

سَعِيدُ حَوّٰى

الاسماء والتفسير

المجلد الثالث

ويشتمل على:
تفسير سورة النائدة.
تفسير سورة الأنعام.

دار السبع

للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

حقاً له حقوق الطبع والنشر والدراسة بحقوقه
بالتأشير

دار السلالة الملكية والنشر والتوزيع
لصاحبها

عبد الحامد محمود البكار

القاهرة، مصر، ١٩٦١ : حرية - ١٣٧١
جلب مصرات : ١٩٦٣ - ١٣٨٤ : ١٧٧٤
بروت مصرات : ١٣٥٣٣٧

الطبعة الأولى

١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالْأَمْحَاةُ

رَبِّتْ تَقْبَلُونَا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

أي أخي القارئ : هذا هو المجلد الثالث من هذا التفسير وفيه سورتا المائدة والأنعام ، ولعلك ألقت السير في هذا التفسير الذي يحتاج إلى صبر ومعاناة ، خاصة في موضوع السياق والتعرف على آفاق الوحدة القرآنية ، وإنما يهون عليك السير أن تعلم أن عصرنا عصر فتن ، والنجاة في القرآن ، وهذا مما تضافرت عليه أحاديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام ، وإني لم آل جهداً في أن أقدم لك في هذا التفسير كل ما يحتاجه الفهم الصحيح لكتاب الله في عصر كثرت تعقيداته وأهواء أهله . أخرج أبو داود وأصل الحديث في البخاري ومسلم : قال نصر بن عاصم الليثي : أتينا اليشكري في رهط من بني ليث ، فقال : من القوم ؟ فقلنا : بنو الليث ، أتيناك تسألك عن حديث حذيفة ، قال : أقبِلنا مع أبي موسى قافلين ، وغَلَبَ الدوابُّ بالكوفة ، فسألتُ أبا موسى أنا وصاحب لي ، فأَوَدَّ لنا ، فَقَدِمْنَا الكوفةَ ، فقلْتُ لصاحبي : أنا داخلُ المسجد ، فإذا قامتِ السُّوقُ خرجتُ إليك ، قال : فدخَلْتُ المسجدَ ، فإذا فيه حَافَّةٌ ، كأنَّما قُطِعَتْ رؤوسهم ، يستمعون إلى حديث رجل ، قال : فقمْتُ عليهم ، فجاء رجلٌ ، فقام إلى جنبي ، فقلت : من هذا ؟ قال : أَبْصِرِي أَنْتِ ؟ قلت : نعم ، قال : قد عرفتُ ، ولو كنتُ كوفيّاً ، لم تسأل عن هذا ، قال : فدنوتُ منه ، فسمعتُ حذيفةً يقول : كان الناسُ يسألونَ رسولَ الله ﷺ عن الخير ، وكنتُ أسأله عن الشر ، وعرفتُ أن الخير لن يسبقني ، قلتُ : يا رسولَ الله ، هل بعدَ هذا الشرُّ خيرٌ ؟ قال : يا حذيفة تعلمُ كتابَ الله ، وأتبع ما فيه - ثلاث مرات - قلتُ : يا رسولَ الله [هل] بعدَ هذا الخيرُ شرٌّ ؟ قال : فتنةٌ وشرٌّ ، قال : قلتُ : يا رسولَ الله [هل] بعدَ هذا الشرُّ خيرٌ ؟ قال : يا حذيفة ، تعلمُ كتابَ الله ، وأتبع ما فيه - ثلاث مرات - قلتُ : يا رسولَ الله ، [هل] بعدَ هذا الشرُّ خيرٌ ؟ قال : هُدنةٌ على دُخْنٍ ، وجماعةٌ على أَقْدَاءٍ فيها ، أو فيهم ، قلتُ : يا رسولَ الله ، الهدنة على الدُخْنِ ماهي ؟ قال : لا ترجع قلوبُ أقوامٍ على الذي كانت عليه ، قلتُ : يا رسولَ الله هل بعدَ هذا الخيرُ شرٌّ ؟ قال : يا حذيفة ، تعلمُ كتابَ الله ، وأتبع ما فيه - ثلاث مرات - قلتُ : يا رسولَ الله ، بعدَ هذا الخيرُ شرٌّ ؟ قال : نعم فتنةٌ عَمِيَاءُ صَمَاءٍ ، عليها دُعاةٌ على أبواب النار ، فإن مُتَّ بها حذيفة وأنتَ عاصٍ على جَدِيلِ شجرةٍ خير لك من أن تُثَبِّعَ أحداً منهم .

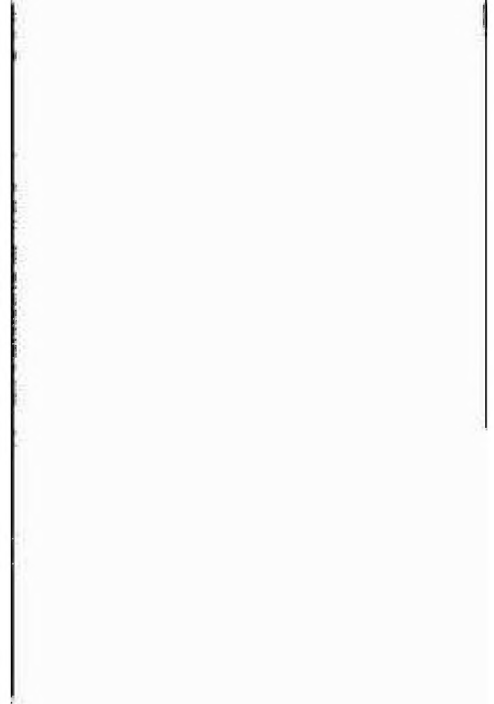
فأنت ترى أيها المسلم أن دواء ما نحن فيه تعلمُ كتابَ الله وأتباع ما فيه وهاتان روايتان يعضد بعضهما بعضاً تؤكدان هذا المضمون :

— قال الحارث [بن عبد الله الحمداني] الأعور : « مررت في المسجد ، فإذا الناس يخوضون في الأحاديث ، فدخلت على علي فأخبرته ، فقال : أوقد فعلوها ؟ قلت : نعم ، قال : أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : ألا إنها ستكون فتنة ، قلت : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشيع منه العلماء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : (إنا سمعنا قرآناً عجياً يهدي إلى الرشد فأمنا به) [الجن : ١] من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم ، تخذها إليك يا أعور » أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي على مقال في أحد رواته لكن معناه صحيح .

— قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « نزل جبريل عليه السلام على عهد رسول الله ﷺ ، فأخبره : أنها ستكون فتنة ، قال : فما المخرج منها يا جبريل ؟ قال : كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، ونبأ ما هو كائن بعدكم ، وفيه الحكم بينكم ، وهو حبل الله المتين ، وهو النور المبين ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن أتبعه ، لا يزعج قلوبهم ، ولا يزيغ فيستعجب ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لا تلتبس به الأهواء ، ولا تشيع منه العلماء ، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : (إنا سمعنا قرآناً عجياً يهدي إلى الرشد فأمنا به) من وليه من جبار فحكم بغير ما فيه قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن أتبعه هُدي إلى صراط مستقيم » أخرجه رزين وذكر معناه ابن كثير بعد حديث الحارث من حديث عبد الله بن مسعود وقال : رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن ، فالمعاني في الروايات الثلاث تصب في إناء واحد ، أن المخرج حيث ادلهمت الفتن تعلم كتاب الله والعمل بما فيه ، فاصبر أخي على تعلم كتاب الله فطريق الجنة محفوظ بالمكاره .

في آفاق الوحدة القرآنية

يقول صاحب الظلال في تقديمه لسورة المائدة :

« ومن ثم نجد في هذه السورة - كما وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها - موضوعات شتى ، الرابط بينها جميعاً هو هذا الهدف الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة وإقامة دولة ، وتنظيم مجتمع ، على أساس من عقيدة خاصة ، وتصور معين ، وبناء جديد .. الأصل فيه أفراد الله - سبحانه - بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان ؛ وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه بلا شريك .. » .

ويقول الألوسي في تفسيره عن وجه مناسبة سورة المائدة لسورة النساء وما قبلها :

« ووجه اعتلائها بسورة النساء - على ما ذكره الجلال السيوطي - عليه الرحمة - أن سورة النساء قد اشتملت على عدة عقود صريحاً وضمنياً ، فالصريح عقود الأنكحة . وعقد الصداق . وعقد الحلف . وعقد المعاهدة والأمان ، والضمني عقد الوصية . والوديعة . والوكالة . والعارية . والإجارة ، وغير ذلك الداخل في عموم قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود فكانه قيل : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ التي فرغ من ذكرها في السورة التي تلت ، وإن كان في هذه السورة أيضاً عقود ، وَوَجَّهَ أيضاً تقديم النساء وتأخير المائدة بأن أول تلك ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ وفيها الخطاب بذلك في مواضع ، وهو أشبه بتنزيل المكي ، وأول هذه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وفيها الخطاب بذلك في مواضع وهو أشبه بخطاب المدني ، وتقديم العام وشبهه المكي أنسب ، ثم إن هاتين السورتين في التلازم والاتحاد نظير البقرة ، وآل عمران ، فتانك اتحدتا في تقرير الأصول من الوحدةانية والنبوة ونحوهما ، وهاتان في تقرير الفروع الحكمية .

وقد حُتِمت المائدة في صفة القدرة ، كما افتتحت النساء بذلك ، وافتتحت النساء ببدء الخلق ، وختمت المائدة بالمتنهي من البعث والجزاء ، فكأنهما سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المبدأ إلى المتنهي ، وهذه السورة أيضاً اعتلاق بالقائمة . والزهرابين كما لا يخفى على المتأمل . » .

ونحن مع إثباتنا لما قاله صاحب الظلال والألوسي مما يدخل في الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم نضيف :

إن في القرآن سرّاً آخر ، وروابط أخرى أقوى ، تربط سور هذا القرآن بعضها ببعض بروابط هي وحدها إعجاز ، فكيف إذا كانت واحدة من مظاهر الإعجاز ؟ .
لقد درجنا فيما مرّ من هذا التفسير ، أن نعرض لوجهة نظرنا في موضوع الوحدة القرآنية ، بشكل رقيق ، وكلما جاءت مناسبة ذكرنا جزءاً من وجهة النظر ، بحيث يكمل ما سبق ذكره ، ويبقى الموضوع مفتوحاً للكلام جديد .

إن كل سورة في القرآن الكريم هي جزء من قسم ، أو جزء من مجموعة في قسم ، وكل مجموعة سور تشكل فيما بينها وحدة على ترتيب معين ، وكل سورة في مجموعة لها محورها من سورة البقرة ، والمجموعة مع بعضها تلقي أضواء التفصيل على محاور سورها في سورة البقرة ، على ترتيب تفصل فيه السورة اللاحقة في محور يأتي بعد محور السورة السابقة ، بحيث تحد آية أو آيات في سورة البقرة ، قد فصلتها سورة ، ثم سورة ، ثم سورة ، وكل ذلك على طريقة عجيبة في التفصيل كما سيمر معنا بإذن الله تعالى .

ولا يعني ما مرّ أن سورة البقرة كانت آياتها بجملة (١) ، فأنه - عز وجل - وصف القرآن كله بالإحكام والتفصيل : « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » (هود : ١) فسورة البقرة مفصلة فيها المعاني ومن ثم فهي تلقي أضواء التفصيل على بقية السور ، والسور كلها تلقي عليها أضواء التفصيل بما يتكامل معه التفصيل تكاملاً عجيباً .

ولعله لم يحسن حتى الآن ، أو أن الكلام في هذا الموضوع بأكثر مما ذكرنا فلنكتف ههنا بهذا القدر الذي ستأتيك أمثلته وتفصيلاته مرّات ومرّات .

لقد كانت سورة البقرة مقدمة ، وأقساماً ثلاثة ، وخاتمة ، ورأينا كيف أن المعاني ترتبط فيها ترابطاً مذهشاً ، وكيف أن كل الأقسام مرتبطة بالمقدمة ، وكيف أن الخاتمة كذلك مرتبطة بالمقدمة .

ثم جاءت سورة آل عمران ففصلت في مقدمة سورة البقرة والمعاني التي هي أشد لصوقاً بها ، وقلنا من قبل : إن سورة النساء والمائدة والأنعام متفصل في المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة ، بشكل مباشر على الترتيب التالي :

سورة النساء تفصل في الآيات الخمس الأولى من هذا المقطع ، فهي محورها الرئيسي .

وسورة المائدة ستفصل في الآيتين اللاحقتين للآيات الخمس ، فهما محورها الرئيسي .

وسورة الأنعام ستفصل في الآيتين الأخيرتين للمقطع ، فهما محورها الرئيسي .

وسنرى أن سورة الأعراف ستفصل في المقطع الثاني من القسم الأول من سورة البقرة ، وأن سورتي الأنفال وبراءة ستفصلان في محور يأتي في القسم الثالث من سورة البقرة ، وبهذا ينتهي القسم الأول من أقسام القرآن قسم الطوال ، وبانتهائه نأخذ التفصيل الأول لمعاني سورة البقرة ، بما يغطي مجموع معانيها ، لبدأ القسم الثاني وفيه التفصيل الثاني كما ستراه فيما بعد .

لقد فصلت مجموعة السور السبع التي جاءت بعد سورة البقرة معاني في هذه السورة مبتدئة بأول السورة ، ثم جاءت المحاور بعد ذلك متلاحقة . كل محور لاحق يأتي بعد محور سابق ومجموعة السور السبع وهي تفصل في محاورها لم تكن تفصل في المحور فقط ، وإنما كانت تفصل في المحور وامتدادات معانيه الأكثر لصوقاً به من سورة البقرة نفسها . وهكذا جاءت كل سورة من سور المجموعة وهي تجمع بين المحور وامتدادات معانيه على نسق جديد ، مفصلة ومبينة ، بحيث لا تنتهي من قسم الطوال إلا وقد أخذنا تفصيلاً شاملاً لمعان في سورة البقرة ، من خلال السياق الخاص لكل سورة من هذه السور .

وستأتي الأمثلة والتفصيل شيئاً فشيئاً . فلنبداً عرض سورة المائدة .

سورة المائدة

وهي السورة الخامسة بحسب الرسم القرآني
وهي السورة الرابعة من قسم الطوال
وآياتها مائة وعشرون
وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

وَبِنَا نَقْبَلُ مِنْكَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

كلمة في سورة المائدة :

قلنا إن المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة والذي جاء بعد مقدمة سورة البقرة ، هو مقصع الطريقين فبعد أن ذكرت مقدمة سورة البقرة أصناف الناس : متقين ، وكافرين ، وسافقين ، جاء المقطع الأول ليوضح الطريق إلى التقوى ، والطريق إلى الكفر والعاق ، فجاءت الآيات الخمس الأولى منه لتوضح الطريق إلى التقوى ، وهي التي كانت محور سورة النساء . وبعد هذه الآيات الخمس تأتي آيتان هما محور سورة المائدة ، ثم آيتان هما محور سورة الأنعام .

فالأيتان اللتان هما محور سورة المائدة ، تشكلان في الفسوق الذي هو الطريق إلى الكفر والفساق ، والأيتان اللتان هما محور سورة الأعداء تناقضان الكافرين كتحريم ، وتقيماد عليهم الحجة من خلال ظاهري الحياة والعناية . وإذا قلنا إن سورة النساء تكلمت في الطريق إلى الفسوق ، وسورة المائدة تكلمت في الطريق إلى الفسوق ، وذلك في سياقهما الرئيسي ، إن آيتي البقرة اللتين تشكلان محور سورة المائدة هما :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ . وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا بَضُلٌ بِهِ كَثِيرًا وَبُهْدًى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ . الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ .

فهذا هو الطريق إلى الكفر والنفاق ، نقض للعهد ، وقطع لما أمر الله به أن يوصل ، وإفساد في الأرض ، فهؤلاء هم الفاسقون ، وهم الخاسرون ، وهم الكافرون ، وهم المنافقون بقسَمِهِمْ . ونأتي سورة المائدة لتحرر المرء من عبء الأخلاق ، وتغسل فيها ، وتدعو إلى ما يقابلها . فهي تبدأ بقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ . لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ .

وفي سياق سورة المائدة يأتي قوله تعالى : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ﴾ وفي سياق السورة أيضاً يأتي قوله تعالى : ﴿ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقيمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزغيهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لا تكفرون

عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل ﴿٥٠﴾ . ﴿٥١﴾ فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ﴿٥٢﴾ .

وفي سياق السورة يأتي قوله تعالى ﴿٥٣﴾ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبهم الله بما كانوا يصنعون ﴿٥٤﴾ . وفي سياق السورة يأتي قوله تعالى ﴿٥٥﴾ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً ...

وصلة ذلك كله بقوله تعالى من سورة البقرة : ﴿٢٤٠﴾ الذين يتقصون عهد الله من بعد ميثاقه ﴿٢٤١﴾ لا تخفى ، ففي السورة تماذج لنقض العهد مع الله ، وتذكير بالوفاء بالعهود والعقود . ثم إن في السورة تذكيراً بما أمر الله أن يوصل منكم لولاء الله والرسول والمؤمنين وصلة ذلك بقوله تعالى في سورة النقرة ﴿٢٤٢﴾ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ... ﴿٢٤٣﴾ لا تخفى أيضاً . وفي سورة المائدة يأتي قوله تعالى : ﴿٢٤٤﴾ من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ﴿٢٤٥﴾ . إنما حراء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ... ﴿٢٤٦﴾ .

﴿٢٤٧﴾ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين ﴿٢٤٨﴾ وصلة ذلك بقوله تعالى في سورة البقرة : ﴿٢٤٩﴾ ويفسدون في الأرض ﴿٢٥٠﴾ واضحة . فسورة المائدة تفصل في موضوع نقض العهد ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل . وفي موضوع الإفساد في الأرض . من خلال العرض ، ومن خلال الأمر بما تجر من ذلك وهذا أول مظهر من مظاهر ارتباطها بمحورها .

قلنا : إن محور سورة المائدة من سورة البقرة هو الآيات : ﴿٢٤٧﴾ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ، فأما الذين آمنوا فليعلموا أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضرب به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضلل به إلا الفاسقين . الذين يتقصون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴿٢٤٨﴾ .

وقد رأينا فيما ذكرناه نماذج وردت في السورة على قضايا الميثاق ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، والإفساد في الأرض ، ونلاحظ كذلك أن كلمة الفاسقين ترد في السورة كثيراً ، وكذلك كلمة الخاسرين . مما يؤكد ما ذكرناه من أن محور سورة المائدة هو تلكما الآيتان من سورة البقرة .

نلاحظ مثلاً معنى كلمة الخاسرين في قوله تعالى : ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين .. ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ﴾ ... ﴿ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ﴾ .. ﴿ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ﴾ .

وكما وردت كلمة الخاسرين في السورة كثيراً فكذاك كلمة الفاسقين :

﴿ قال رب إني لأملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ﴾ .

﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ ، ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون ﴾ .
﴿ ذلك أدنى أن يأتيوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ .

إنه من الواضح أن هناك صلة بين سورة المائدة وبين قوله تعالى من سورة البقرة ﴿ وما يوصل به إلا الفاسقين الذين يتقصون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴾ .

إن سورة المائدة تفصل فيما هو نقض للميثاق ، وفيما هو قطع لما أمر الله به أن يوصل ، وفيما هو إفساد في الأرض ، فتدعونا لتركه وتطالبا بما لو فعلناه لانكون فاسقين ولا خاسرين ، أي لا منافقين ولا كافرين ، فهي تكمل سورة النساء ، فإذا كانت سورة النساء قد فصلت فيما هو من التقوى ، سورة المائدة تفصل فيما ليس من التقوى لتعمق عبدا قصة التقوى وتحققها بها بتحليصا من أصدادها .

وإذا عرفنا محور السورة من سورة البقرة . وعرفنا مضامينها الرئيسية . فليبدأ عرض السورة ملاحظتين : أن بداية سورة المائدة هي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴾ . وأن بداية صفات الفاسقين في سورة البقرة هي ﴿ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ . فالسورة تبدأ بذكر ما يحتربا من نقض العهد الذي يستحق به صاحبه الإضلال ، وقد أغفلنا عمداً الإشارة في هذه المقدمة إلى كيفية تفصيل سورة المائدة في امتدادات معاني محورها من سورة البقرة ، مؤثرين تأجيله لعرضه أثناء التفسير .

تتألف السورة من ثلاثة أقسام وحائمة : القسم الأول يبدأ بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ والقسمان الآخران يبدأ كل منهما بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ ﴾ ويتألف القسم الأول من ثلاثة مقاطع والثاني من مقطعين والثالث من مقطعين ثم تأتي الخاتمة ، وللتسهيل فنعرض السورة على أنها مقاطع مشيدين إلى الأقسام .

آثار ونصوص

روى الحاكم عن جبير بن نفير قال : (حججْتُ فدخلْتُ على عائشة فقالت لي : يا جبير اقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه) .

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو قال : (أنزلت على رسول الله ﷺ سورة المائدة وهو راكب على راحلته ، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها) .

وقال عبدالله بن عمرو : (آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح) رواه الترمذي وقال حسن غريب .

فلنعيط إذن لدراسة المائدة ما تستحقه من الأناة فإنها من الأهمية بالمكان الكبير لمن يريد أن يفهم دين الله ، ولمن يريد أن يتحرر من أسباب الضلال ، وأن يستكمل قضية التقوى في نفسه .

المقطع الأول

ويبدأ من الآية (١) إلى نهاية الآية (١١) وهذا هو :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَاوُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعَةُ ؕ الْاِنْعَامِ ؕ اِلَّا مَا يَتْلُو
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ؕ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنْ أَلَّاهُ بِحَكْمٍ مَا يَرِيدُ ﴿١﴾

☆ ☆ ☆

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ؕ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنْ أَلَّاهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

☆ ☆ ☆

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِئَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ؕ اِلَّا مَا ذُكِرَ
عَلَى النَّصِيبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ؕ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَآخِشُوا الْيَوْمَ ؕ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ

لَا تُرَى فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ
 الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا
 مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ﴿١١﴾ أَلْبَرَمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
 الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٢﴾

✱ ✱ ✱

يُنَاقِبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
 إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
 فَاطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
 لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
 مِنْهُ مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُبَيِّنَ نِعْمَتَهُ
 عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثْقَلُ الذِّبْنِ

بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا^٥ وَاتَّقُوا اللَّهَ^٦ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

☆ ☆ ☆

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ^٨ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا^٩ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ^{١٠} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{١١} إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

☆ ☆ ☆

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ^{١٢} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{١٣} وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

كلمة في المقطع :

يبدأ المقطع بالأمر بالوفاء بالعقود ، وينتهي بتذكيرنا بنعمة الله - عز وجل - علينا أن كف أيدي الناس عنا بعد إذ هموا باستئصالنا ، وكأن ختم المقطع بهذه النهاية يقول لنا : أيها المؤمنون : كونوا مسلمين ملتزمين ، ولا يحملكم خوف الناس على التعلى عن إسلامكم ، ولذلك فقد حتمت الآية الأخيرة بالأمر بالتقوى والتوكل .. ﴿ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ .

وفي الآية الثانية من المقطع يرد قوله تعالى : ﴿ ولا يجرمكم شنان قوم أن صدوركم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ﴾ .

وقبل نهاية المقطع بثلاث آيات يرد قوله تعالى : ﴿ ولا يجرمكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ مما يشير إلى وحدة المقطع وارتباط نهاياته ببداياته .

بدأت السورة بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ .

وقبل نهاية المقطع بأربع آيات جاء قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ مما يؤكد تعاقب الصَّلَاتِ بين بداية المقطع ونهايته .

يبدأ المقطع بالأمر بالوفاء بالعقود ، ثم يعرض علينا صمحة من الحلال والحرام وما يحل لنا وما يحرم ، وذلك جزء من عقود الله معنا .

ثم يأتي كلام عن الوضوء والغسل للصلاة ، وهذا من أهم العهود المأخوذة علينا بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » . ولذلك يأتي بعد آية الأمر بالطهارة مباشرة قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ .

ثم يأتي بعد ذلك أمر بالقيام لله ، وبالشهادة بالقسط وهما كذلك من العهود ، وأخيراً يأتي تذكير بأن قوماً قد هموا باستئصالنا ، فكف الله أيديهم عنا ، وذلك لتكون إقامتنا لأمر الله كاملة ، ولتقيم العدل كاملاً ، ولنفي الله بالعقود كاملة ، فالله معنا إذ كنا متقين متوكلين . فالمقطع كله إذن له صلة بالعقود والعهود المأخوذة علينا ولذلك فإن المقطع الثاني يبدأ بقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ مما يشير إلى أن الكلام عن الموثيق لازال مستمراً .

وفي معرض التهي عن استحلال شعائر الله ، والنهي عن استحلال قتال القاصدين للبيت الحرام يأتي قوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ فالسياق يقول : لاتعاونوا على مثل هذا ، وتعاونوا على ما هو بر وتقوى ، وإذن فالتعاون على الإثم والعدوان يتناق مع البر والتقوى ، البر الذي حددته سورة البقرة وآل عمران ، والتقوى التي فصلت فيها سورة البقرة وآل عمران والنساء .

وعني قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ . بين ذكر المحرمات من المطاعم ، وبين الترخيص للمصطفى ، وإباحة الطيبات والصيد المشروعة ، وطعام أهل الكتاب ، وإباحة الزواج من المؤمنات ومن الكتابيات ، ما يشعر بأهمية قضايا التحريم والتحليل في دين الله - عز وجل - وأنها حلقة في منظومة هذا الدين . فإذا كان أساس الدين الأول (لا إله إلا الله محمد رسول

الله) فإن موضوع الحلال والحرام هو الشيء المتمم المكمل في هذا البناء . وإذن فكل المعاني تؤكد وحدة المقطع فلنتأمل صلة المقطع بالسباق القرآني العام :

- فلنا إن محور سورة المائدة هو قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا... ﴾ ﴿ وَمَا يَضِلَّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴾ .

ولقد فصل المقطع تفصيلاً واضحاً في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ بأن طالبنا بالوفاء بالعقود وأرانا ما يدخل في العقود ، وأمرنا أن نتذكر عهد الله علينا ومواريثه ، ليكون ذلك مقدمة للمقطع الثاني ، الذي يبدأ بالكلام عن نقض بني إسرائيل للعهد ، وعن نقض النصارى للعهد ، فأثم أيها الأمة المسلمة لاتنقضوا عهودكم .

لقد ذكر في المقطع العقود والخسران ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

لاحظ صلة ذلك بال محور ﴿ ... الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ .

قلنا : إن كل سورة جاءت بعد سورة البقرة تفصل في محورها ، وفي ارتباطات هذا المحور ، وفي امتدادات معانيه التي هي أشد لصوقاً به :

ومن امتدادات المحور في سورة البقرة قوله تعالى : ﴿ آمَنَ الرُّسُلُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمِلَّاكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ .

وهنا في سورة المائدة عرفنا أن كلمة (سمعنا وأطعنا) عهد وميثاق :

﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ﴾ . ولا يجوز نقضه ، ومن نقضه ألا تنقيد بحلال ولا حرام ، ومن نقضه ألا يلتزم بالحدود .

فهنا عرفنا سورة المائدة على بعض امتدادات المحور في سورة البقرة وعلى خيط الربط . ومن ارتباطات المحور في سورة البقرة : أن المحور وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا

يستحي أن يضرب مثلاً ... ﴿ جاء بعد قوله تعالى : ﴿ فأتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات ﴾ . وههنا يأتي قوله تعالى ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ﴾ .

ومن ارتباطات المحور المشار إليه في سورة البقرة أنه جاء بعد الكلام عن المثقين الذين من صفاتهم إقامة الصلاة وههنا يأتي قوله تعالى ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... ﴾ .

ومن امتدادات المحور في سورة البقرة قضايا تحريم بعض المطعومات علينا وإباحة ذلك في حالة الاضطرار ، وههنا يأتي تفصيل لذلك ضمن سياق السورة الخاص بها وبما يتخدم محورها .

ولعله من الواضح أن سورة المائدة تتصل مواضيعها بمواضيع سورة النساء ، وذلك لأن سورة النساء ، وسورة المائدة ، وكذلك سورة الأنعام ، تفصل في مقطع واحد هو مقطع الطريقتين من سورة البقرة ، وكذلك يوجد تلاحم وارتباطات في السور الثلاث . وكما أن المقطع متلاحم مع المقدمة التي فصلتها سورة آل عمران فنيما بين السور الثلاث وآل عمران تلاحم ، وهذا موضوع ستتضح لك آفاقه إن شاء الله تعالى .

المعنى العام للمقطع الأول :

يأمر الله - عز وجل - في هذا المقطع المؤمنينَ بالوفاء بالعهود ، ويدخل في ذلك القيام بما أُلزم الله - عز وجل - به عباده في أمر الحُلِّ والحُرمة وما أخذَه الله من الميثاق على من أقرَّ بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذَ الله عليهم العهد فيه ، من إقامة الفرائض ، والأوامر ، وترك التواهي ، ويدخل في ذلك العقود التي أباح الله إجرائها ، مما يتعاقد به الناس ، وأُلزم الله بالوفاء بها . ثم يبين الله أن مما أحل لنا : الأنعام من بقر وغنم وماعز وإبل ، إلا ما سبى علينا من تحريم بعضها في بعض الأحوال ، كما سيأتي . ثم يبين لنا أن الصيد في حال الإحرام حرام ، والمراد به هنا صيد البر ، والله المشيعة المطلقة في الحكم بما يشاء إذ هو وحده الرب ، والتحليل والتحريم قضيتان مهمتان في الحياة البشرية ، والوقوف عند حدِّ الله فيهما أمر في غاية الخطورة ، إذ بدونه لا تكون معرفة لله ، ولا عبادة ولا تقوى ، ثم نهى الله - عز وجل - أن تُستحل حرماته أو يستهان

بشعائره . وشعائره هي أعلام دينه في العبادات ، من صلاة وحج ، أو هي ما أحل وحرّم ، وكما نهي عن استحلال حرمة شعائره فقد نهي أن تنتهك حرمة الأشهر الحرم بانتهاك محارم الله فيها وهي - أي المحارم - وإن كانت واجبة الترك في غير الأشهر الحرم فإنها فيها آكد . وكما نهي عن هذا ، وهذا . فقد نهي عن ترك الإهداء إلى البيت الحرام ، لما في الإهداء من تعظيم شعائر الله ، كما نهي عن ترك تقليد هذا الهدي في أعناقهم ليمتد عَمَّا عده من الأنعام ، ولنعلم أنه هدي إلى الكعبة ، فيجتنبه من يريده بسوء ، ويحث من يراه على الإتيان بمثله فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ولقد جاء الأمر بالإهداء والتقليد من خلال النهي عن استحلال الاعتداء على الهدي والفلاند . وواضح أن استحلال ذلك محرّم ، بل هو كفر إذ استحلال الحرام الفطعي كفر . كما نهي الله - عز وجل - عن استحلال قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناً ، وعن استحلال قتال من قصده طالباً فضل الله ، وراعياً في رضوانه ، مثل هذا لا يجوز صدّه ولا منعه ولا تهيبه . ثم بين الله - عز وجل - أن المحرم إذا فرغ من إحرامه ، وأحل منه ، فقد أبيع له ما كان محرماً عليه في حال الإحرام من الصيد ، ثم نهي الله - عز وجل - أن يحلّ ما بغض قوم كانوا قد صدّونا عن المسجد الحرام على أن نتجاوز حكم الله فيهم ، بل علينا أن نحكم بما أمرنا الله به من العدل في حق كل أحد ، ثم أمر الله - عز وجل - عباده المؤمنين بأن يعاون بعضهم بعضاً على فعل الخيرات - وهو البر هنا - وترك المنكرات - وهو التقوى هنا - ونهاهم عن التناصر على الباطل ، والتعاون على المآثم والمحارم . فلا يجوز التعاون على ترك ما أمر الله بفعله ، وعلى مجاوزة الله في دينه ، فهنا نهي عن الإثم وهو مجاوزة ما فرضه علينا في أنفسنا ، ونهي عن العدوان وهو تجاوز ما حذّر الله في شأن الغير .

ثم أخبر تعالى حبراً يتصمّن النهي عن تعاطي محرّمات محدّدة : وهي ما مات من الحيوانات من غير ذكاة ولا اصطيد ، ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال ، سواء مات بتذكية أو غيرها ، وهكذا الجراد ، وكما حرمت الميتة حرّم الدم المسفوح ، وكذلك لحم الخنزير إنسيه ووحشيه ، واللحم يُمّ جميع أجزائه حتى الشحم . وكذلك حرّم ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله . فإنه حرام لأن الله تعالى أوجب أن تُذبح هذه الحيوانات على اسمه العظيم ، فمتى عُذِل بها عن ذلك ، وذكر عليها اسم غيره ، من صنم ، أو طاغوت ، أو وثن ، أو غير ذلك من سائر المخلوقات ، فهي حرام بالإجماع ، ومنا

حرّمه الله في الآية المنخفّة: وهي التي تموت بالحق، إما قصداً، وإما اتفاقاً كأن تنحلب في وثاقها فتموت به فهي حرام أيضاً، وكذلك الموقودة: وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير معدّ (كالعصا) حتى تموت فلا تحل، وكذلك المتردية: وهي التي تسقط من شاطئ أو موضع عالٍ، فتموت بذلك، فلا تحل. وكذلك التطيحة: وهي التي ماتت بسبب نطج غيرها لها فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدّم ولو من مذبحتها. وكذلك ما عدا عليها أسد. أو فهد، أو أمثال ذلك أو ذئب، أو كلب، أو عمراً فأكلي بعضها فماتت بذلك فهي حرام، وإن كان قد سال منها الدّم، ولو من مذبحتها فلا تجل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة، أو البعير، أو البقرة، أو نحو ذلك. فحرّم الله ذلك على المؤمنين. إلا ما يمكن ذكاته مما مرّ وذكي فإنه يحل، فما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة، وفيه حياة مستقرة، من المنخفّة، أو الموقودة، أو المتردية، أو التطحّية، أو ما أكل السبع، فذبح وفيه روح جاز أكله. وجهور الفقهاء على أن المدكّاة متى تحرّكت بحركة ندل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. والنّصب: حجارة حول الكعبة كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها، وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النّصب، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرّم عليهم أكل هذه الذبائح التي دُمعت عند النّصب، حتى ولو كان يُذكر عليها اسم الله في الذبح، وذلك لأن الذبح عند النّصب من الشّرك الذي حرّمه الله ورسوله.

وكانت العرب في جاهليتها تستقسم بالأزلام: وهي عبارة عن قِداح ثلاثة مكتوب على أحدها: افعَل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث فارغ ليس عليه شيء، توضع هذه القِداح في كبس فمن أراد أمراً مهماً مديده إلى الكبس، فأحال القِداح ثم أخرج أحدها من غير أن ينظر، فإذا طلع سهم الأمر فعله، أو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد. وقد حرّم الله ذلك لما في تعاضيه من الفسق، والغبي، والضلالة، والجهالة، والشرك. وبدلاً من ذلك فقد أمر الله المؤمنين إذا تردّدوا في أمورهم أن يستخبروه، بأن يتعبّدوا له بصلاة الاستخارة ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه.

وبعد أن بين الله - عز وجل - ما حرّم علينا، وبعد أن بيّن ما بين من معالم الإسلام فيما مضى، مما أصبح به الصّف الإيماني متميّزاً مستعصياً على الكفر وأهله، فقد أمر الله عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار، وألا يخافوا أحداً إلا الله. فإنهم إن لم

يَتَخَفُوا أَحَدًا فِي مَخَالَفَتِهِمُ الْكَافِرِينَ يَنْصَرِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَيُؤَيِّدُهُمْ وَيَشْفِي صُدُورَهُمْ . وفي هذا السياق وفي هذا المقام ذَكَرَ اللَّهُ - عز وجل - هذه الأمة بِأكبر نعمة عليها حيث أكمل لها دينها ، فلا تحتاج إلى دين غيره ، ولا إلى نبي غير محمد ﷺ الذي جعله الله حاتم الأنبياء ، وبعثه إلى الإنس والجن ، فلا حلال إلا ما أحله . ولا حرام إلا ما حرمه . ولا دين إلا ما شرعه ، وكل شيء أخبر به فهو حقٌ وصديقٌ لا كذب فيه ولا خلف .

وكما أكمل الله - عز وجل - لهم الدين بما أنزله من وحي ، فقد أتمَّ عليهم النعمة بهذا الإسلام ، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدًا ، فإنه قد أتمه الله فلا ينقصه أبدًا ، وقد رضى الله فلا يسخطه أبدًا ، فليرض المسلمون لأنفسهم ولأمتهم وللبشر ما رضى الله لهم ، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه ، وبعث به أفضل الرُّسل الكرام ، وأنزل به أشرف كتبه .

وبعد التذكير بهذه النعمة يعودُ السياق إلى موضوع المحرمات ، فيبين أن من احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفورٌ رحيم ، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافترقه إلى ذلك فيتجاوز عنه ، ويغفر له ، وبعد أن بين تعالى ما حرم علينا من الحباث الصارّة للبدن ، أر للدين ، أو لهما فيما مرّ ، فإن السياق يستمر في تبيان بعض ما أحلّ في معرض الجواب على سؤال عما أحلّ للمسلمين . فيذكر الله - عز وجل - أن ما أحله لنا هو الطيبات من الذبائح الحلال الطيبة التي ذكر اسم الله عليها ، وكذلك الطيبات من الرزق الحلال ، وأحلّ لنا ما صدقناه بالجوارح وهي : الكلاب ، والفهود ، والصقور ، وأنشأها ، إذا كانت معلّمة ، وأمسكت على صاحبها ، وكان مرسلها قد ذكر اسم الله عليها وقت إرسالها ، فإن صيدها حلال وإن قتلها الحارح بالإجماع . وكما ذكرنا الله نعمته علينا بهذا الإسلام ، في هذا السياق فإنه كذلك هنا يذكرنا بنعمته علينا إذ أباح لنا الطيبات . وفي هذا السياق أيضاً يقرر ويمنّ علينا بإباحة ذبائح أهل الكتاب لنا ، وإباحة دوائجها لهم . وذكرنا كذلك بأنه أحلّ لنا نكاح الحرائر العفيفات من النساء المؤمنات . وتذكيره لنا بهذا توطئة للتقرير والامتنان علينا بإباحة زواج الكتابيات لنا إذا أدبنا إليهنَّ مهوَّرهنَّ ، ونكحناهنَّ بالطريق المشروع ، من عقدٍ وشهودٍ ، غير زانين منهنَّ ، أو متحدين بإهتنَّ عشيقات ، ثم ذكر الله قاعدةً : أن الذي يكفر بالإيمان ، فإنه في الآخرة خاسرٌ ، حتى لا يتوهم أن الزواج من الكتابية يُدخلها الجنة مع بقائها على كفرها . وليتدكر المؤمنُ رحمَ الإيمان فيفضل المؤمنة على غيرها ، ونختم الآية بكلمة

الخاسرين ، ذو دلالة على السياق القرآني العام سنذكرها في نهاية الحديث عن المقطع إن شاء الله .

ثم أمر الله - عز وجل - المؤمنين بالوضوء للصلاة في حالة الجنابة ، وبالتيمم بدلا عن الطهارة بالماء في بعض الأحوال . ووصف الوضوء ووصف التيمم والحالات التي يبيح التيمم . وبين الحكمة في هذا التيسير وهو استخراج الشكر والتحقق به .

ثم ذكر الله - عز وجل - عبادة المؤمنين بنعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم ، وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم ، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق ، في مبايعته على متابعتهم ومناصرته ومؤازرته ، والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه . ذكرهم أن يتذكروا الميثاق الذي أعطوه عندما قالوا سمعنا وأطعنا . ثم أمرهم بالمواظبة على التقوى في كل حال ، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطر . ثم أمر الله - عز وجل - المؤمنين أن يكونوا قوامين بالحق لله - عز وجل - لا لأجل الناس والسمعة ، وأن يكونوا شهداء بالعدل لا بال جور . ثم نهاهم أن يحملهم بغض قوم على ترك العدل فيهم ، بل أمرهم أن يكونوا عادلين مع كل أحد ، صديقا كان أو عدوا ، مينا أن فعل العدل أقرب إلى التقوى من تركه ، أمرا إياهم بالتقوى ، معلما إياهم أنه عليهم الظواهر والخفيات ، ليعلموا أنه سيجزيهم على ما علم من أفعالهم التي عملوها إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، ثم وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمغفرة لذنوبهم ، والجنة التي هي من مظاهر رحمته ، والتي لا يبالونها بأعمالهم بل برحمته منه وفضل ، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم التي شاء الله أن تكون أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه . فالكل منه ، وكما وعد المؤمنين بالمغفرة والجنة ، فقد توعد الكافرين بالنار . ثم ذكر الله - عز وجل - المؤمنين بنعمة من نعمه أحسها الجيل الأول ويكررها الله في كل حين ، وهي كف أيدي من يهيم أن يوقع بالمؤمنين ، ثم كرر الأمر لهم بالتقوى وأمرهم بالتوكل عليه بهذه المناسبة ، ليفهمهم أن من توكل على الله كفاه الله ما أهمه ، وحفظه من شر الناس وعصمه . ولو أننا تأملنا في معاني المقطع لوجدناها غاذج على أنواع مما أحذه الله علينا من موافق ، في العبادة ، والسلوك ، والقضايا القلبية ، والقضايا الحياتية ، فإذا ما تذكرنا أن سورة المائدة تقابل قوله تعالى في سورة البقرة ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴾ .

إذا تذكرنا ذلك ، عرفنا كيف أننا أخذنا تفصيلاً في قضايا الميثاق ، فقد لاحظنا تكرار العهد والميثاق في ابتداء المقطع ، وفي نهايته ، وفي الوسط ، كما لاحظنا قوله تعالى : ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ .

إن ذكر الحمران في نهاية آيتي البقرة ، وفي وسط هذا المقطع من هذه السورة ، كل ذلك يذكرنا بالخور الذي تدور حوله معاني السورة ضمن السياق القرآني العام .

المعنى الحرفي :

﴿يأياها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ العقد : هو العهد الموثق . وهي هنا عقود الله التي عقدها على عباده وألزمهم إياها ، من مواجب التكليف ، سواء ما عقده الله عليهم ، أو ما تعاقدوا عليه فيما بينهم ، على ضوء شريعته . والظاهر أن ما جاء بعد هذا الأمر هو التفصيل له . والأمر بالوفاء بالعقود نهي عن الغدر والنكث .

فوائد :

١ - قال ريد بن أسلم في تفسير العقود في الآية : هي ستة ، عهد الله ، وعقد الخلف ، وعقد الشراكة ، وعقد البيع ، وعقد النكاح ، وعقد الجين . أقول : العقود أكثر من ذلك .

٢ - قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : أن المراد بالعقود في الآية العهد وحكي ابن جرير الإجماع على ذلك .

٣ - استدلل الحنفية على لزوم عقد البيع وثبوته ، ونفي خيار المجلس ، بهذه الآية ، وألوا الحديث الصحيح بأنه في ما قبل العقد . وهو مذهب المالكية مع الحنفية ، واعتمد الشافعية عدم لزوم عقد البيع إلا بعد التفرق . للحديث الصحيح « انبيعا بالخيار ما لم يتفرقا » . قال ابن كثير الشافعي : وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع ، وليس هذا منافياً للزوم العقد ، بل هو من مقتضياته شرعاً ، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود .

٤ - روى ابن أبي حاتم أن رجلاً أتى عبداً لله بن مسعود فقال : اعهد إلي . فقال :

« إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فَارْعَاهَا سَمْعَكَ خَيْرَ يَأْمُرُ بِهِ أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ » .

﴿ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ ﴾ البهيمة في الأصل : كُلُّ ذَاتِ أَرْبَعِ قَوَائِمَ ، ثُمَّ أُضْلِفَتْ عَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ . والتقدير في الآية : أَحَلَّتْ لَكُمْ الْبَهِيمَةَ مِنَ الْأَنْعَامِ وَهِيَ الْأَزْوَاجُ الثَّانِيَةُ الْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالْمَاعِزِ ، وَالْإِبِلِ ، وَفَسَّرَهَا بَعْضُهُمْ بِأَنْهَا : الْضِيَاءُ ، وَبَقَرُ الْوَحْشِ ، نَظَرًا إِلَى مَا بَعْدَهَا . ﴿ إِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ إشارة إِلَى الْآيَةِ الَّتِي سَتَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ وَهِيَ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ ﴾ . فَمَا حَرَّمَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ مُسْتَنَى مِنَ الْحَلِّ الْعَامِ لِبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، فَكَانَ الْمَعْنَى : أَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا سَيُطْلَى عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْرِيمٍ بَعْضُهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ . ﴿ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَامُ الْحُرْمِ ﴾ : جَمْعُ حَرَامٍ وَهُوَ الْمُحْرَمُ .

وَالْمَعْنَى : أَحَلَّتْ لَكُمْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ، لَا مُحَلِّينَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ مُحْرَمُونَ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ أَحَلَّ لَكُمْ الْأَنْعَامَ فِي حَالِ امْتِنَاعِكُمْ عَنِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ مُحْرَمُونَ لِثَلَاثِ بَضَائِقٍ عَلَيْكُمْ . ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ ﴾ مِنَ الْأَحْكَامِ . فَيُحَلُّ مَا يَشَاءُ ، وَيُحْرَمُ مَا يَشَاءُ . وَلَهُ وَحْدَهُ حَقُّ الْحُكْمِ . وَحَقُّ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ : إِذْ هُوَ الرَّبُّ ، وَهُوَ الْأَعْلَمُ بِمَصَالِحِ عِبَادِهِ .

فائدة :

استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بقوله تعالى : ﴿ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ ... ﴾ عَلَى إِبَاحَةِ الْجَنِينِ إِذَا وَجَدَ مَيْتًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ عِنْدَ دُخُوعِهَا . وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ فِي السُّنَنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سِحْرُ السَّاقَةِ ، وَنَذِيحُ الْقِرَّةِ وَالشَّاةِ ، فِي بَضْطِ الْجَنِينِ ، أَنْتَلِقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ ؟ فَقَالَ : « كَلِمَةُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتِهِ ذَكَاةُ أُمِّهِ » وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْلَهُ : « ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ » وَهِيَ قَضِيَّةٌ حَلَاقِيَّةٌ لِأَنَّهُ يُوْحَدُ مِنْ فَهْمِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ كَذَكَاةِ أُمِّهِ . وَالْأَمْرُ فِيهِ سَعَةٌ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ ﴾ الشّعائر : جَمْعُ شَعِيرَةٍ . وَهُوَ اسْمٌ مَا أَشْعَرَ . أَيْ جُعِلَ شِعَارًا . وَهَلْ الْمُرَادُ بِهَا كُلُّ مَا كَانَ شِعَارًا وَعَلَمًا عَلَى دِينِ اللَّهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَمَحَارِمِهِ ؟ أَوْ الْمُرَادُ بِهَا هَذَا مَا جُعِلَ شِعَارًا ، وَغُلِّمًا لِلنَّاسِ ، مِنْ مَوَاقِفِ الْحَجِّ

ومرامي الحجارة ، والمطاف ، والسعي ، والأفعال التي هي علامات للحج يعرف بها ، من الطواف والإحرام ، والسعي ، والحلق ، والتحر ؟ .

قولان للمفسرين ، فعلى الأول يكون المعنى : لا تَعْمَلُوا ما حَرَّمَ الله بترك فرائضه وارتكاب منهيّاته . وعلى الثاني يكون المعنى : لا تَرْتَكِبُوا ما يُجِبُّ بشعائر الحج ومناسكه بالتهاون بحرمتها ، والحيلولة بينها وبين المنتسكين بها . ﴿ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامَ ﴾ . أي : لا تَعْمَلُوا الشهر الحرام . وما المراد بالشهر الحرام هنا ؟ هل المراد به أشهر الحج ؟ أو المراد به الأشهر الحرم كلها ؟ ذو القعدة ، وذو الحجة ، والحرم ، ورجب ؟ . قولان للمفسرين . وعلى القول الأول يكون المعنى : لا تَفْعَلُوا في أشهر الحج ما تصدون به الناس عن الحج . وعلى القول الثاني يكون المعنى : ولا تَفْعَلُوا في الأشهر الحرم ما يناهز حرمتها ، فالمعصية فيها أشد حرمة ، وأجمعوا على أَنَّ الله أَحَلَّ قتال أهل الشرك ، والكفر ، والبغي ، في الأشهر الحرم ، وغيرها من شهور السنة ، فمن قال إنَّ التَّهْيِ في الآية عن استحلال الشهر الحرام نَهَى عن القتال فيه كما هو عادة العرب في الجاهلية ، اعتبر هذا منسوخاً . وعلى ما ذكرنا من تفسير النص فلسنا بحاجة إلى تقدير النسخ ولا يترتب على الخلاف نتائج عملية ﴿ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ ﴾ . أي : ولا تَحْمِلُوا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ . والهدي ، هو ما أُهْدِيَ إلى البيت ، وَتَقَرَّبَ به إلى الله تعالى من التَّسَائُلِ كالإبل والغنم والبقر والماعز . وهو جمع هدية . والقلائد جمع قِلَادَةٍ وهو ما قُلِدَ به الهدي من لَعْلٍ أو عُرْوَةٍ مَزَادَةٍ ، أو لحاء شجر ، أو غيره . والمراد بالقلائد هنا الهدي المقلد نفسه . والمعنى : لا تَعْرِضُوا لِلْهُدْيِ بالغصب ، أو بالمنع من بلوغ محلّه . ولم عطف عليه القلائد مع أَنَّ القلائد من الهدي ؟ . قال النسفي : وتعطف على الهدي للاختصاص لأنها أشرف الهدي ... كأنه قيل والقلائد منها خصوصاً ، وجاز أن ينهى عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرض للهدي أي : ولا تُجِلُّوا قلائدها فصلاً عن أن تُجِلُّوها . وذهب ابن كثير إلى أن معنى ولا تَحْمِلُوا الهدي ولا القلائد : أي لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام ، فَإِنَّ فيه تعظيم شعائر الله ، ولا تتركوا تقليدها في أعافها لتمييز به عبادة من الأنعام ، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريد بها بسوء ، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها ..

﴿ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَخَوْنَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ﴾ .

آمِينَ أي : قاصدين . يتخَوْنَ أي : يطلبون والمراد بالفضل هنا : التَّجَارَةُ أو

الثَّوَابُ ، والمراد بالرضوان أي : أن يرضى الله عنهم . والمعنى : ولا تُجْلُوا قوماً قاصدين المسجد الحرام ، وهم الحجاج ، والعمار ، ممن صفتهم أنهم يطلبون فضل الله ورضوانه أي : لا تتعرضوا لهم ، فأما من قصد المسجد الحرام ليلحد فيه ، أو ليُشرك عنده ، أو ليكفر به ، فهذا يُمنع ويتعرض له . وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أتم البيت الحرام ، أو بيت المقدس ﴿ وَإِذَا حُلِلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ . أي : إذا فرغتم من إحرامكم ، وخرجتم منه ، وأحللتم ، فقد أبحنا لكم ما كان مُحَرَّمًا عليكم في حال الإحرام من الصيد . ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ . أي : ولا يحملنكم ﴿ شَتَانُ قَوْمٍ ﴾ . أي : شدة بغضهم ﴿ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ . أي : لكونهم منعوكم عن المسجد الحرام ﴿ أَنْ تَعْتَدُوا ﴾ . أي : أن تنتقموا منهم بإلحاق مكروه بهم لم يأذن به الله . قال بعض السلف : ما عاملت من عصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ البر : كلمة شاملة فسرنا آية البر في سورة البقرة ، وفسرها الحديث الشريف « والبر ما أطعنت إليه النفس ... » والتقوى هي البر . وكلمات المفسرين في تفسيرهما هنا متقاربة ، فمنهم من قال : البرُّ هنا : فعل الخير ، والتقوى : ترك المنكرات . ومنهم من قال : البرُّ : العفو . والتقوى والإعضاء . ومنهم من قال : البرُّ : فعل المأمور . والتقوى : ترك المحظور . والمراد بهما - والله أعلم - ما يعم كل بر ، وكل تقوى ، على أوسع مدلولاتهما ، فيدخل فيهما تبعاً ما له علاقة في السياق ، من العفو ، وترك الانتصار ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ فسر عليه وآله الصلاة والسلام الإثم بأنه : ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس . قال ابن جرير : في تفسير الإثم والعدوان : الإثم : ترك ما أمر الله بفعله ، والعدوان : مجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم . ويدخل في هذا النهي آلاف الصور ، إذ العلاقات الاجتماعية في الغالب إما تعاون على البر والتقوى ، أو تعاون على الإثم والعدوان ، على أي مستوى من مستويات التعامل . ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ لمن عصى وما اتقى ، وتعاون على غير البر والتقوى .

فوائد :

١ - هـ كان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلّدوا

أنفسهم بالشعر والوبر ، وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به . رواه ابن أبي حاتم . وأجمع علماء المسلمين على أن المشرك لو قُلت عنقه ، أو ذراعيه ، بلحاء جميع أشجار الحرم ، لم يكن ذلك أماناً من القتل ، إذا لم يكن تقدّم له عقد من ذمة المسلمين أو أمان .

٢ - يمر معنا أحياناً في سورة المائدة ما يشعر بأن شيئاً ما منها منسوخ ، وبعضهم يكفر ، وبعضهم يقل ، وبعضهم ينفي النسخ فيها أصلاً ، كالحسن البصري إذ سئل : نسخ من المائدة شيء ؟ قال : لا . والسبب في ذكر النسخ أو عدمه هو فهم بعض النصوص فهماً موسعاً يلزم عليه اعتماد النسخ . فمثلاً قال ابن عباس . نسخ من هذه السورة آيتان : آية القلائد وقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ ﴾ . وكما رأينا في آية القلائد ، سنرى في الآية الثانية أن قضية النسخ هنا إنما هي أثر عن فهم موسّع للنص فقط . ولو أننا فهمنا النص من الابتداء فهماً مضيقاً فإننا لا نحتاج للقول بالنسخ .

٣ - ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن آية ﴿ وَلَا آمِنُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ﴾ نزلت في الخطيم بن هند البكري كان قد أغار على مسرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَلَا آمِنُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ... ﴾ فإذا صح أن هذا هو سبب النزول فإنه يكون منسوخاً . أو نقول : إن هذه الصورة من عموم اللفظ أصبحت منسوخة .

٤ - من التحقيقات الأصولية أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة كقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا حُلِمْتَ فَاصْطَادُوا ﴾ فالأمر هنا بعد الحظر فهو للإباحة المفهومة من قبل من مفهوم قوله تعالى : ﴿ غَيْرَ مَحِلٍّ الْصَيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ ﴾ .

٥ - روى البرار عن رسول الله ﷺ قوله : « الدال على الخير كفاعله » قال ابن كثير وله شاهد في الصحيح « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من أتبعه إلى يوم القيامة ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من أتبعه إلى يوم القيامة ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » وروى الطبراني عنه عليه الصلاة والسلام « من مشى مع ظالم ليعينه ، وهو يعلم أنه ظالم ، فقد خرج من الإسلام » .

﴿ حرمت عليكم الميتة ... ﴾ . أي : البهيمة التي تموت حتف أنفها . ويستثنى من ذلك ميتتا السمك والجراد . ﴿ والدم ﴾ . أي : المسفوح . وهو السائل . أما الكبد والطحال وما يتبقى في العروق بعد الذبح فهذا مباح . ﴿ ولحم الخنزير ﴾ . الخنزير كله نجس وإنما حُصَّ اللحم بالذكر ، لأنه معظم المقصود والخنزير بكل أنواعه حرام إنسيه ووحشيه . ﴿ وما أهل لغير الله به ﴾ . أي : وما رفع الصوت به لغير الله . وهو قولهم : باسم اللات والعزى ، أو غير ذلك مما سوى الله عند ذبحه ، فما ذبح على غير اسم الله فهو محرّم . واختلف العلماء في متروك التسمية عمداً أو سهواً كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام . ﴿ والمنخنقة ﴾ وهي : التي تموت بالخنق : إما قصداً ، وإما اتفاقاً كأن تتخيل في وثاقها حتى تموت أو غير ذلك . ﴿ والموقودة ﴾ . أي : التي أتخذوها ضرباً بعضاً أو حجر حتى ماتت وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعروض الصيد فأصيب قال : « إذا رميت بالمعروض فخرق فكله وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكله » ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالترق و نحوه يحده فأحلّه ، وما أصاب بعرضه فجعله وقيداً لم يحله ، وهذا يجمع عليه عند الفقهاء . ﴿ والمتردية ﴾ وهي التي تسقط من جبل أو في بئر فتتموت . ﴿ والتطيحة ﴾ . أي : المنطوحة : وهي التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحتها . ﴿ وما أكل السبع ﴾ . أي : ما أكل السبع بعضه ومات بجرحه ، ويدخل في السبع الأسد والفهد والثمر والكلب والذئب وغيره . ﴿ إلا ما ذكيم ﴾ . أي : إلا ما أدركتم ذكاته وهو يضطرب اضطراب المذبوح والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها ، فإنه إذا أدركها وبها حياة فذبحها وسمى عليها حلت . روى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال : إن مصعت بدئها ، أو ركضت برجلها ، أو طرفت بعينها فكل . وفي رواية ابن جرير عنه : إذا أدركت ذكاة الموقودة والمتردية والتطيحة وهي تُحرّك يداً أو رجلاً فكلها . قال ابن كثير : وهكذا روي عن طاووس ، والحسن وقادة ، وعبيد بن عمير ، والضحاك ، وغير واحد أن الذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . وخالف مالك في هذا الحد فلم يميز الذكاة إلا لما كان يعيش بعد ما أكل السبع منه ﴿ وما ذبح على النصب ﴾ . أي : وما ذبح على الأوثان . كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها ، يعظمونها بذلك ، ويتقربون إليها تسمى الأنصاب . ﴿ وأن تستقسموا

بِالْأَزْلَامِ ﴿١﴾ . أَي : وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ الِاسْتِقْسَامَ بِالْأَزْلَامِ ، وَهِيَ ، الْقِدَاحُ الْمُعْلَمَةُ وَاجِدْهَا زَلَمْ أَوْ زُلِمَ ، كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا ، أَوْ غَزْوًا ، أَوْ تِجَارَةً ، أَوْ نِكَاحًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَعْمَدُ إِلَى قِدَاحٍ ثَلَاثَةٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا مَكْتُوبٌ أَمْرِي رَبِّي ، وَعَلَى الْآخَرِ نَهَائِي ، وَالثَّالِثُ غُفْلٌ ، فَإِنْ خَرَجَ الْأَمْرُ مَضَى لِحَاجَتِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ النَّاهِي أَمْسَكَ ، وَإِنْ خَرَجَ الْغُفْلُ أَعَادَ . فَمَعْنَى الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ : طَلَبُ مَعْرِفَةِ مَا قَسَمَ لَهُ ، مِمَّا لَمْ يَقْسَمْ لَهُ بِالْأَزْلَامِ وَمَا أَسْخَفَ ذَلِكَ . ﴿ ذَلِكُمْ فَسُقْ ﴾ . أَي : الِاسْتِقْسَامَ بِالْأَزْلَامِ خُرُوجَ عَنِ الطَّاعَةِ ، أَوْ مِرَاقَعَةٍ مَا مَرَّ مِنَ الْحَرَمَاتِ خُرُوجَ عَنِ الطَّاعَةِ ﴿ الْيَوْمَ يَتَسَاءَلُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ﴾ . أَي : الْآنَ يَسْأَلُونَ مِنْهُ أَنْ يَطْلُوهُ أَوْ يَسْأَلُوا مِنْهُ أَنْ يَقْبَلُوهُ ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَا ﴾ . أَي : أَخْلَصُوا لِي الْخَشْيَةَ ، فَلَا تَخَفُوا الْكَافِرِينَ فِي مَخَالَفَتِكُمْ إِيَّاهُمْ ، وَخَافُونِي وَحْدِي . وَأَنَا أَتَوَلَّى شَأْنَكُمْ كُلَّهُ . ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . أَي : أَكْمَلْتُ لَكُمْ مَا نَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي تَكْلِيفِكُمْ مِنْ تَعْلِيمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَالتَّوْقِيفِ عَلَى شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَقَوَائِنِ الْقِيَاسِ ، وَكَأَيْ كَمَلْتُ فِي الْبَيَانِ ، فَقَدْ أَكْمَلْتُ بِالْقُدْوَةِ الْعَلِيَا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَصَحْبِهِ . ﴿ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ بِظُهُورِكُمْ أُمَّةً مُسْلِمَةً مُسْتَكْمِلَةً كُلَّ كَالٍ ، مَهْمَتَهَا هَدْمُ كَيَانِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ . ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ . أَي : وَاخْتَرْتُ الْإِسْلَامَ لَكُمْ مِنْ بَيْنِ الْأَدْيَانِ ، وَأَذَنْتُكُمْ بِأَنَّهُ هُوَ الدِّينُ الْمَرْضِيُّ وَحْدَهُ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ نِعْمَةَ الْإِكْمَالِ لِلدِّينِ فِي سِيَاقِ تَحْرِيمِ هَذِهِ الْحَرَمَاتِ ، لِأَنَّ تَحْرِيمَ هَذِهِ الْخَبَائِثِ . مِنْ جَمَلَةِ الدِّينِ الْكَامِلِ ، وَالنِّعْمَةِ النَّاتِمَةِ ، وَالْإِسْلَامِ الْمُنْعَوَتِ بِالرِّضَادُونَ غَيْرِهِ . وَلَمَّا كَانَ بَيَانُ حَالَاتِ الْاضْطِرَّاتِ مِنْ كَالِ الدِّينِ بَيْنَ حَالَةِ الْاضْطِرَّارِ فَقَالَ : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . أَي : فَمَنْ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَإِلَى غَيْرِهَا فِي مَخْمَصَةٍ أَي : فِي جَمَاعَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ : أَيِ غَيْرِ مَائِلٍ إِلَى إِثْمٍ ، أَوْ غَيْرِ مُتَعَاظٍ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . غَفُورٌ . يَغْفِرُ لِلْمُضْطَرِّ . رَحِيمٌ بِإِبَاحَتِهِ الْمُحْظُورَ لِلْمُعْذُورِ .

قال ابن كثير : قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها . وقد يكون مندوباً ، وقد يكون مباحاً بحسب الأحوال . واختلفوا ، هل يتناول منها قدر ما يسدُّ به الرُّمق ؟ أو له أن يشبع ؟ أو يشبع ويتردُّ ؟ على أقوال .

واختلفوا فيما إذا وجد ميتة ، و طعام الغير ، أو صيداً وهو مُحَرَّمٌ ، هل يتناول الميتة ، أو ذلك الصيد ، ويلزمه الجزاء ، أو ذلك الطعام ويضمن بدله ؟ على قولين قال

ابن كثير : وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً كما قد يتوهم كثير من العوام وغيرهم ، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له .

فوائد :

١ - في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » . فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تُطلى بها السفن ، وتدهس بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام .

٢ - أخرج أبو داود ... « نهى رسول الله ﷺ عن طعام المتبارين أن يؤكل » .

٣ - اختلفوا فيما إذا صدم الكلب الصيد فقتله بشقه ولم يجرحه . على قولين هما للشافعي رحمه الله . أحدهما لا يحل . والثاني يحل . وإنما ذكرناه هنا مع أن محله بعد الآية التالية لأنه يشبه الموقوفة .

٤ - في الصحيحين أن النبي ﷺ لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام مصورين فيها ، وفي أيديهما الأزام فقال : « قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً » .

٥ - أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ « لن يلج الدرجات من تكهن ، أو استقسم ، أو رجع من سفر طائراً » . أي متطيراً .

٦ - في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال : « إن الشيطان قد يفس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم » .

٧ - روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب . فقال : يا أمير المؤمنين إنكم تفرؤون آية في كتابكم لوعلينا بامعشر اليهود نزلت لاتحدوا ذلك اليوم عيداً . قال وأي آية ؟ قال قوله ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ﴾ فقال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله ﷺ ، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله ﷺ عشية عرفة في يوم الجمعة . ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم بالفاظ متقاربة . وكون هذه الآية نزلت عشية يوم عرفة وكان يوم الجمعة هو الصحيح المشهور الذي لاشك فيه ولا مرية . وقال ابن جرير وغير واحد : مات رسول الله ﷺ بعد يوم عرفة بأحد وعشرين يوماً .

والتحقيق أنها ليست آخر آية نزلت كما يظن بعضهم . بل آخر آية كما رأينا ﴿ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ... ﴾ .

٨ - وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المغمصة فمتى تحل لنا بها الميتة . فقال : « إذا لم تصطبحو ولم تغتبقوا ولم تحنثوا بها بقلأ فشانكم بها » .

الاصطباح : الغداء . والاغتباق : العشاء . والاحتفاء : قلع البقل من الأرض . وقال الحسن : إن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال متى يحل الحرام ؟ قال : فقال : « إلى متى يروى أهلك من اللبس أو نحيء مريضهم » . وروى عروة بن الزبير عن جدته أن رجلاً من الأعراب أتى النبي ﷺ يستفتيه في الذي حرم الله عليه ، والذي أحل له . فقال النبي ﷺ : « يحل لك الطيبات ويحرم عليك الحباثت إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه فقال الرجل : وما فقري الذي يحل لي ؟ وما غنائي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبي ﷺ : إذا كنت ترجو غداءً فتبلغ من ذلك شيئاً . فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه . فقال الأعرابي ما غنائي الذي أدعه إذا وجدته . فقال ﷺ : إذا رويت أهلك غبوقاً من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك فإنه ميسور كله فليس فيه حرام » . وروى أبو داود عن التميمي العامري أنه أتى رسول الله ﷺ وسلم . فقال : ما يحل لنا من الميتة ؟ قال : ما طعامكم ؟ قلنا نغتيق ، ونصطبح . قال أبو نعيم فسره لي عقبة : قدح غُدوة ، وقدح عشيّة قال : ذلك - وأبي الجوع - وأحل لهم الميتة على هذه الحال » . قال ابن كثير : وكأنهم كانوا يصطبحون ويعتبقون شيئاً لا يكفيهم . فأحل لهم الميتة تمام كفايتهم . وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد الرمي . وقد فسر عقبة الاصطباح والاغتباق في الحديث بأنه قدح عشيّة . وروى أبو داود عن سمرة أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال لهم رجل : إن ناقتي ضلت فإن وجدتها فأمسكها . فوجدوها ولم يجد صاحبها . فمرصت . فقالت له امرأته : انحرها ، فأنى . فنفتت . فقالت له امرأته : اسلمحها حتى تُقَدِّد شحمها ولحمها فأكله . قال : حتى أسأل رسول الله ﷺ . فأناها فسأله . فقال : « هل عندك غنى يغنيك ؟ قال : لا . قال : فكلوها . قال : فجاء صاحبها فأخبره الخبر . فقال : هلاً كنت نحرها ؟ قال : استحييت منك » . قال ابن كثير : وقد يحتج به من يخوّر الأكل والشبع والثرؤد منها مدة يعلب على ظنه الاحتياج إليها .

وقد نقلنا هذه المجموعة من النصوص ليفهم منها حدود المحمصة الواردة في الآية والتي تبيح الأكل مما حُرِّم .

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ﴾ . أي : ماذا أُحِلَّ لهم من المطاعم ؟ والسائل عدِّي بن حاتم ، ويريد بن مهلهل حسب رواية ابن أبي حاتم . قال : يارسول الله قد حَرَّمَ الله الميتة فماذا يُحِلُّ لنا منها ؟ فنزلت ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ... ﴾ التسلسل في السياق واضح فبعد ذكر ما حُرِّم علينا من الحباث يذكر الآن ما أُحِلَّ لنا من الطيبات ﴿ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ ﴾ . أي : ما ليس بخبيث وهو : كُلُّ مَا لَمْ يَأْتِ تحريمه في كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ أو إجماع الأمة أو القياس . وبعضهم فسرها في الآية بالذباح المذكور اسم الله عليها . ﴿ وما عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ ... ﴾ . أي : أُحِلَّ لكم الطيبات وصيد ما عَلَّمْتُم من الجوارح أي من الكواشب للصيد من سباع البهائم كالكلب والفهد والعقاب والصقر والبازي والشاهين ومعنى مكليين أي مؤذنين . إذ المكلب : هو مؤذوب الجوارح ومعصياها . لأن التأديب في الكلاب أكثر ، فاشتق من لفظه لكثيرته . ﴿ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ﴾ . أي : تعلمون الجوارح مما عَلَّمَكُمُ الله في حملهن على الصيد لكم . ﴿ فاكلوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾ الإمساك على صاحبه هو علامة التعليم والتكليب والتأديب . ولوصول الجوارح إلى مرحلة التأديب التي يجوز فيها أن يؤكل صيده علامة تختلف في سباع البهائم عنها في سباع الطير . فإنه يشترط في جوارح البهائم ما لا يشترط في جوارح الطير . أما علامته في الكلب وأمثاله فهو ألا يأكل منه فإن أكل منه لم يحل ، وأما في الطير فإن أكله منه لا يحرمه لأن مجرد أنسه بصاحبه وعوده له وصيد له علامة على تعليمه ﴿ واذكروا اسم الله عليه ﴾ . الضمير في عليه إما أن يعود على الصيد أو على الجوارح فإن عاد على الصيد كان المعنى وسَمُوا على الصيد إذا أدركتم ذكاته . وإن عاد على الجوارح كان المعنى : وسَمُوا عليه عند إرسانه . ﴿ واتقوا اللَّهَ ﴾ . أي : احذروا مخالفة أمره في هذا كله . ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ . أي : إنه محاسبكم على أفعالكم ولا يلحقه فيه لُثْثٌ .

فوائد :

١ - فهم بعضهم من قوله تعالى : ﴿ الجوارح ﴾ أنه يشترط لحل الأكل من صيدها الجرح وقد مرَّت معنا هذه المسألة ورأينا أنها قضية خلافية .

٢ - قوله تعالى ﴿مَكَلَيْنَ﴾ في الآية يفيد أن من يعلم الجوارح ينبغي أن يكون موصوفاً بالتكليف وإلا فإن التعليم مفهوم من قوله تعالى : ﴿مَا عَلَّمْتُمْ﴾ وعلق النسفي على هذا بقوله : وفيه دليل على أن على كل أحد علم ألا يأخذه إلا من أمثل أهله علماً ، وأنخرهم دراية ، فكلم من أحد من غير متقن قد ضيع أيامه ، وعض عند لقاء القاري أنامله . أي عند لقاء من يجادله .

٣ - قال عليه وآله الصلاة والسلام : « إذا أرسل الرجل كلبه وسئى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل » .

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : قلت لرسول الله إنني أرسل الكلاب المعلقة وأذكر اسم الله فقال : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت : وإن قتله ؟ قال وإن قتله ما لم يشركها كلب ليس بها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره » ، وقال بعض فقهاء الشافعية . إن أمسك الكلب ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه ، فإنه لا يؤثر في التحريم . وحمئوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني عنه عليه الصلاة والسلام « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ، وإن أكل منه ، وكل ما ردت عليك يدك » .

٤ - وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام « إذا أرسلت كلبك فاذا ذكر اسم الله ، وإذا رميت بسهمك فاذا ذكر اسم الله » . قال ابن عباس : إذا أرسلت جارحك فقل باسم الله وإذا نسيت فلا حرج .

﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾ كرر هذا المعنى تأكيداً للمنة . ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ . أي : وذباح اليهود والنصارى حل لكم ، وفسرنا الطعام هنا بالذباح لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بالمنة . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ، أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقون تحريم الذبح لغير الله ، ويدكرون على ذبائحهم اسم الله ، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزّه عنه تعالى وتقدس . ﴿وطعامكم حل لكم﴾ . أي : فلا جناح عليكم أن تطعموهم لأنه لو كان حراماً عليهم طعام المؤمنين لما ساء لهم إطعامهم . فالمعنى إذن : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والجزاء . ﴿والمحصات من المؤمنات﴾ . أي : وأجل لكم نكاح المحصات من المؤمنات والمحصات هن :

الحرائر أو العتائف ، قال التفسير : وليس هذا بشرط لصحة التكاح بل هو للاستنجاب لأنه يصح نكاح الإمام من المسلمات : ونكاح غير العتائف ، وتخصيصهم بعث على تغيير المؤمنين لتفقههم ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ المحصنات هاهن : الحرائر يهوديات أو نصرانيات ، أو العتائف ، فهن جل للمسلمين ، وخالف في النصرانيات بعضهم ولكن جماعة من الصحابة تزوجوا بنصرانيات ولم يروا بذلك بأساً . ﴿ إذا اتيموهن أجورهن ﴾ . أي : إذا أعطيتموهن مهورهن ، دل ذلك على أن المهر حق للزوجة مسلمة أو غير مسلمة ، وعلى هذا يحرم أخذ مهر من المرأة ، كما يفعله بعض العربيين ، ويجب العكس وهو دفع المهر للمرأة . ﴿ محصنين غير مسافحين ﴾ . أي : متزوجين غير زانين . ﴿ ولا متخذي أخدان ﴾ . الخدن هنا : الصديق والعشيق ويقع على الذكر والأنثى . فالزواج هو المباح والعلاقة الزوجية هي المباحة . ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ﴾ . أي : ومن يكفر بشرائع الإسلام وما أحل الله وما حرم فقد بطل عمله . ﴿ وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ إدخس الخنة ونال بدلها اخلود الأبد في النار ، وأي خسارة أكبر من ذلك .

قوائد :

١ - ثبت في الصحيح عن عبدالله بن مغفل قال : « أدلى بحراب من شحم يوم خير فحفظته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحداً ، والنفت فإذا التبي عليه يتسم » استدلل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة وهذا ظاهر . واستند به الحنفية والشافعية على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقده اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحم ونحوها مما حرم عليهم .

٢ - أخرج ابن أبي حاتم عن مكحول . قال : أنزل الله ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ ثم نسخه الرب - عز وجل - ورحم المسلمين فقال ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب وهذا يعني أن مكحولاً لا يرى ما يراه بقية الفقهاء من اشتراط ذكر اسم الله لحل ذبيحة أهل الكتاب .

٣ - واضح من الآية الآتفة الذكر أن طعام غير اليهود والنصارى لا يجوز . سواء كانوا ملحدين ، أو صابغة ، أو مجوساً ، أو مرتدين .

٤ - روى ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال : لا تأكلوا ذبائح بني تغلب « لأنهم » إنما يتمسكون من الصراية بشرب الخمر . وكان سعيد بن المسيب والحسن لا يريان بأساً بديحة نصارى بني تغلب . وهذا الموضوع مهم لأن الكثيرين من نصارى عصرنا حالفهم كحال بني تغلب .

٥ - الجمهور على أن الكتائية إذا كانت رانية لا يجوز زواجها . نفهم من هذا حكم الزواج بالغربيات إذ يندر في عصرنا أن توجد غريبة لاترني ، إلا إذا وجد العنت فيأخذ الإنسان في هذه الحالة بالقول الآخر .

٦ - أفتى جابر بن عبد الله ، وعامر الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها ، أنه يفرق بينهما ، وترد عليه ما بذل لها من المهر . رواه ابن جرير عنهم .

٧ - لا يشترط إلا الإمام أحمد العفة عن الزنا لصحة عقد زواج ما بين المسلم والمسلمة وهو موضوع سيمر في سورة النور .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ . أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون أو من التوم لأنه دليل أحدث فعم كل حديث . وقال آخرون بل المعنى : أعم . فالآية أمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ، ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب .

روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة قال : كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصل الصلوات بوضوء واحد . فقال له عمر : يا رسول الله إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله فقال : « إني عمداً فعلته يا عمر » . ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ وحذ الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصلع ولا بالغم - إلى منتهى اللحية - والذق طولاً ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً . وفي الترتين والتخفيف خلاف هل هما من الرأس أو من الوجه ؟ وفي المسترسل من الحجة عن محل الغرض قولان . وهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة ، والثاني أنه لا يجب . ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة وفي المضمضة والاستنشاق أقوال : ١ - هما وإحباب في الوضوء والغسل وهو مذهب أحمد . ٢ - هما مستحبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب مالك والشافعي . ٣ - هما وإحباب في الغسل دون الوضوء فهما مستحبان فيه كما هو مذهب الحنفية .

﴿وَأَيَّدِيكُمْ إِلَىٰ الْمَرَاقِقِ﴾ . أي : مع المرافق قال ابن كثير : ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم عن رسول الله ﷺ «إِنَّ أَمَنِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» وفي صحيح مسلم «تبلغ الخلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ أوجب أحمد ومالك استيعاب الرأس بالمسح ، وأوجب السامعي أن يمسح أقل ما يطاق عليه اسم مسح ، ولا يتقدر ذلك بمحد ، بل لو مسح بعض شعره من رأسه أخرجه . وذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية ، واختلفوا هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاً كما هو المشهور من مذهب الشافعي ، أو مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد ، أو ثلاث ثلاثة مسحات بماء واحد كما هو مذهب الحنفية . ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ . أي : واغسلوا أرجلكم مع الكعبين والقراءة بالكسر للإشعار بوجوب الاقتصاد في صب الماء عليها ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ . أي : فاغسلوا أبدانكم كلها حتى لا يبقى شيء لم يغسل . ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ قال الرازي (أو) في قوله تعالى : ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ بمعنى الولو والتقدير وجاء . حتى لا يلزم المريض والمسافر التيمم بلا حدث . والغائط في الأصل المكان المظلم وهو في الآية كناية عن قضاء الحاجة ، ومعنى لامستم النساء تقدم الكلام عليه في سورة النساء فلا حاجة بنا إلى إعادته . ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾ . أي : في باب الطهارة ولذلك رخص لكم في التيمم عند المرض ، وعند فقد الماء توسعة عليكم ، ورحمة بكم ، وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه .

﴿ولكن يريد ليطهركم﴾ . أي : بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء .

﴿وليتم نعمته عليكم﴾ . أي : وليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائه .

﴿ولعلكم تشكرون﴾ . أي : تشكرون نعمته عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل فيبيحكم لذلك على شكركم .

فوائد :

١ - قال الفضل بن المبرر : رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد .

فإذا بال أو أحدث توضئاً ومسح بفضل ظهوره الخُفَيْن . فقلت أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك ؟ قال : بل رأيت رسول الله ﷺ يصنعه . فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعه . رواه ابن جرير وابن ماجه . دلّ الحديث على جواز المسح على الخفين وهي من القضايا الجائزة المتواترة عنه عليه السلام ، كبديل عن غسل الرجلين ضمن شروطه المعروفة في السُّنة والفقهِ . كما دلّ على كفاية الوضوء الواحد لمجموعة صلوات ، إذا لم يكن حدث . وقال ابن سيرين : إن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة .

٢ - هناك قضايا خلافية بين الأئمة في بعض أمور اعتبرها بعضهم فريضة ، واعتبرها بعضهم من باب السنن في الوضوء ، من مثل الموالاة والترتيب والذُّكْر . والأمر فيه سعة . وهذا نموذج من وضوء رسول الله ﷺ : ففي الصحيحين أن رجلاً قال لعبد الله ابن زيد بن عاصم . وكان من أصحاب رسول الله ﷺ : « هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ ؟ فقال : عبد الله بن زيد : نعم . فدعا بوضوء فأفرغ على يديه ، فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثاً . وغسل وجهه ثلاثاً ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، بدأ عقدهم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه . ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه » .

٣ - هناك خلاف بين الشيعة وأهل السُّنة حول كون المسح على الرجلين هو الفرض في الوضوء وليس الغسل وهم محجوجون في السُّنة ، وقراءة التَّصْبِيب في الآية . والسُّنة متواترة في وجوب الغسل .

٤ - وفي حكمة الوضوء بروي هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم « عن عمرو بن عبسة قال : قلت يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء . قال : « ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق ويتنثر إلا خَرَّتْ خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين يتنثر ، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خَرَّتْ خطاياه ووجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خَرَّتْ خطاياه من أطراف أمانه ، ثم يمسح رأسه إلا خَرَّتْ خطاياه رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خَرَّتْ خطاياه من أطراف أصابعه مع الماء ، ثم يقوم فيحمد الله ويشي عليه بالذي هو أهل ، ثم يركع ركعتين إلا خرج من دنوه كيوم ولدته أمه » .

إنه بالوضوء يقوم الإنسان بين يدي الله متطهراً من الأوساخ الحسية والمعنوية ، وقيام

الإنسان بين يدي الله تعالى متطهراً من الأوساخ الحسبية والمعنوية أقرب إلى التعظيم ، فكان أكمل في الخدمة ، ولهذا قيل : إِنَّ الْأَوَّلَى أَنْ يَصْلِيَ الرَّجُلُ فِي أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَأَنَّ الصَّلَاةَ مَتَعَمَّناً أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ مَكْشُوفِ الرَّأْسِ ، كما أَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي التَّعْظِيمِ .

٥ - وقد وردت السنة بالحث على الدُّعَاءِ والدُّعَاءِ عقب الوضوء ففي الحديث الصحيح « ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ الوضوء - يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » . وفي حديث آخر ندب رسول الله ﷺ المتوضئ إلى أن يدعو بعد الوضوء بقوله : « اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » .

٦ - في صحيح مسلم عنه عليه وآله الصلاة والسلام : « لا يقبل الله صدقةً من غلول ، ولا صلاةً بغير طهور » . وفي صحيح مسلم كذلك عنه عليه الصلاة والسلام . « الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُحُوحُ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّوْمُ حُتَّةٌ ، وَالصَّرْ ضِيَاءٌ ، وَالصَّدَقَةُ بَرَهَانٌ ، وَالْقُرْآنُ حِجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيَّ ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَيُتْبَعُ بِمِثْقَالِ نَفْسِهِ فَمُعْتَقٌ أَوْ مُوْبَقٌ » .

﴿ واذكروا نعمة الله عليكم ﴾ بأن أنزل عليكم هذا الإسلام وهذاكم إليه ﴿ وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ﴾ . أي : واذكروا ميثاقه الذي عاهدكم به عقداً وميثاقاً إذ تقولون سمعنا وأطعنا ، دل هذا على أن قول المؤمن سمعنا وأطعنا ميثاق وعقد مع الله ومع رسوله ﷺ ، وذهب أئمة التفسير إلى أن هذا تذكير بالبيعة التي كانوا يبايعون عنها رسول الله ﷺ عند إسلامهم فقد كانوا يقولون : ياينا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة ، في مستطاع ومكرها . وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله .

والنص أعم . فكل مؤمن قال سمعنا وأطعنا فقد أعطى ميثاقه ، وعليه أن يتذكره وأن يفهم به . ﴿ واتقوا الله ﴾ في نقض الميثاق وهو تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ . أي : سرائر الصدور من الخير والشر . هو وعده ووعد . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ﴾ . أي : كونوا قوامين بالحق لله - عر وحل - لا لأهل الناس والسُّعْفَةِ . ﴿ شهداء بالقسط ﴾ . أي : بالعدل لا بالجور ﴿ ولا يحرمكم شأن قوم على ألا تعدلوا ﴾ . أي : ولا يحملنكم بعض قوم على ترك العدل فيهم . ﴿ عدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ . أي : العدل أقرب

إلى التقوى . نهاهم أولاً أن تحملهم البغضاء على ترك العدل ، ثم استأنف فصّرح لهم بالأمر بالعدل تأكيداً وتشديداً . ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمر بالعدل وهو قوله تعالى : ﴿ هو أقرب للتقوى ﴾ وإذا كان وجوب العدل مطلقاً بهذه الصفة من القوة ، فما الظنُّ بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه . ﴿ واتقوا الله ﴾ فيما أمر ونهى . ﴿ إن الله خبير بما تعملون ﴾ . هذا وعد ووعد ، ومن ثم أتبعه بوعده ووعد . ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ﴾ لذنبهم . ﴿ وأجر عظيم ﴾ هو الجنة وما أعظم ذلك من أحر ؟ . ﴿ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ﴾ الكثيرة في الكون وفي القرآن ، وفي ما أظهره على أيدي رسله من معجزات . ﴿ أولئك أصحاب الجحيم ﴾ . أي : لا يفارقونها . ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قومٌ أن يسبّطوا إليكم أيديهم ﴾ . أي بالقتل . ﴿ فكفّ أيديهم عنكم ﴾ . أي : فمنعها أن تمتد إليكم . ﴿ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ فإنه الكافي والدافع والمنع وهذه نعمة متكررة شاهدها الصحابة مرات ، وشاهدها المسلمون في كل زمان ، وتذكرها يقتضي تقوى وتوكلاً ، وسب نزول هذه الآية حادثة غورث بن اخارث إذ هم أن يفتك برسول الله ﷺ . أو حادثة كعب بن الأشرف وأصحابه إذ هم أن يبطشوا برسول الله ﷺ عندما ذهب رسول الله ﷺ إلى بني النضير ليستعينهم في دية العامريين . فأمر اليهود عمرو بن حناش بن كعب بذلك ، أمروه إن جلس النبي ﷺ تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرمح من فوقه ، فأطلع الله النبي ﷺ على ما تمالؤوا عليه ، فرجع إلى المدينة وتعه أصحابه ، وأرجح أن تكون الآية تذكيراً بما كان يوم الأحزاب والعرة لعموم اللفظ .

فوائد :

١ - ثبت في الصحيحين عن التّعمام بن بشير رضي الله عنهما قال : أعطاني أبي عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ - فقال : إني أعطيت أبي من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك برسول الله . قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا . فقال النبي ﷺ : « اتقوا الله واعدلوا في أولادكم - وفي رواية قال : إني لا أشهد على حور - قال فرجع أبي فردت تلك الصدقة » .

وبعض الفقهاء يعتبرون إعطاء أحد الأولاد دون الآخرين - ما لم يكن ذلك في مرض الموت ، أو كان وصية لما بعد الموت - يعتبرونه جائزاً لكنه يفقد صاحبه أحر العدل غير

أنه لا يأتيكم بذلك والله أعلم .

كلمة في السياق :

١ - ورد في المقطع خمس مرات : سداء للمؤمنين ، مرة بالأمر بالوفاء بالعقود ، ومرة بعدم استحلال قضايا معينة ، ومرة بالطهارة . ومرة بالعدل . ومرة بتذكر نعمة الله أن كف أيدي الكافرين ، وتكرر الأمر بالتقوى خلال ذلك كثيراً .

فإذا ما تذكرنا أن هذه السورة امتداداً لسورة النساء ، وهي في الوقت نفسه تركّز على القضايا التي تنافي الإيمان ، من نقض الميثاق ، والفسوق ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، والفساد في الأرض ، إذا ما تذكرنا هذا عرفنا أهمية هذه الأوامر التي ابتدأت بها السورة في مقطعها الأول ، فعلياً أن ننتبه إلى أهمية الوفاء بالعقود ، وأهمية الصلاة ، وأهمية العدل ، وأهمية تذكر نعمة الله المتحددة بكف أيدي الكافرين عن استئصال المؤمنين ، وكل ذلك مرتبط بقضية الإيمان والتقوى ، والوفاء بالعهد مع الله .

٢ - لقد رأينا عند تفسير قوله تعالى : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ كنتم سمعنا وأطعنا ﴾ أن من قال سمعنا وأطعنا فقد أعطى الله عهداً ولقد قالها كما قص الله علينا ذلك في سورة البقرة كل مؤمن ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ﴾ .

فعلى الإنسان أن يدعى قلبه ، وحسبه ، ونسائه ، بالسمع والطاعة ، وذلك عهد جديد له مع الله - عز وجل - وعليه دائماً أن يتذكر عهده مع الله ، ومن مقتضى ذلك أن يكون عادلاً . ومن مقتضى ذلك أن يكون طاهراً مصلحاً . ومن مقتضى ذلك ألا يرتكب حراماً في ضم أو فرج . ومن مقتضى ذلك ألا يهلك محارم الله . ومن مقتضى ذلك ألا يمتد يده ليعاود مع أحد على إثم وعدوان . ومن مقتضى ذلك أن يتعاون على البر والتقوى . ومن مقتضى ذلك أن يتذكر نعمة الله عليه ، وعلى المسلمين بنعمة لإسلامه ، وجمعة لرعايته . وذلك كله مرتبط بقوله تعالى من سورة البقرة :

﴿ وما يصل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ .

فلكي لا يكون من هؤلاء فعلياً أن نلتزم بما أمرنا بالالتزام به في المقطع ، وسياقي

مقطع جديد يعطينا الله - عز وجل - به دروساً في أتم وشعوب نقضوا العهد والميثاق مع الله - عز وجل - فاستحقوا بذلك ما استحقوا .

٣ - قد يكون ما مرّ كافياً للتدليل على أن محور سورة المائدة هو قوله تعالى : ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴾ . فإذا اتضح هذا فلنلاحظ أنه في سياق قوله تعالى ﴿ حرمت عليكم الميتة ... ﴾ قد ورد قوله تعالى : ﴿ ذلكم فسق ﴾ وارتباط ذلك بقوله تعالى في المحور ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ لا يخفى .

وأنه في سياق قوله تعالى : ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات ... ﴾ قد ورد قوله تعالى : ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ وصلة ذلك بقوله تعالى في المحور ﴿ وأولئك هم الخاسرون ﴾ لا تخفى وأنه جاء في المقطع ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه ... ﴾ ولهذا صلته بقوله تعالى ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ .

إن هذا كله يؤكد أن المقطع فصل فيما نتحرر به من القسوق ودلنا على ما لو وافقناه أو أهملناه أو خالفناه أو ارتكبناه فإننا نكون مستحقين الإضلال من الله - عز وجل - .

٤ - من الملاحظ أن الآية الأولى في السورة قد ورد فيها قوله تعالى ﴿ غير محلي الصيد وأنتم حرم ﴾ وأنه قد جاءت الآيات التي تتحدث عن صيد المحرم في أواخر السورة . ﴿ يا أيها الذين آمنوا ليلنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ﴾ (٩١) ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ... ﴾ (٩٥) ﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ... ﴾ (٩٦) .

وهذا يشير إلى ارتباط أول السورة بآخرها ، ويؤكد سياقها الواحد ، كما يشير إلى أهمية امتناع المحرم عن الصيد ؛ إذ بدأت به السورة بعد الأمر بالوفاء بالعقود ، وفصلت فيه فيما بعد ، كما يشير إلى أن من أوائل ما يدخل في الوفاء بالعقود عقودنا مع الله - عز وجل - بالسمع والطاعة في كل ما أمر ونهى .

ولعله بذلك قد تضح لنا إلى حد كبير سياق السورة وارتباطها بمحورها وسيرداد الأمر وضوحاً فيما بعد فلننقل في نهاية الكلام عن المقطع بعض القول ولنعقد بعض

الفصول التي تساعد على الفهم والالتزام .

فصول ونقول :

فصل : في نزول السورة وفي بعض أسباب النزول :

يقول الألوسي : وأخرج أبو عبيد عن محمد القرظي قال : « نزلت المائدة على رسول الله ﷺ في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة ، وهو على ناقته ، فانصدعت كفها فنزل عنها رسول الله ﷺ وذلك من ثقل الوحي » . وأخرج غير واحد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : المائدة آخر سورة نزلت ، وأخرج أحمد ، والترمذي عن ابن عمر : أن آخر سورة المائدة والفتح . وقد تقدم آنفاً عن البراء : أن آخر سورة نزلت براءة ، ولعل كلاً ذكر ما عنده ، وليس في ذلك شيء مرفوع إلى النبي ﷺ ، نعم أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب ، وعطية بن قيس قالاً : قال رسول الله ﷺ : « المائدة من آخر القرآن تنزيلاً فأحلوا حلالها ، وحرموا حرامها » وهو غير وافي بالمقصود لمكان « من » .

واستدل قوم بهذا الخبر على أنه لم ينسخ من هذه السورة شيء ، ومن صرح بعدم النسخ عمرو بن شرحبيل ، والحسن رضي الله تعالى عنهما ، كما أخرج ذلك عنهما أبو داود ، وأخرج عن الشعبي أنه لم ينسخ منها إلا قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ ﴾ . وأخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : نسخ من هذه السورة آيتان ، آية القلائد . وقوله سبحانه : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ وادعى بعضهم أن فيها تسع آيات منسوخات ، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله . اهـ .

ويقول صاحب الظلال : « في روايات كثيرة أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح .. وسورة الفتح معروف أنها نزلت في الحديبية في العام السادس من الهجرة .. وفي بعض هذه الروايات أنها نزلت مرة واحدة فيما عدا الآية الثالثة ، التي فيها : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .. ﴾ فإنها نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة ..

ولكن المراجعة الموضوعية لمسورة مع أحداث السيرة تكاد تنفي هذه الرواية التي تقول : إن السورة نزلت بكاملها بعد الفتح « فضلاً عن أن هناك حادثة من حوادث السيرة في عزوة بدر ، تقطع بأن الآيات الخاصة بموقف بني إسرائيل مع موسى - عليه

السلام - من دخول الأرض المقدسة ، كانت معروفة للمسلمين قبل غزوة بدر في السنة الثانية الهجرية . وقد وردت إشارة إليها على لسان سعد بن معاذ الأنصاري - رضي الله عنه - في رواية ، وعلى لسان المقداد بن عمرو في رواية ، وهو يقول لرسول الله ﷺ : « إذن والله لآنقول لك يارسول الله كما قال قوم موسى لموسى : ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ﴾ .. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون .. الخ » .

أما المراجعة الموضوعية فتصور الموقف بأنه كانت لليهود في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآيات الخاصة بهم - قوة ونفوذ وعمل في المدينة ، وفي الصف المسلم ، مما اقتضى هذه الحملة لكشف موقفهم وإبطال كيدهم . وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاعفا بعد وقعة بني قريظة ، عقب غزوة الخندق ، وقد تطفهت الأرض من القبائل اليهودية القوية : بني قينقاع ، وبني النضير ، وبني قريظة . فلم يكن لهم بعد الخديبة ما يدعوا إلى العداية بشأنهم إلى هذا الحد . ثم لقد كانت فترة المهادنة معهم والخطة السلمية قد انتهت ، ولم يعد لهما موضع بعد الذي بدا منهم فقول الله لبيته الكريم : ﴿ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم واصفح ... ﴾ . لا بد سابق على هذه الفترة . وكذلك أمره بالتحكم بينهم أو الإعراض عنهم .. ومن هذه الملاحظات يترجح لدينا أن مطالع السورة ، وبعض مقاطعها هي التي نزلت بعد سورة الفتح ، بينما نزلت مقاطع منها قبل ذلك ، كما أن الآية التي فيها قول الله تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ لا بد أن تكون قد نزلت بعد ذلك . وأن السورة لم تنزل كلها مرة واحدة كما جاء في إحدى الرويات .

نقول من الظلال :

نقل هنا عن الظلال متفرقات من كلامه في هذا المقطع ونضعها في تسلسل بشري إلى سياق المقطع :

إنه لا بد من ضوابط للحياة .. حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه ؛ وحياته مع غيره من الناس ومن الأحياء والأشياء عامة .. الناس من الأقربين والأبعدين ، من الأهل والعشيرة ، ومن الجماعة والأمة ؛ ومن الأصدقاء والأعداء .. والأحياء مما سخر الله للإنسان ومما لم يسخر .. والأشياء مما يحيط بالإنسان في هذا الكون العريض .. ثم ..

حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي أساس كل حياة .

« هذه الضوابط يسميها الله « العقود » .. ويأمر الذين آمنوا به أن يوفوا بهذه العقود .. وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود ، ثم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحرام من الذبائح والمطاعم والمشارب والمناكح . وفي بيان الكثير من الأحكام الشرعية والتعبدية . وفي بيان حقيقة العقيدة الصحيحة . وفي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية . وفي بيان علاقات الأمة المؤمنة بشئى الأمم والملل والنحل . وفي بيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام لله ، والشهادة بالقسط ، والوصاية على البشرية بكتابها المهيمن على كل الكتب قبلها ، والحكم فيها بما أنزل الله كله ؛ والحذر من الفتنة عن بعض ما أنزل الله ؛ والحذر من عدم العدل تأثراً بالمشاعر الشخصية والمودة والشفقة .. افتتاح السورة على هذا النحو ، والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة « العقود » معنى أوسع من المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة التي قررها الله .. وفي أولها عقد الإيمان بالله ؛ ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه ، ومقتضى العبودية لألوهيته .. هذا العقد الذي تنبثق منه ، وتقوم عليه سائر العقود ، وسائر الضوابط في الحياة .

وعلى عقد الإيمان بالله ، والعبودية لله ، تقوم سائر العقود .. سواء ما يختص منها بكل أمر وكل نهي في شريعة الله ، وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شرع الله ، فكلها عقود ينادي الله الذين آمنوا ، بصفتهم هذه ، أن يوفوا بها . إذ أن صفة الإيمان ملزمة لهم بهذا الوفاء ، مستحقة لهم كذلك على الوفاء .. ومن ثم كان هذا النداء . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ .

ثم يأخذ في تفصيل بعض هذه العقود ...

« إن الحديث عن الصلاة والطهارة ، إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام ، والطيبات من النساء . وإن ذكر حكم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام .. إن هذا لايجيء اتفاقاً ومصادفة لمجرد السرد ، ولايجيء كذلك بعيداً عن جو السياق وأهدافه .. إنما هو يجيء في موضعه من السياق ، ولحكمة في نظم القرآن .

إنها - أولاً - لفتة إلى لون آخر من الطيبات .. طيبات الروح الخالصة .. إلى جانب

طيبات الطعام والنساء .. لئن يجد فيه قلب المؤمن مالا يجده في سائر المتاع . إنه متاع اللقاء مع الله ، في جو من الطهر والخشوع والنقاء .. فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة ، استكمالاً لألوان المتاع الطيبة في حياة الإنسان .. والتي بها يتكامل وجود الإنسان « ثم اللفتة الثانية .. إن أحكام الطهارة والصلاة ؛ كأحكام الطعام والنكاح ، كأحكام الصيد في الحل والحرمه ؛ كأحكام التعامل مع الناس في السلم والحرب .. كيقية الأحكام التالية في السورة .. كلها عبادة لله . وكلها دين الله . فلا انفصام في هذا الدين بين ما اصططح أخيراً - في الفقه - على تسميته « بأحكام العبادات » ، وما اصططح على تسميته « بأحكام المعاملات » .

هذه التفرقة التي (وجدت في اصطلاحات العلماء) حسب مقتضيات « التصنيف » و « التبويب » . لا وجود لها في أصل المنهج الرباني ، ولا في أصل الشريعة الإسلامية .. إن هذا المنهج يتألف من هذه وتلك على السواء .. وحكم هذه كحكم تلك في أنها تؤلف دين الله وشريعته ومنهجه ، لا ، بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر . والدين لا يستقيم إلا بتحقيقهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء . كلها « عقود » من التي أمر الله المؤمنين في شأنها بالوفاء . وكلها « عبادات » يؤديها المسلم بنية القرى إلى الله . وكلها « إسلام » وإقرار من المسلم بعبوديته لله .

ليس هنالك « عبادات » وحدها و « معاملات » وحدها .. إلا في « التصنيف الفقهي » .. وكلتا العبادات والمعاملات بمعناها هذا الاصطلاحي .. كلها « عبادات » و « فرائض » و « عقود » مع الله . والإخلال بشيء منها إحلال بعقد الإيمان مع الله . وهذه هي اللفتة التي يشير إليها النسق القرآني ؛ وهو يوالي عرض هذه الأحكام المتنوعة في السياق .

« ومن الميثاق الذي واثق الله به الأمة المسلمة ، القوامة على البشرية بالعدل .. العدل المطلق الذي لا يميل ميزانه مع المودة والشنآن ؛ ولا يتأثر بالقرابة أو المصنحة أو أهوى في حال من الأحوال . العدل المبني على القيام لله وحده بمسحاة من سائر المؤثرات . والشعور برقابة الله وعلمه بخفايا الصدور .. ومن ثم فهذا الداء : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ

أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خير بما تعملون ﴿٥﴾ .

فصل : في ضرورة دراسة كتب الفقه :

بمناسبة الكلام عن الزكاة الشرعية يقول صاحب الظلال : « والتفصيل يُطلب في كتب الفقه المختصة » ، وسرى أنه بمناسبة الكلام عن حد السرقة يقول صاحب الظلال « ولا نملك أن نمضي في تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا المجال فتطلب في كتب الفقه » إن الذي يتصور أن صاحب الظلال يمنع دراسة الفقه يظلم صاحب الظلال ، والذي يتصور أن يكون الإنسان فقيهاً دون دراسة كتب الفقه يكون واحماً ، والذي يتصور أننا لا نحتاج إلى كتب الفقه أصلاً يكون مخالفاً للنصوص ، فالحديث الصحيح يقول « وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » فالقليل إذن يعرفها ، وهل القليل إلا أئمة الاجتهاد ؟ وهذا موضوع فصلنا فيه في كتابنا « جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما » .

فصل : في صور من الاستقسام بالأزلام :

كثيراً ما يحدث أن أحداً من الناس يكون مشغولاً بمسألة ما فيعيث بعلة الكبريت مثلاً فإن وقفت استبشر ، أو يعيث بالعملة المألفة المضروبة فإن جاءت العملة على وجه استبشر وإلا لم يستبشر وذلك نوع من الاستقسام بالأزلام علينا أن نبتعد عنه .

فصل : في موضوع الصد عن المسجد الحرام :

قضية الحج نرجو ألا تربط بأي وضع سياسي في هذا العالم ، وألا تكون السياسة عاملاً من عوامل الصد عن سبيل الله إن في تعقيد المعاملات ، أو في تقييد الحج ، أو في المعاملات الفظة للحجاج والعمار ، أو لبعضهم ، وعلى الحكومات جميعاً أن تختار للتعامل مع الحجاج والعمار أجود موظفيها أخلاقاً ، وأحسنهم سلوكاً ، وأكثرهم احتراماً للناس وهذا أقل الواجب .

فصل : في قوله تعالى ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ :

يقول صاحب الظلال : « فإن قول الله سبحانه لهذه الأمة : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ ، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ .. يتضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الأمة منهج حياتها ونظام مجتمعتها ، وشرائع ارتباطاتها ومصالحها إلى يوم القيامة ، كما يتضمن استقرار هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتشريعية ؛ فلا تعديل فيها ولا تغيير ؛ فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره . وتعديل شيء فيه كإنكاره كله ؛ لأنه إنكار لما قرره الله من تمامه وإكاله ؛ وهذا الإنكار هو الكفر الذي لا جدال فيه .. أما العدول عنه كله إلى منهج آخر ، ونظام آخر ، وشريعة أخرى ، فلا يحتاج منا إلى وصف ، فقد وصفه الله - سبحانه - في السورة . ولا زيادة بعد وصف الله - سبحانه - لمستزيد ..

إن هذه الآية تقرر - بما لا مجال للجدال فيه - أنه دين خالد ، وشريعة خالدة . وأن هذه الصورة التي رضىها الله للمسلمين ديناً هي الصورة الأخيرة .. إنها شريعة ذلك الزمان وشريعة كل زمان ؛ وليس لكل زمان شريعة ، ولا لكل عصر دين .. إنما هي الرسالة الأخيرة للبشر ، قد اكتملت وتمت ، ورضيها الله للناس ديناً . فمن شاء أن يبدل ، أو يحوّر ، أو يغير ، أو يطوّر ، إلى آخر هذه التعبيرات التي تلاك في هذا الزمان ، فليتبغ غير الإسلام ديناً .. ﴿ ومن يتبغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ .

إن هذا المنهج الإلهي المشتمل على التصور الاعتقادي ، والشعائر التعبدية ، والشرائع المنظمة لنشاط الحياة كله ؛ يحكم ويصرف ويهيم على نشاط الحياة كلها ؛ وهو يسمح للحياة بأن تنمو في إطاره وترتقي وتتطور ؛ دون خروج على أصل فيه ولا فرع ، لأنه لهذا جاء ، ولهذا كان آخر رسالة للبشر أجمعين .

إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يعني مجافاتها أو إهمالها لأصل فيه ولا فرع ؛ ولكن يعني أن طبيعة المنهج تحتوي كل الإمكانيات التي تسع ذلك التطور ؛ بلا خروج عن أصل أو فرع . ويعني أن كل تطور في الحياة كان محسوباً حسابه في ذلك المنهج ؛ لأن الله - سبحانه - لم يكن يخفى عليه أن هناك تطورات ستقع ، وأن هناك حاجات ستطرأ ، وأن هناك مقتضيات ستنتطلبها هذه التطورات والحاجات . فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى هذه المقتضيات جميعاً .

وما قدر الله حق قدره من يظن غير هذا في أمر من هذه الأمور ..

ملاحظة : هناك مسائل فقهية كثيرة لها صلة بالقطع تحتاج إلى ذكر ومناقشة . ولكن لكون هذا التفسير جزءاً من سلسلة الأساس في المنهج وكوننا سنتعرض في القسم الثاني من الأساس في المنهج وهو الأساس في السنة وفقهها لهذه القضايا كلها أثرنا أن لا نتوسع في ذلك ههنا .

المقطع الثاني من سورة المائدة

يمتد هذا المقطع من الآية (١٢) إلى نهاية الآية (٣٤) وهذا هو :

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ إِنِ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ فِيمَا نَقُضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْبًا يَجْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي

الْأَرْضَ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ قُلُوبُهُ
 فَلَيْمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
 مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يَتَّاهِلُ
 الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا
 مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

* * *

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ۖ يَقُومُوا ذِكُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ
 وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَقُومُوا أَدْخُلُوا
 الْأَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا
 خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَمْوَسِي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّى
 يَخْرُجُوا مِنَّا فَإِن يَخْرُجُوا مِنَّا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ
 يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمَا
 وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا يَمْوَسِي إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا أَبَدًا
 مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ

رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَنحِي فَأَفُوقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾
 قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
 الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

☆ ☆ ☆

وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَهُ يُتَقَبَّلُ
 مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقْبُلُكَ قَالَ إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى
 يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾
 إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاؤُ
 الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾
 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يَتُولَتُنِي
 أُعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ مِثْلَ هَذَا فَأَوْرِي سَوَاءَ أَنحِي فَأَصْبَحَ مِنَ
 النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
 فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي

الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَصْلُبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا
 مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ نَجْزِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا
 الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

كلمة في المقطع :

في هذا المقطع ثلاث فقرات :

الفقرة الأولى : نذكر ما أخذ الله - عز وجل - من ميثاق على بني إسرائيل ، وكيف أنهم نقضوا عهدهم مع الله - عز وجل - وأنه أخذ عهداً ومواثيق على الصّاري ونقضوا العهد وعوقبوا ، وفي هذا السياق يدعو الله - عز وجل - أهل الكتاب إلى الإيمان بمحمد ﷺ والإسلام ، ويعرض علينا نماذج من كفرهم ، ودعواهم ، والفقرة تعرض نماذج من نقض العهد ، وتدعو أهل ذلك لتلافيه بالإيمان بمحمد ﷺ والإسلام . وصلة ذلك بمحور السورة في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ صلة واضحة . ثم تأتي الفقرة الثانية : وهي تعرض لنا قصة امتناع بني إسرائيل عن الجهاد زمن موسى عليه السلام ، وفسوقهم بذلك ، وعقوبتهم على ذلك . وذلك نموذج تفصيلي آخر على نقض العهد والفسوق بذلك ، والصلة بين قوله تعالى في محور السورة من سورة البقرة : ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين . الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ وبين هذه الفقرة واضحة . فهذا نموذج على الفسوق عن أمر الله بترك الفريضة . ونموذج لقطع ما أمر الله به أن يوصل من ولاء للرسل عليهم السلام وطاعتهم طاعة مطلقة .

ثم تأتي الفقرة الثالثة : وفيها نموذج على نقض عهد وقطع لما أمر الله به أن يوصل من رحم ، وإفساد في الأرض بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وتعقيباً على ذلك يقرر الله - عز وجل - بعض ما به تنحسم مادة الفساد في الأرض ، وذلك بالتقصّص وبحدّ الحراة للمفسدين في الأرض . ثم يأتي المقطع الثالث فيبني على ذلك فيذكر الجهاد ، ويذكر حدّ السرقة ، وكلّ ذلك لقطع الفساد في الأرض .

فالمقطع في فقراته الثلاث يتصل في نقض العهد ، وفي قطع ما أمر الله به أن يوصل ، وفي الإفساد في الأرض . ويفصل في الفسوق عامة . فيضرب الأمثلة ، ويقرر الأحكام التي تحسم مادة الفساد . وبعل بمجموع ما ذكرناه أضحت الصلة بمحور السورة من سورة البقرة أكثر وضوحاً . والصلة بين المقطع والذي قبله متعددة الجوانب :

فالمقطع الأول أمر هذه الأمة بالوفاء بالعقود ، وأمرها بالطهارة والصلاة ، وذكرها بنعمة الله عليها إذ هم قومٌ أن يبسطوا إليها أيديهم فكف ذلك عنها .

وحاء هذا المقطع مذكراً بالعهود الأساسية التي أخذت على بني إسرائيل والتي منها : إقامة الصلاة ، ونصرة الرّسل ، وكيف كان موقفهم منها لتأخذ هذه الأمة عبرة . وأرانا المقطع كيف أن بني إسرائيل نكسوا عن القتال ، وفي هذا السياق يأتي الكلام عن القتل الظالم ليكون ذلك كله مقدمة للمقطع الذي فيه أمر بالجهاد ، وقطع يد السارق ، فكان بمثابة استمرار للكلام عما به تنحسم مادة الفساد في الأرض .

فالمقطع الثاني ، يقدم للمقطع الثالث ، ويضرب الأمثلة التي تعين على القيام بأمر الله فهو يتخدم معاني المقطع الأول ويمهد لإقامة معاني المقطع الثالث .

والملاحظ أن موسى عليه السلام قدّم للأمر بالجهاد بالتذكير بعمّة الله على بني إسرائيل ، وقد ختم المقطع الأول بالتذكير بالعمّة على هذه الأمة . ثم جاء المقطع الثالث ليأمر بالجهاد مما يرينا كيف أنّ المقطع الثاني خدم المقطع الأول ، وأنّ المقطع الأول والثاني يخدمان في تحقيق معاني المقطع الثالث . وصلة ذلك بالتربية والبهاء لأمتنا من حيث إن المقاطع تأخذ بيدها شيئاً فشيئاً ، لا تخفى . وهذا أوّان الشروع في تبيان المعاني العامة للمقطع الثاني .

المعنى العام :

لَمَّا أمر الله عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم في ابتداء المقطع الأول ، وفي أواخره كما رأينا . شرع يبين لهم كيف أنّه أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى ، فلمّا نقضوا عهوده ومواثيقه ، أعقبهم ذلك لعنا منه لهم ، وطردها عن بابه وجنابه ، وحجاباً لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق . وهذا يؤكد ما ذكرناه من قبل من كون محور سورة المائدة هو قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿وَمَا يَضِلْ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ... ﴿

وقد بين الله - عز وجل - في الفقرة الأولى من المقطع ، والتي لها علاقة بأخذ الميثاق كيف أنّه أخذ الميثاق على بني إسرائيل في زمن موسى ، وكيف أنّه جعل عليهم اثني عشر نقيباً على كل سبط منهم نقيب . ووعدهم الله - عز وجل - بالنصر والرعاية

إن أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصدّقوا رسل الله ، ونصروهم ، وأنفقوا في سبيل الله . ووعدهم كذلك مع الرعاية والنصرة - إن وفوا بهذا - أن يمحّو عنهم ذنوبهم ، ويسترها عليهم فلا يؤاخذهم بها ، وأن يدخلهم جنته ، ثم هدّدهم أنّه من خالف هذا الميثاق من عقده وتوكيده وشدّه . فنجّحه وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح ، وعدل عن الهدى إلى الضلال ، ثم أخبر تعالى عما حلّ بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده ، لقد أبعدهم عن الحق ، وطردهم عن الهدى ، وجعل قلوبهم قاسية لا تتعظ بموعظة حتى تأوّلوا كتابه ، وحملوه على غير مراده ، وقالوا عليه ما لم يقل ، وتركوا العمل به رغبة عنه ، ونسوا قسماً منه فعملوه ، ثم أخبر الله رسوله ﷺ أن حالهم الملازم لهم هو المكر والغدر والخيانة ، وأنّه لا يزال يطلع عليها منهم ، وأمره مع هذا بالعتو عنهم والصفح لإحساناً لأن الله يحب المحسنين ، وهذا - والله أعلم - عندما يكونون ذمّة للمسلمين ، وأما في حالة كونهم أهل حرب فالخذر والحرب ، وبعضهم قال إن الأمر بالصفح والعتو كان قبل الأمر بالقتال ، وفي المعنى الحرفي بيان ، وبعد أن بيّن الله - عز وجل - الميثاق الذي أخذه على اليهود ، وعقوبتهم إذا خالفوه ، بيّن عاقبة النصارى إذ نقضوا ميثاقه ، فنسوا قسماً بما ذكروا به ، فعاقبهم على ذلك في الدنيا ، بالقاء العدواة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة ، كل طائفة منهم تكفر الأخرى ، وعذاب في الآخرة أكبر إذ يحاسبهم على ما ارتكبوا من الكذب عليه سبحانه وعلى رسله عليهم السلام ، وما نسبوه إلى الربّ - عز وجل - وبعد أن بيّن الله - عاقبة نقض الميثاق ، وجّه النداء لأهل الكتاب في هذا السياق ، مخبراً عن نفسه الكريمة أنّه قد أرسل رسوله محمداً ﷺ بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض ، عربهم وعجمهم ، أمّتهم وكتائبهم ، وأنّه بعثه بالنبوءات ، والفرق بين الحق والباطل ، مميّناً لهم ما بدّلوه وحرفوه وأوّلوه واقتروا على الله ، ويسكت عن كثير مما غيروه مما لا فائدة في بيانه ، ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيّه الكريم ، فوصفه بأنّه نور وكتاب واضح ، وأنّ الذي يتبع رضوان الله يتدي به إلى طريق النجاة والسّلامة ومناهج الاستقامة ، فينجّهم من المهالك ، ويوضّح لهم أين المسالك ، ويصرف عنهم المحدور ويخصّل لهم أحب الأمور ، وينفي عنهم الضلالة ويرشدتهم إلى أقوم حالة .

وبعد أن بيّن الله عاقبة نقض الميثاق ، وبيّن لأهل الكتاب مهمّة من مهمّات رسوله ،

ووصف كتابه حق وصفه مما يستدعي عند أهل الإنصاف الإيمان بسبب هذا الكمال الذي لا يُشكك معه أنَّ محمداً رسول الله ، وأن القرآن كتاب الله ، بعد أن بين هذا ، حكم بكفر التصاري في ادعائهم في المسيح ابن مريم - وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه - أنه هو الله ، تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً ، ثم أحبر تعالى عن قدرته على الأشياء كلها ، وكونها تحت قهره وسلطانه بأنه لو أراد إهلاك المسيح وأمه وأهل الأرض كلهم فمن ذا الذي كان يجمعه من ذلك ؟ أو من ذا الذي يقدر على صرفه ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهو وحده الرُّبُّ والإله . ثم أحبر تعالى أن جميع الموجودات ملكه وخلقها ، وهو القادر على ما يشاء . لا يُسأل عما يفعل لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته ، وهل المسيح وأمه إلا من جملة ملكه فأنى يكون إلهاً ؟ ثم ردَّ على اليهود والتصاري ادعاء كلٍّ منهم أنهم أبناء الله ، وأنَّ له بهم عاية ، وأنه يحكم انتساب كلٍّ منهم إلى من هو حييُّ لله . فردَّ الله عليهم ذلك ، بأنه لو كانت كما تدعون فلم يعددكم في الدنيا ؟ وأعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافتراءكم ؟ ثم بين الله - عز وجل - أنهم ليسوا إلا بشرًا من البشر ، وأن إليه أمر العباد والغمران ، وأنه يُسال عقرانه بسلوك طريق ذلك ، ثم بين أنَّ الكون كله ملكه ، وتحت قهره وسلطانه ، وأنَّ إليه المرجع والمآب ، فلا قرار منه إلا إليه باتباع رسوله ﷺ وقرآنه .

ثم خاطب مرة ثانية أهل الكتاب بعد تبيانه هذه المعاني كلها . مبيناً أنه قد أرسل إليهم رسوله محمداً ﷺ حاتم النبيين ، الذي لا نبي ولا رسول بعده . بل هو المعقب لجميعهم ، أرسله بعد مدة متطاولة بينه وبين آخر رسول بعث قبله وهو عيسى ، أرسله بعد طموس السبل وتغير الأديان ، وكثرة عبادة الأوثان والشركان ونفوسان . فكانت النعمة به أتم النعم ، والحاجة إليه أمر عظم . فإن الفساد كان قد عمَّ جميع البلاد ، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد . إلا قليلاً من المتسكين ببقايا الأنبياء الأقدمين ، وكان الذين قد انبث على أهل الأرض كلهم ، حتى بعث الله محمداً ﷺ ، فهدى الخلائق ، وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور . ونركبهم على المحجة البيضاء ، والشرية الغراء من أجل ألا يخرج من بطل وغير . بأنه ما حاده من رسول يبشر بدين الله ، وينذر من مخالفة ديه . فيها قد جاء الشير والندير محمد ﷺ ، والله سيتولى عقوبة من يخالفه وعصاه ، وثواب من أطاعه .

وبهذا تنتهي الفقرة الأولى من هذا المقطع والسؤال الآن هو :

ما الصلة بين موضوع الميثاق الوارد في أول هذه الفقرة ، وخطاب أهل الكتاب باتباع رسول الله ﷺ ؟ . والجواب - والله أعلم - أنه لما كان من الميثاق الإيمان بالرسول ونصرتهم ، فقد ذكر الله - عز وجل - أهل ذلك بأن عمداً رسول الله ﷺ وأن عليهم أن يؤمنوا به وينصروه ، ثم إن الخطاب بالإيمان قد جاء بعد نبيان عقوبة نقض الميثاق من قبل وكيف أن نقض الميثاق فيه ما فيه . فكيف بعد بعثة رسول الله ﷺ الذي قامت به الحجة على الخلق بما لا مزيد عليه ؟ فإن استحقاق العقوبة أبلغ .

ومن هذه الفقرة نفهم أن الوفاء بالميثاق لا يتم إلا بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والإيمان بالرسول ، ونصرتهم ، والإنفاق في سبيل الله ، فإذا ربطنا بين هذا المقطع وبين محور السورة في سورة البقرة علمنا أن الذي ينقض واحدة من هذه المعاني لا يهتدي بكتاب الله ، لأن الله تعالى قال هناك : ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ... ﴿ فإذا أدركنا هذا عرفنا سراً آخر من أسرار الصلة بين خطاب أهل الكتاب والكلام عن الميثاق في أول هذه الفقرة ، إذ بين في خطاب أهل الكتاب صفات الذين يستأهلون الاهتداء بكتاب الله ﴿ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ﴾ يهدي به الله من أتبع رضوانه سبل السلام .. ﴿ فارجع الآن وتأمل الآيتين اللتين قلنا إنهما محور سورة المائدة وهما قوله تعالى : ﴿ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ﴾ وما يضل به إلا الفاسقين ﴿ لنجد الربط الكامل ما بين أجزاء هذه الفقرة أولاً ، وبين هذه الفقرة والمقطع قبلها ثانياً ، وما بين ذلك والسياق القرآني العام ثالثاً ، على التسق الوارد في سورة البقرة بهذا الشكل المعجز ، نسأل الله أن يلهمنا شكره وأن يدخلنا جنته . وبعد الفقرة الأولى من هذا المقطع ، تأتي الفقرة الثانية التي تعرض علينا موقفاً من مواقف بني إسرائيل فما الصلة بينها وبين ما سبقها ؟ .

أما الصلة بينها وبين الفقرة الأولى فقد رأينا أن الإيمان بالرسول ونصرتهم جزء من الميثاق ، وهذه الفقرة تبين موقفاً من مواقف بني إسرائيل مع موسى عليه السلام ، وتقايسهم عن النصرة والقتال فيما هو مصلحتهم ، وعقوبتهم على ذلك . وأما الصلة بين هذه الفقرة والمقطع السابق ، فقد رأينا أن المقطع السابق حُتم بالتذكير بنعمة الله ، إذ كف أيدي من أراد الأذى بالمسلمين عن المسلمين . وطولب المسلمون على أثر ذلك بالثوكل على الله في السلم والحرب وغير ذلك . وفي هذه الفقرة : يذكر موسى عليه السلام

بني إسرائيل بنعمة الله ليقوم على ذلك توكل يدخل فيه اليهود حرباً فيرفضون ، ويُعاقبون . والثريّة في ذلك لهذه الأُمّة واضحة ، وسنرى أنه بعد هذا المقطع سيأتي أمر لأمتنا بالجهاد فلا ينبغي أن تكون كبنّي إسرائيل ، وأما المعاني العامة في هذه الفقرة الثانية فهي :

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وكنيّه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم ، وآلائه لديهم ، في جمعه لهم خيري الدنيا والآخرة ، لو استقاموا على طريقهم المستقيمة . ومن ذلك إرسال الرسل إليهم ، وجعلهم أحراراً يملكون ، وتشريف الله إياهم على عالمي زمانهم ، ثم بنى موسى عليه السلام على هذا التذكير الأمر لهم بالقتال ، ودخول الأرض المقدّسة التي وعدهم الله إياها على لسان أبيهم إسرائيل - إن كانوا مؤمنين - ونهاهم عن النكول عن الجهاد ، وهذّدهم بالحُسران إن نكلوا ، فاعتذروا عن الجهاد والدخول ، بأنّ في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقاتل قومها قوماً جيّارين ، ذوي خلقة هائلة ، وقوة شديدة ، وإنا لانقدر على مقاتلتهم ، ولا مصالحتهم ، ولا يمكننا الدخول إليها ماداموا فيها . فإن يخرجوا منها دخلناها ، وإلا فلا طاقة لنا بهم ، ثم أخبر تعالى أنّ رجلين يخافان أمر الله ، ويخشيان عقابه ، حرّضاً بني إسرائيل بأنهم إن توكّلوا على الله . وآتبعوا أمره ، ووافقوا رسوله ، وقاتلوا وهاجموا ، أيدهم الله ، ونصرهم ، ونجحوا في احتلال الأرض ، وههنا أصروا مرّة ثانية على النكول ، ورفض الدخول ، وترك الجهاد ، وطالبوا - بكل صفاقة - موسى عليه السلام أن يقاتل هو وربّه وحدهما ، أما هم فإنهم قاعدون في مكانهم ، فاعتذر موسى عليه السلام إلى الله أنه لا يطيعه أحدٌ منهم إلا أخوه ، ودعا الله أن يقضي ويفصل بينه وبين قومه الفسقة ، فعاقبهم الله - عز وجل - حين نكلوا عن الجهاد بتحريم دخولهم عليهم مدّة أربعين سنة ، وعاقبهم على ذلك كذلك بالثبوت في الأرض ، ثم سلّى الله موسى عليه السلام ، وأمره ألاّ يأسف ، وألاّ يحزن عليهم فيما حكم عليهم به فإنهم مستحقون ذلك .

وانتهاء الفقرة بقوله تعالى : ﴿ فلا تأس على القوم الفاسقين ﴾ مشعر بأن ترك الجهاد المفروض والنكول عنه فسوق . ومشعر بالصّلة بين الفقرة ومحور السورة من سورة البقرة ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ... ﴾ وأن الجهاد جزءٌ من الميثاق ، الذي من تخلى عنه استحق لضلال والإضلال ، وهذا يفهم من أول هذا المقطع ﴿ وعزّزتهم ... ﴾ لأنّ التّصرة الحقيقيّة الكاملة إنّما تكون بالجهاد .

فإذا اتضح هذا المعنى فلنتذكر : أنَّ محور سورة المائدة هو آيتنا سورة البقرة ﴿١﴾ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يُضِلُّ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يُضِلُّ به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون . ﴿٢﴾

وعلى هذا فمحور سورة المائدة يتضمن خطين : الخط الأول : الأوامر التي لو أطاعها الإنسان بنال الهداية . الخط الثاني : الأشياء التي إذا أحل بها الإنسان استحق الضلال من مثل نقض الميثاق ، والفساد في الأرض ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ومن ثم كان فهم سورة المائدة والتخلق والتحقيق بما طولينا به فيها من الأهية بالمكان العظيم وقدر رأينا في سورة البقرة أن استحقاق الضلال بثلاثة :

١ - بنقض الميثاق . ٢ - بقطع الصلة اللازمة . ٣ - بالإفساد في الأرض . وقد جاء المقطع الأول يأمر بالوفاء بالعقود . وجاء المقطع الثاني يبين عاقبة نقض المواثيق في فقرته الأولى . وعاقبة نقض نوع منها في فقرته الثانية ، وأما الفقرة الثالثة فإن فيها بياناً لأفطع أنواع الإفساد في الأرض ، وهو القتل . وهكذا يمضي السياق مرياً ومنفراً ضمن محور خاص ، وعلى نسق محدد ، ولنتقل إلى استعراض المعاني العامة للفقرة الثالثة :

أخبرنا تعالى في الفقرة الثالثة عن قاييل وهابيل ولم يسمهما ولكن ذكر غير واحد من السلف والخلف أنهما المرادان هنا - وكيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغياً عليه وحسداً له فيما وهبه الله من التعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه الله - عز وجل - ، ففاز المقتول بوضع الآثام ، والدخول إلى الجنة ، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين ، وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف : إنَّ الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بينه لضرورة الحال ، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر ، وكانت أخت هابيل دميمة ، وأخت قاييل وضيفة ، فأراد أن يستأثر بها على أخيه ، فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً ، فمن تقبل منه فهي له فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قاييل ، فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه ، إذ أمر رسوله أن يقص خبر ابني آدم هذين على الأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ، ولا وهم ولا تبديل ، ولا زيادة

ولا نقصان ، إذ قرّبا قرباناً ، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل ، فغضب قابيل على أخيه ، وحسده بسبب ذلك ، وهدّده بالقتل ، فكان رد هابيل أن ذكر أن سّنة الله أن يتقبل من أهل التقوى ، ثم أعلمه بأنه إن مدّ إليه يده بالقتل فإنه لن يقابل صنيعه الفاسد بمثله ، لأنه يخاف الله ربّه ، ثم علّل سبب استسلامه للقتل بأنه يريد من صبره على قتل أخيه أن ييؤ أخوه بإثم قتله مع آثامه السابقة ليكون من المعدّين عند الله بسبب ظلمهم . وفي ذلك عظة وردع لقابيل ، إلا أنه لم يتعظ ، ولم يرتدع ، فحسنت له نفسه قتل أخيه ، وشجعت عليه فقتله ، فأصبح من الخاسرين في الدنيا والآخرة وأيّ خسارة أعظم من هذا ؟ فما مات أخوه تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفنه ، فبعث الله غرابين فاقتلا ، فقتل أحدهما صاحبه ، فحفّر له ثم حثى عليه فلما رآه سّفه نفسه أن يكون أعجز من الغراب في دفن أخيه ، فدفنه فعلاّه الله بندامة بعد حسران . ثم يستمر السياق مبيّناً أنه من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً شرع الله لبني إسرائيل وأعلمهم ، وجعله شريعة دائمة : أنه من قتل نفساً بغير سبب من فصاص أو فساد في الأرض ، واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية ، فكأنما قتل الناس جميعاً ، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس ، ومن أحيّاها أي : حرّم قتلها ، واعتقد ذلك ، فقد سلم الناس كلّهم منه بهذا الاعتبار . ومن ثمّ فكأنه أحيّا الناس جميعاً بذلك . ثم بين الله - عز وجل - أن رسل سي إسرائيل قد جاءتهم بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ، ومع ذلك فإنّ كثيراً منهم متّصف بالإنفساد في الأرض . ومن هنا نفهم أن قوله تعالى : ﴿ وَاَقْل عَلَيْهِمْ ﴾ . أي : على اليهود قصة ابني آدم ، وما ترتب عليها من حكم قطعي لله في موضوع القتل ، وموقفهم من ذلك ، نفهم من هذا أنّ السياق في هذه الفقرة مستمرّ في قضية نقض الميثاق ، في موضوع تشريعي ، هو عصمة دم الإنسان إلّا بحق ، ونقض بني إسرائيل لهذا .

ثمّ حتم الله - عز وجل - هذا المقطع الذي قرّر فيه وجوب نصره الرسل ، وحرمة الإفساد في الأرض ، كجزء من الميثاق ، بأنّ ذكر عقوبة حرب الله ورسوله ، وعقوبة الإفساد في الأرض وهو القتل أو الصلب ، أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ، أو النفي من الأرض بحسب جناية الجاني وأنّ هذه العقوبة لهم شرّ وعار ، ونكال وذلّة وعقوبة في عاجل الحياة الدّنيا ، ومع هذا الجزاء في الدنيا فإنّ لهم عذاب جهنّم يوم القيامة . واستثنى الله - عز وجل - من العقوبة النّائبة قبل القدرة عليهم ، فإنّ من كمال

مغفرة الله ورحمته أن يقبل توبتهم ، وفي الموضوع تفصيلات وجزئيات سترها بإذن الله . وهذا ينتهي انقطع الثاني فلنعد إلى تفسيره تفسيراً حرفياً .

التفسير الحرفي :

﴿ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً ﴾ .

النقيب : هو الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنها . وقد أمر الله موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط نقيباً ، يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمر به توثقاً عليهم ففعل . وقوله تعالى : (وبعثنا) ، يشير إلى أنه تعالى هو الذي عين هؤلاء الرؤساء وهو الذي اختار لكل سبط رئيساً ، وفي الإصحاح الأول من سفر العدد مما يسمونه التوراة حالياً بعد ذكر أسماء النقباء « فأخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال الذين تعينوا بأسمائهم » ﴿ وقال الله إني معكم ﴾ . أي : ناصركم ومعينكم وراعيكم . ﴿ لنن أقمم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي ﴾ جميعاً من غير تفريق بين أحد منهم ﴿ وعزمتوهم ﴾ . أي : وعظمتوهم أو ونصرعوهم بأن تردوا عنهم أعداءهم ، ونجاهدوا في سبيل دينهم . ﴿ وأقرضتم الله قرضاً حسناً ﴾ . أي : وأنفقتم في سبيل الله بلا من . أو : وفعلتم أنواع الخير كلها لله خالصة . ﴿ لا تكفرون عنكم سيئاتكم ﴾ . أي : ذنوبكم أفعالها وأسرارها ولا تؤاخذكم بها . ﴿ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ وهذا أعظم المقصود ﴿ فمن كفر بعد ذلك منكم ﴾ . أي : فمن جحد بعد هذا الميثاق وعقده وتوكيده وشده . ﴿ فقد ضلّ سواء السبيل ﴾ . أي : فقد أخطأ طريق الحق ، ومن كفر قبل ذلك فقد ضلّ سواء السبيل أيضاً ، ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم . ﴿ فلما نقصتهم ميثاقهم ﴾ . أي : فبقضتهم ميثاقهم أي فبسبب ذلك (وما) هنا مزيّنة لإفادة تعظيم الأمر . ﴿ لغناهم ﴾ . أي : طردناهم وأخرجناهم من رحمتنا . ﴿ وجعلنا قلوبهم قاسية ﴾ . أي : يابسة لارحمة فيها ولالين . ﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾ . أي : يفسرونه على غير ما أنزل ، وهذا بيان لأثر قسوة قلوبهم ، لأنه لا قسوة في القلب أشد من قسوة يبق عنها الافتراء على الله وتغيير وحيه . ﴿ ونسوا حظاً مما ذكروا به ﴾ . أي : وتركوا نصيباً جزيلاً ، وفسطوا وأفيا من لتوراة . أو أن الإغفال سُمي سيباناً . ﴿ ولا تزال ﴾ يا محمد وكذلك المسلمون . ﴿ تطلع ﴾ . أي : تظهر ﴿ على خائنة منهم ﴾ . أي : على خيانة أو على فعلة ذات

حياة أي : هذه عادتهم ، وكان عليها أسلافهم ، كانوا يخونون الرسل ، وهؤلاء يخونونك ويهيمون بالفتك بك . ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ وهم الذين آمنوا منهم وما أقلهم . ﴿ فَأَعْفِ عَنْهُمْ وَاصْفَح ﴾ . أي : اعف عن هذا القليل من أهل الإيمان ، وتجاوز عما سلف منهم ، فلا تؤاخذهم به ، كأدبك مع المؤمنين . هذا الذي حمل عليه النسفي هذين الأمرين . أما ابن كثير فقد جعل الأمرين في اليهود ونقل قول قتادة أن هذا منسوخ بآية القتال ، والحكم المستقر في هذا الموضوع أن اليهود إن كانوا ذمة فخانوا حوكموا فعوقبوا بما يستحقون ، وإن كانوا حريين معاهدين فخانوا فالجرب . أو كانوا حريين فالجرب ضمن قدرة المسلمين ، وفي حدود إمكانياتهم ، وحسب المصلحة ، وقد يعفى عن بعض تصرفاتهم إن كانوا ذمة ، إذا كانت المصلحة في ذلك ، فموضوع النسخ بعد هذا التقرير يبقى قضية اعتبارية بحسب سعة الفهم للنص ، وبحسب محمل الآية . ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ الذين اجتمع لهم حسن العمل ، ومراقبة الله فيه ، والإخلاص لله في ذلك .

فوائد :

١ - نقل ابن إسحق أسماء نقيب بني إسرائيل حسب أسباطهم ، وقال ابن كثير وقد رأيت في السفر الرابع (أي : سفر العدد) من التوراة تعداد النقيب على أسباط بني إسرائيل ، وأسماء ابن كثير مخالفة لما ذكره ابن إسحق ، وما نقله ابن كثير قريب من الموجود حالياً في سفر العدد ، مما يدل على أن نُسَخ ما يسمّى بالتوراة كانت متوافرة خلال العصور الإسلامية ، وأن النقل منها وعنها كان متاحاً لعلمائنا .

٢ - لاحظنا أن الاثني عشر نقيباً كانوا معينين تعييناً ، ونلاحظ أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قد طالب الأنصار ليلة العقبة الثانية أن يختاروا هم من بينهم اثني عشر نقيباً ، مما يدل على أن الأصل في شريعتنا هو انتخاب القيادات ، وليس تعيينها ، وليس الكلام هنا في القيادات العسكرية ، والأمر واسع جداً ، وتحكمه قواعد متعددة ، وإنما أشرنا هذه الإشارة هنا حتى لا يفهم فاهم أن التعيين في غيبة الوحي هو الأصل .

٣ - لاحظنا أن الميثاق قد أخذ على بني إسرائيل بخمسة أشياء . الصلاة ، والزكاة ، والإيمان بالرسول ، ونصرتهم ، وفعل الخير ، وأنهم عوقبوا على النقض بقسوة القلب ، واللعن ، وما من شيء أخذ عليهم به الميثاق إلا وقد أخذ علينا ، فمن رأى من قلبه قسوة

فلينظر أي شيء قد قرط به من هذه الأمور وغيرها ، لقد قست القلوب في عصرنا كثيراً فنفتش عما يليها . ﴿ ومن الذين قالوا إنا نصارى ﴾ . أي : ومن الذين سموا أنفسهم نصارى ويظهر أنهم سموا أنفسهم كذلك ادعاءً لنصر الله . ﴿ أخذنا ميثاقهم ﴾ لم يفصل ماهية الميثاق الذي أخذ عليهم ، لأن الميثاق الذي أخذ على الأمم واحد ، فهو لا يحتاج إلى تفصيل . ﴿ فنسوا حظاً لما ذكروا به ﴾ . أي : تركوه وأملوه بل خالفوه . ومن ذلك التوحيد والشرائع . فعوقبوا على ذلك بما يلي . ﴿ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ﴾ . أي : فألصقنا وألزمنا بين فرق النصارى المختلفة العداوة والبغضاء ، وهو عقاب مستمر بهم كما هو مشاهد . ﴿ إلى يوم القيامة ﴾ فهم لا يزالون متباعدين ، متعادين ، يكفر بعضهم بعضاً ، ويلعن بعضهم بعضاً ، وكل فرقة تحرم الأخرى من الجنة في زعمها ، ولا تدعها تلج معيها ، والأمر فيهم هكذا إلى يوم القيامة . ﴿ وسوف ينهم الله بما كانوا يصنعون ﴾ . أي : سيخبرهم يوم القيامة بما اقترفوه من الكذب على الله ، وعلى رسوله ، وعلى شريعته فيجازيهم .

فائدة :

دلت الآية على أن نسيان جزء من الوحي الذي ينزله الله على أمة تستحق به هذه الأمة العداوة والبغضاء . ولا شك أن أمتنا نسيت الكثير من الوحي المنزل ، ونحن نرى آثار هذا الترك عداً وبغضاء بين المسلمين ، والترك الذي وقعت به أمتنا ترك عملي في الغالب ، إلا ما وقعت به بعض الفرق ، ومظهر هذا الترك العملي أخذاً ببعض ونسياناً لبعض ، فلنقبل على هذا الدين ولناخذه كله لعل الله يؤلف بين قلوبنا .

وبعد أن بين الله فيما مر من الفقرة نقض اليهود والنصارى للميثاق ، دعاهم إلى تلافي ذلك بالإيمان برسول الله ﷺ فقال : ﴿ يا أهل الكتاب ﴾ الخطاب لليهود والنصارى . ﴿ قد جاءكم رسولنا ﴾ . أي : محمد عليه الصلاة والسلام ﴿ بين لكم كثيراً مما كنتم تحفون من الكتاب ﴾ من نحو صفة رسول الله ﷺ ، ومن نحو الرجم ، ومن نحو التوحيد والتثنية ، وكثير من الشعائر والشرائع . ﴿ ويعفو عن كثير ﴾ . أي : مما تحفونه فلا يبيته لعدم حاجة الإنسانية إلى بيانه . قال ابن كثير في تفسيرها : ويسكت عن كثير مما غيروا ولا فائدة في بيانه .

﴿ قد جاءكم من الله نور ﴾ الثور هنا محمد ﷺ . لأنه يهتدى به ويقتدى وي

مكان آخر سماه الله سراجاً . فقال : ﴿ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴾ (الأحزاب : ٤٦) ويمكن أن يراد به القرآن لكشفه ظلمات الكفر والشرك والحيرة والشك وغيز ذلك وإبانته ما كان خافياً على الناس من الحق . ﴿ وكتاب مبين ﴾ . أي : واضح لأنه ظاهر الإعجاز ، وعلى أن التور محمد ﷺ يكون المعنى : قد جاءكم القدوة الصالحة ، وكتاب الواضح . وعلى أن التور الكتاب يكون من باب عطف الموصوف على الصفة . ﴿ يهدي به الله ﴾ الضمير في (به) راجع للقرآن . ﴿ من اتبع رضوانه ﴾ . أي : رضوان الله بالإيمان به ، وبرسله ، وبكتابه . ﴿ سبل السلام ﴾ . أي : طريق السلامة والنجاة من عذاب الله . أو سبل الله التي توصل إلى رضوانه ومعرفته وجنته . ﴿ ويخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ . أي : ظلمات الشرك والكفر ، والشك والنفاق ، والشهوة والفسوق ، إلى نور الإسلام والمعرفة . ﴿ بإذنه ﴾ . أي : بإرادته وتوقيه . ﴿ ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ . أي : ويرشدكم إلى الطريق الأقوم .

فوائد :

١ - في قوله تعالى : ﴿ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ... ﴾ إشارة إلى أنه لا بد للاعتداء بكتاب الله من إيمان أولاً ، يستتبع ذلك اعتداء بكتاب الله ، يستتبع ذلك سير بالطرق الموصلة إلى رضوان الله ، يستتبع ذلك هداية إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة .

٢ - روى الحاكم بإسناد صحيحه عن ابن عباس قوله : « ومن كفر بالرحم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب ، أي قوله : ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيراً مما كنتم تحفون من الكتاب ﴾ فكان الرجم مما أخفوه ، وبهذه المناسبة نقل مما يستونه التوراة حالياً ما هو مذكور فيها من حكم الرجم للزاني : في سفر اللاويين الإصحاح العشرون . « كل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في إسرائيل أعطى من زرعه لمولك فإنه يقتل ، يرجمه شعب الأرض بالحجارة » وفي سفر التثنية : الإصحاح الثاني والعشرين « ولكن إن كان هذا الأمر صحيحاً لم توجد غدره للفتاة ، يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجل مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل برنامها في بيت أبيها » وفي الإصحاح نفسه « إذا كانت فتاة

عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فأخرجوها كليهما إلى باب تلك المدينة وأرجعوهما بالحجارة حتى يموتا أقول في شريعتنا : إذا رنت العذراء والأعزب الذي لم يتزوج فإيهما يجلدان مائة جلدة أما المحسن والمحسنة فهما اللذان يرجحان إذا زنيا ..

﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ﴾ . وأي : كفر أقطع من هذا الكفر جعل البشر إلهاً . ﴿ قل فمن يملك من الله شيئاً ﴾ . أي : الأشياء كلها تحت قهره وسلطانه فمن يمنع من قدرته ومشيئته ؟ ﴿ إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ﴾ . أي : إن أراد أن يهلك من رعموه إلهاً ، وأمه ، والناس جميعاً ، والمعنى : أن المسيح عبد مخلوق كسائر العباد ، وذكر من في الأرض جميعاً في هذا السياق إشارة إلى أن المسيح وأمه من جنسهم ، لانفاوت بينهما وبينهم من حيث المعنى . وهذا يفيد أن من اشتمل عليه رحم الأمومية لا يفارقه نقص البشرية . ومن لاحظ عليه شواهد الحديث لا يلبق به نعت الربوبية ، وأن الله لو قطع البقاء عن جميع ما أوجد لم يعد نقص إلى الصمدية . ﴿ والله ملك السموات والأرض وما بينهما ﴾ فجميع الموجودات ملكه ومنهم المسيح وأمه وأنتى تجتمع المملوكية مع الربوبية ! ﴿ يخلق ما يشاء ﴾ . أي : يخلق من ذكر وأنثى ، ويخلق من أنثى بلا ذكر ، ويخلق بلا ذكر ولا أنثى كما خلق آدم . ويخلق مباشرة . ويخلق بالأسباب وفي ذلك كله دليل عظيمته . وعلامة كمال قدرته ، والمشير إلى ربوبيته فكيف يستدل بشيء من ذلك على ربوبية غيره . ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ فله وحده الربوبية وهو وحده الإله . والسبب كله رد على التصاري فيما رعموه من شأن المسيح . ﴿ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ . أي : نحن أعز عليه كالابن على الأب . كل من اليهود والنصارى أدعى هذه الدعوى ﴿ قل فليمنعهم بذنوبكم ﴾ . أي : إن صبح أنكم أبناء الله وأحباؤه فليمنعهم بذنوبكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ثم أكمل بقوله ﴿ بل أنتم بشر ممن خلق ﴾ . أي : أنتم خلق من خلقه لابنوه ، فلكنم أسوة أمثالكم من بني آدم ، وهو سبحانه الحاكم في جميع عبادته . ﴿ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ وقد شاء أن يعذب من مات على الكفر : عدلاً ، وأن يغفر لمن تاب عن الكفر : فضلاً ، ثم هو بعد أن يتوب من الكفر إن واقع المعصية فأمره إلى الله ، إن شاء أن يعفو وإن شاء أن يعذب . ﴿ والله ملك السموات والأرض وما بينهما ﴾ وفي هذا تنبيه على عبودية المسيح لأن الملك والنوّه متنافيان . ﴿ وإليه المصير ﴾ . أي :

المرجع والمآب وفي هذا تنبيه ووعيد . ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ . أي : محمد عليه الصلاة والسلام . ﴿ يَتَّبِعْ لَكُمْ ﴾ شرائع الله ، وما كنتم تحفون ، وما كنتم فيه تختلفون ﴿ عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ الرِّسَالِ ﴾ . أي : جاءكم على حين فتور من إرسال الرسل ، وانقطاع من الوحي . ﴿ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ . أي : لئلا تحتجوا بذلك . ﴿ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾ بشير للمؤمنين ، ونذير للكافرين . وفي الآية معنى الامتنان بأن الرسول بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي ، وكانوا أحوج ما يكونون إليه . ليهشوا إليه ، ويعبدوه أعظم نعمة من الله ، وتلزمهم الحجة ، فلا يقولون عدا بأنه لم يرسل إليهم من بينهم من غفلتهم . ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ومن كمال قدرته أن يرسل محمداً ﷺ على مثل هذا الكمال ، ويعطيه مثل ما أعطاه . وأن يعاقب من عصاه . ويثبت من أطاعه . وهذا تنتهي الفقرة الأولى من المقطع ، بعد أن عرضت ما أخذ به العهد على بني إسرائيل ، وكيف أنهم نقضوه ، وبعد أن عرضت : أن العهد أخذ على النصارى ، وضربت لنا عدادج على نقضهم العهد في ادعائهم أن المسيح هو الله ، وبعد أن فندت دعواهم ، وأقامت عليهم الحجة بمتابعة رسول الله ﷺ لينداركوا ما فاتهم من نقص الموثيق ، وأن ذلك هو وحده طريق النجاة والصراط المستقيم .

قوائد :

١ - قال ابن كثير . وقد قال بعض شيوخ الصوفيين لبعض الفقهاء : أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه ؟ فلم يرد عليه . فتلا عليه الصوفي هذه الآية : ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ﴾ وهذا الذي قاله حسن وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال : عن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي ﷺ في نفر من أصحابه وصبي في الطريق ، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ ، فأقبلت تسعى وتقول ابني ! ابني ، وسعت فأخذته . فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه تلتقي ولدها في النار . قال : فحفظهم النبي ﷺ فقال لا والله ما يلقي حبيبه في النار « تفرد به أحمد .

٢ - أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : وأتى رسول الله ﷺ نعيان بن أصا ونخري بن عمرو ، وشاس بن عدي ، فكلّموه ، وكلّمهم رسول الله ﷺ ، ودعاهم إلى الله وحذّره من نفسه . فقالوا : ما نخوفنا يا محمد ، نحن والله أبناء الله وأجباؤه كقول النصارى ، وأنزل الله فيهم ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَجِبَاؤُهُ ﴾ إلى آخر الآية رواه ابن أبي حاتم وابن جرير .

٣ - في صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ قال : « أنا أولى الناس بابن مريم لأنه نبي بيني وبينه نبي » . قال ابن كثير : وهذا فيه ردُّ على من رعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان . كما حكاها القضاعي وغيره .

٤ - وبمناسبة قوله تعالى : ﴿ على فترة من الرسل ﴾ قال ابن كثير : والمقصود أن الله بعث محمداً ﷺ على فترة من الرسل ، وطموس من السبل ، وتغير الأديان ، وكثرة عبادة الأوثان ، والنيران والصلبان . فكانت النعمة به أتم النعم ، والحاجة إليه أعمم ، فإن الفساد كان قد عمَّ جميع البلاد ، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر عباد ، إلا قليلاً من المتصكين ببقايا من دين الأنبياء والأقدمين ، من بعض أحيار اليهود وعباد النصراني والصابئين كما قال الإمام أحمد . أن رسول الله ﷺ قال في خطبة خطبها ذات يوم . « وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا كل ما لي بحلته عبادي حلال ، وإنني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم الشياطين فآلستهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً . ثم إن الله - عز وجل - نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل ، وقال إنما بعثتك لأنتليك وأبتي بك ، وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء . تقرؤه نائماً ويقظاناً . ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت : يارب إدن يثغوا^(١) رأسي فيدعوه خبزة^(٢) . فقال : استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغرك ، وأنفق عليهم فستنفق عليك ، وابعث جنداً نبعت خمسة أمثاله ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك ، وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق ، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قرنى ومسلم ، ورجل عفيف فقير متصدق . وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا زبر له^(٣) ، والذين هم فيكم تبع أو (تبعاً) - شك يحيا - لا يبتغون أهلاً ولا مالاً . والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانته ، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك ، وذكر البخل أو الكذب والشنطيز : الفاحش ... والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله « وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل » .

وفي لفظ مسلم « من أهل الكتاب » . أقول : اليهودي الذي لم يؤمن بعيسى بعد بعثة

(١) - يثغوا : يشدغوا . ويدعوه خبزة : أي مكسورة كالخبزة

(٢) - لا زبر له : أي لا عقل له ينهيه عن المعصية

عيسى كافر ، فبقايا أهل الكتاب هم الذين آمنوا بحق ، وليس عندهم ناقض يقض إيمانهم .

٥ - إن ما يسمى بالكتاب المقدس عند النصارى يتضمن ما يسمى بالعهد الجديد ، والعهد الجديد يشمل الأناجيل الأربعة المعتمدة عند نصارى عصرنا ، وأعمال الرسل ، والرسائل ، والدراس للعهد الجديد يلاحظ ملاحظة مهمة هي : أن آثار عيسى ، وحواريه ، ومدارسهم ، وتلاميذهم ، كلها تكاد تكون معدومة فيه ، فالعهد الجديد كله إنما هو أثر مدرسة بولس وحدها ، مع أن بولس ليس من الحواريين ، ولم يتلمذ على سمعان بطرس الحواري الأول إلا خمسة عشر يوماً ، على حسب ما يذكر في رسائله .

وفي رسائله يذكر أنه كان يبشر بإنجيل خاص به لم يتلقه عن أحد ، وإنما عن المسيح مباشرة . ويذكر في رسائله أنه اختلف مع برنابا ، ويهاجم في هذه الرسائل سمعان بطرس ويتهمه ، ويهاجم في رسائله الذين يختلفون معه . ويدافع في رسائله عن نفسه كثيراً أمام هجمات ضده ، كل ذلك يشير إلى أن دين المسيح عليه السلام كما ورثه لتلاميذه قد اغتاله بولس هذا ، وأن مدرسة بولس هذه قد تغلبت واضطهدت في النهاية مخالفيها ، وقتلتهم فيما بعد ، ثم هي انقسمت على نفسها الانقسامات الكثيرة ، والمتمثلة بالكنائس المتعددة التي تكفر كل منها الأخرى ، وتعاديا أشد العداء ، نقول هذا كله بمناسبة ما مر معنا من آيات حول النصارى خاصة ، وفي هذا العهد الجديد الذي هو كله أثر من آثار مدرسة بولس نجد كثيراً مثل تعبير أن (المسيح هو الرب ، وهو الله) وكثيراً ما نجد (تعبير أبناء الله وأحبائه) . ومن كلام بولس هذا كما ورد في رسالته إلى أهل غلاطية في الإصحاح الأول « وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لأنني لم أقبله من عند إنسان ولا علَّمْتُه بل بإعلان يسوع المسيح » وفي الإصحاح الثاني منها . « ولكن لما أتى بطرس (تلميذ المسيح الأول) إلى أنطاكية قاومته مواجئة لأنه كان ملوماً ، ومن مقدمة رسالته إلى أهل أفسس . (نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح) ... » . ومن كلامه في الإصحاح الخامس من هذه الرسالة . « فكونوا متمثلين بالله كأولادٍ أجيء ... » . والتعبير عن المسيح بالرب وإعطاؤه كل خصائص الألوهية وحقوقها أكثر من أن يحصى في العهد الجديد كله .

ولنتقل الآن إلى الفقرة الثانية في هذا المقطع لتفسيرها تفسيراً حرفياً .

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿١﴾ أَمَرْتُكُمْ أَنْ يَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِجْمَالاً ثُمَّ ذَكَرَهُمْ بِثَلَاثَةِ مِنْهَا ﴿٢﴾ اذْجَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ ﴿٣﴾ كَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ﴿٤﴾ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكاً ﴿٥﴾ . أَي : أحراراً بعد إدا كانوا مستعبدين مستبدلين في أيدي القبط . ﴿٦﴾ وَأَتَاكُمْ مَالٌ يُؤْتِي أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٧﴾ مِنْ فُلُقِ الْبَحْرِ ، وَإِغْرَاقِ الْعَدُوِّ ، وَإِنْزَالِ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى ، وَتَظْلِيلِ الْغَمَامِ ، وَخَوِّ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْعَظَامِ ، وَالْمُعْجَرَاتِ الْكَثِيرَةِ . مَالٌ يُؤْتِي أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ الْمَعَاصِرَةِ لَهُمْ . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : وَإِلَّا فَهَذِهِ الْأُمَّةُ أَشْرَفُ مِنْهُمْ ، وَأَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَأَكْمَلُ شَرِيعَةً ، وَأَقْوَمُ مِنْهَاجاً ، وَأَكْرَمُ نَبِيّاً ، وَأَعْظَمُ مَلُوكاً ، وَأَغْزَرَ أَرْزَاقاً ، وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً ، وَأَوْسَعَ مَمْلَكَةً ، وَأَدْوَمَ عِزّاً .

ثُمَّ نَبِيَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى تَذَكُّرِ النِّعْمَةِ أَمراً وَنَبِيّاً فَقَالَ : ﴿٨﴾ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقْدَسَةَ ﴿٩﴾ . أَي : الْمَطْهَرَةَ . ﴿١٠﴾ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿١١﴾ . أَي : قَسَمَهَا لَكُمْ أَوْ سَيَّأَهَا أَوْ كَتَبَهَا لَكُمْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَنَّهَا مَسَاكِنُ لَكُمْ . ﴿١٢﴾ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ ﴿١٣﴾ . أَي : وَلَا تَرْجِعُوا عَلَى أَعْقَابِكُمْ مُذْهِبِينَ مِنْهُمْ مِنْ خَوْفِ سُكَّانِ الْأَرْضِ الْمُبَارَكَةِ أَوْ لَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فِي دِينِكُمْ . ﴿١٤﴾ فَتَقْبَلُوا خَاسِرِينَ ﴿١٥﴾ . أَي : فَتَرْجِعُوا خَاسِرِينَ ثَوَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَرْضِ الْمُبَارَكَةِ هُنَا : هِيَ أَرْضُ بَيْتِ الْمَقْدَسِ وَمَا حَوْلَهَا .

﴿١٦﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ ﴿١٧﴾ الْجَبَّارُ : هُوَ الْعَاقِي الَّذِي يَجْبِرُ النَّاسَ عَلَى مَا يَرِيدُ ﴿١٨﴾ وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا ﴿١٩﴾ . أَي : بِالْقِتَالِ ﴿٢٠﴾ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ﴿٢١﴾ . أَي : بِغَيْرِ قِتَالٍ . ﴿٢٢﴾ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا ﴿٢٣﴾ . أَي : بِالْقِتَالِ ﴿٢٤﴾ فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٥﴾ إِلَى الْأَرْضِ الْمُبَارَكَةِ حَيْثُ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ﴿٢٦﴾ . أَي : مِنَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ فَكَأَنَّهُ قَالَ : رَجُلَانِ مِنَ الْمُتَّقِينَ . ﴿٢٧﴾ أَلْنَعِمَ اللَّهُ عَلَيْمَا ﴿٢٨﴾ بِنِعْمَةِ التَّقْوَى وَالْخَوْفِ مِنْهُ . ﴿٢٩﴾ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ﴿٣٠﴾ . أَي : بَابَ الْمَدِينَةِ . ﴿٣١﴾ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ﴿٣٢﴾ . أَي : كَانَتْ الْعِلَّةُ كُمْ . ﴿٣٣﴾ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾ إِذَا الْإِيمَانُ بِهِ يَقْتَضِي التَّوَكُّلَ عَلَيْهِ وَالتَّوَكُّلَ : قَطْعُ الْعِلَاقِ الْفَلْسَفِيَّةِ مَعَ غَيْرِ اللَّهِ وَتَرْكُ التَّمَلُّقِ بِالْمَاطِلِ لِلْحَلَائِقِ . ﴿٣٥﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ﴿٣٦﴾ نَفَعُوا دُحُومَهُمْ إِلَيْهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى وَجْهِ التَّوَكُّدِ . ثُمَّ أَكْبَدُوا النَّفْسَ بِذِكْرِ الْأَبَدِ ، ثُمَّ قَيَّدُوهُ بِبَقَاءِ الْخَاسِرِينَ فِيهَا . ﴿٣٧﴾ فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٣٨﴾ . أَي : مَا كُنَّا لِنَنْزِعَ مِنْكَ لِقَاتِلَ ، فَلَمَّا عَصَاهُ وَحَالَفُوهُ . ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ ﴿٤٠﴾ لِنَصْرَةِ دَيْكُ ﴿٤١﴾ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي ﴿٤٢﴾ . أَي :

هارون وهذا من البت والشكوى إلى الله التي يمثلها تستحلب الرحمة وتستزول الصرة .
﴿ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ﴾ . أي : فافصل بيننا وبينهم بأن تحكم لنا بما
وعدتنا وتحكم عليهم بما هم أهل له ، وهو في معنى الدعاء عليهم ، أو فاعد بيننا وبينهم ،
وخلصنا من صحبتهم . ﴿ قال فإنها ﴾ . أي الأرض المقدسة . ﴿ محرمة عليهم ﴾ .
أي : لا يدخلونها وهو تحريم منع لا تحريم تعبد ، كتبها لهم بشرط الجهاد فلما أنوا مُعْجُوا
منها ﴿ أربعين سنة يتبهون في الأرض ﴾ . أي : يسبّرون فيها متحيرين .. ﴿ فلا تأس
على القوم الفاسقين ﴾ . أي فلا تحزن عليهم لأنهم فاسقون .

فوائد :

١ - من ذكر الفسوق في نهاية هذه الفقرة مرتين نعرف مفتاح السياق ؛ فقد رأينا
أن سورة المائدة كلها تفصل من سورة البقرة الآيتين اللتين فيهما . ﴿ وما يضل به إلا
الفاسقين ... ﴾ ومن هذه المجموعة نفهم أن النعمة ينبغي أن يقابلها جهاد ، وأن ترك
الجهاد حيث فرض فسوق ، وأنه مع الفسوق لا اعتناء بكتاب الله . فالفقرة تبرز أهمية
الجهاد في قضية الإيمان ، وأما محل هذه الفقرة في سياقها القريب ، فإنها مرتبطة بنقض
الميثاق ، إذ من الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل نصرة الرسل ، وقد تخلى بنو إسرائيل عن
نصرة موسى عليه السلام فاستحقوا لقب الفسوق ، واستحقوا العقوبة الدنيوية .

٢ - قال ابن كثير تعليقاً على هذه القصّة المذكورة في هذه المجموعة : وهذه القصّة
تضمّت تقريب اليهود ، وبيان فضائحتهم لله ولرسوله ، وكوهم عن طاعتها فيما أمرهم
به من الجهاد ، فضغفت أنفسهم عن مصايرة الأعداء ، ومجاندهم ، ومقاتلتهم ، مع أن
بين أظهرهم رسول الله ﷺ ، وكليمه ، وصفيه من خلقه في ذلك ، وهو يعدّهم
بالنصرة والظفر بأعدائهم ، هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون ، من
العذاب ، والتكال ، والعرق له ، ولخوده في اليمّ ، وهم ينظرون ؛ لحقر به أعينهم وما
بالعهد من قدم ، ثم يكلون عن مقاتلة أهل بلدهم بالسبّة إلى ديار مصر لا توازي عشر
المعشار في عدة أهلها وعددهم . فظهرت قبائح صيغهم للخاص والعام ، وافترضوا
فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الليل . هذا وهم في جهلهم بعمهون . وفي غيهم
يرددون . وهم الغضاء إلى الله وأعداؤه . ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه ،
فقبّح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود . وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار
ذات الوقود ، ويقضى لهم فيها بتأييد الخلود ، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود .

٣ - ينقل المفسرون في هذا المقام كلاماً كثيراً ، منه الخيالي ، ومنه الذي له أصل في كتب بني إسرائيل ؛ مما يدل على أن علماءنا قد اطلعوا اطلاعاً متيناً على كتب بني إسرائيل ، والأصل الذي يمكن أن يكونوا قد نقلوا عنه هو كتب العهد القديم ، أو التلمود . وهذه القصة مذكورة في التوراة الحالية ، في سفر العدد (الإصحاح الثالث عشر ، والإصحاح الرابع عشر) ويُشار إلى هذا الموضوع كثيراً في بقية التوراة ، وتُسمّى التوراة الحالية الرجلين المذكورين في القرآن وهما كالب بن يَفْتة ، ويشوع بن نون ، ومما ورد في (الإصحاح الرابع عشر) « وبنوكم يكونون رعاة في القفر أربعين سنة ويحملون فحوركم حتى نفنى جثثكم في القفر » وفي أواخر سفر العدد ، وفي سفر التثنية ، قصة التيه ، وما كان لهم فيه . ومن كلام موسى عليه السلام في التثنية (الإصحاح التاسع والعشرين) . « فقد سرت بكم أربعين سنة في البرية لم تلب ثيابكم عليكم ونعلتكم لم تلب على رجلكم » وفي الإصحاح الحادي والثلاثين « وأوصى (أي موسى) يشوع بن نون وقال تشدد وتشجع لأنك أنت تدخل ببني إسرائيل الأرض التي أقسمت لهم عنها وأنا أكون معك » وتحدد التوراة الحالية المكان الذي كان فيه التيه وتشير إشارات إلى طبيعة التيه من مثل ما ذكر في سفر التثنية الإصحاح الثاني : « ثم نحولنا وارتحلنا إلى البرية على طريق بحر سوف ، كما كلمني الرب ، ودُرنا نجبل سحر أياماً كثيرة ثم كلمني الرب قائلاً كفّاكم دوران بهذا الجبل تحوّلوا نحو الشمال ... » وفي الإصحاح نفسه « الآن قوموا واعبروا وادي زارد . فعبّرنا وادي زارد والأيام التي سرنا فيها من قادش برنيع حتى عبرنا وادي زارد كانت ثماني وثلاثين سنة حتى فني كل الجيل رجال الحرب من وسط الهلة ... » .

وإذ لم يكن عدداً عن رسولنا عليه الصلاة والسلام تفصيل في هذه الأمور فإننا نكتفي بالإحالة على ما يمكن أن يكون مصدراً ، مع المعرفة بحاله من احتمال التغيير والتدليل كما ذكرنا في سورة البقرة ، والرجلان اللذان ذكرهما القرآن كانا اثنين من اثني عشر رجلاً على عدد أسباط بني إسرائيل أرسلهم موسى عليه السلام ، ليتجسسوا الأرض ، ويعرفوها فبسط العشرة ، وقال يشوع وكالب قولاً الحق فكافأهما الله بأن كانا الوحيدين اللذين عاشا ليرى الفتح ، وكافأ الله كلاهما مكافأة خاصة . أما يشوع فكان خليفته موسى عليه السلام وكان على يده الفتح وأما كالب فقد كوفى مكافآت تذكرها التوراة ، ومن قارن بين موقف أصحاب موسى عليه السلام وأصحاب رسولنا ﷺ يوم بدر - كما سترى - عرف الفضل لأهله ، والحكمة في عقوبتهم بالتيه أربعين

سنة أن يموت الجليل الذي خرج من مصر . الجليل الذي ترف في الذل ، والقهر ، وطراوة العيش ؛ لكي ينشأ خلافا جيل أشد ، وأقوى ، وأقدر على تحمل لأداء الجهاد .

المعنى الحرفي للفقرة الثالثة :

﴿ وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ . أي : وائل على أهل الكتاب هذه القصة ليرى ما نجح إليه الحسد إذ جرّ في هذه القصة إلى قضيتين : قطع ما أمر الله به أن يوصل وهو الرحم ، والقتل الذي هو أقطع أنواع الإفساد في الأرض ، وإذا ربطنا هذا الموضوع في السياق الكلي الذي عرفناه أن يقض لثباق و قطع ما أمر الله به أن يوصل ، والإفساد في الأرض ، قضايا مترابطة ، وأن تحرير الإنسان منها هو الطريق إلى الهداية ، وأن سورة المائدة تفصل في ذلك ، ثم ربطنا بين هذه الفقرة وبين مقطعيها فإننا ندرك كيف أنّ هذه القصة تخدم أكثر من قضية لها صلة في السياق ، فهي تخدم في موضوع تحرير الإنسان من الإفساد في الأرض ، وتخدم في موضوع بصرة الرسل إذ لم يبتعد من ابتعد من أهل الكتاب عن الإيمان برسول الله ﷺ إلا أثرا عن الحسد ، وتخدم في التحرير من قطع ما أمر الله به أن يوصل إلى غير ذلك : ﴿ نَبَأُ ابْنِ آدَمَ ﴾ . أي : خبرهما وأكثر المفسرين على أن المراد بهما هابيل وقاين بنَي آدَمَ من صلبه ويشهد لذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن رسول الله ﷺ قال : « لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلُ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَئِ الْقَتْلِ » . ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ . أي : خبراً ملتبساً بالصدق ، أو تلاوة ملتبسة بالصدق والصحة ، أو وائل عليهم وأنت محق صادق . وذكر الحق في هذا السياق مشعر بأن النص القرآني لا يحتاج إلى ما يؤيده من غيره لأنه حجة على كل شيء ، وليس من شيء حجة عليه . ﴿ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾ القربان : ما يُقَرَّبُ به إلى الله من نسكة أو صدقة ومعنى النص إذ قرب كل واحد منهما قربانه . ﴿ فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ﴾ . أي : قربانه وهو هابيل . ﴿ وَلَمْ يُقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ﴾ أي : قربانه وهو قاييل . ﴿ قَالَ لِأَقْتُلْكَ ﴾ القائل هو قاييل ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ كأن هذا جواب السؤال قال لم تقتني ؟ قال لأن الله قبل قربانك ولم يقبل قرباني . فقال : إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . وأنت غير متقٍ . فإنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى لا من قبل ﴿ لَنْ يَسْطِيَكَ ﴾ أي : مددت ﴿ إِلَيَّ يَدُكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ ﴾ . أي : بماؤ ﴿ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلْكَ ﴾ . أي : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة ، ثم بين علة امتناعه عن القتل بقوله : ﴿ إِنِّي

أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء ﴿ . أي : أن تتحمل أو ترجع ﴾ بإثمى ﴿ . أي : بإثم تني إذا قتنتي . ﴾ وإثمتك ﴿ الذي لأجله لم يتقبل قربانك وهو عقوق الأب والحسد والحقد . ﴾ فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ﴿ . أي : النار جزاؤهم . ﴾ فطوَّعت له نفسه قتل أخيه ﴿ . أي : فحسنته له وسؤلته له وشجعتة ﴾ فقتله فأصبح من الخاسرين ﴿ بسفكه الدم الحرام ، وتذكرنا كلمة الخاسرين هنا بالسياق القرآني العام إذ تنتهي آيتا البقرة اللتان هما محور سورة المائدة بلفظ ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ دل ذلك على أنَّ ما فعله قاييل هو ذروة الضلال إذ هو نقض ميثاق ، وقطع رحم ، وإفساد في الأرض ، ومن ثم كان من الخاسرين ﴿ فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه ﴿ . أي : الله أو الغراب . ﴾ كيف يوارى سوءة أخيه ﴿ . أي : عورته ومالا يجوز أن ينكشف من جسده . ﴾ قال ياوليتني أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي ﴿ . أي : بدفنه . ﴾ فأصبح من التادمين ﴿ على عجره أو على قتله ، وإذا كان ندمه على قتله - والندم في شريعتنا توبة - فهل يعني هذا أنَّ الندم لم يكن توبة يومها ؟ أو أنه توبة ولكن الله لم يقبل توبته لفظيح جنابته وسنته هذه الجرمية ؟ كل يحتمله المعنى .

فوائد :

١ - يذكر المفسرون كلاماً كثيراً حول هذه القصة وحيثياتها ولم نجد في العهد القديم والحديد ما نذكره حول السبب الذي من أجله كان القربان ولكن ابن كثير ينقل بإسناد جيد عن ابن عباس كلاماً نذكره للاستئناس إذ ليس عندنا نص عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن ، وهذه رواية ابن عباس كما يروها سعيد بن جبير . قال نهي (أي آدم) أن تتكح المرأة أنعاهها تؤأמהا . وأمر أن ينكحها غيره من إخوانها ، وكان يولد في كل بطن رجل وامرأة ، فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيقة ، وولد له أخرى قيحة دميعة ، فقال أخو الدميعة : أنكحني أختك ، وأنكحك أختي . فقال : لا أنا أحن بأختي . فقربا قرباناً فتقبل من صاحب الكيش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله وقال عبدالله بن عمرو : واية الله إن كان لأشد الرجلين ، ولكن منعه التخرج يعني الورع .

٢ - مناسه ذكر هذه القصة يثر الفهماء مسألة ، وهي : ماحكم دفاع الإنسان

عن نفسه ؟ . فبعض الفقهاء يرى أن دفاع الإنسان عن نفسه واجب . وبناءً عليه ،
لأنهم يعملون عدم دفع هابيل عن نفسه ، إما لأن الدفع لم يكن مباحاً ، أو أن قابيل قتلُه
غدرًا .

٣ - بماسية هذه القصة إليك هذه الأحاديث التي لها صلة بموضوعها :

أ - قال ابن كثير : وقد ورد في الحديث أَنَّ النبي ﷺ قال : « ما من ذنب أجدر أن
يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » وقد
اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا .

ب - روى عبد الرزاق عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ : « إن ابني آدم عليه
السلام ضربا لهذه الأمة مثلاً فخذوه بالخير منها » .

ج - في الصحيحين عن النبي ﷺ قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقناتل
والمقتول في النار . قالوا : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان
حريصاً على قتل صاحبه » .

د - قال الإمام أحمد إن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد أن رسول الله
ﷺ قال : إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ،
والماشي خير من الساعي » . قال : أفرأيت إن دخل علي بيتي فيسط يدُه إلي ليقْتلني ؟
فقال : كن كابن آدم » .

هـ - قال الإمام أحمد : إن أباذر قال : ركب النبي ﷺ حمراً وأردفني خلفه وقال :
يأبأذر أَرَأَيْتَ إن أصاب الناس جوع شديد لا يستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك
كيف تصنع ؟ » قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : تعَفَّفْ » . قال : « يأبأذر
أَرَأَيْتَ إن أصاب الناس موتٌ شديد يكون البيت فيه (يعني القبر) بالعبد كيف
تصنع ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « اصبر » . قال : « يأبأذر أَرَأَيْتَ إن قتل
الناس بعضهم بعضاً ، حتى تفرق حجارة الزيت (موضع كان بالمدينة) من الدماء
كيف تصنع ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « اقعد في بيتك وأغلق عليك
بابك » . قال : « فإن لم أترك ؟ » قال : « فأنت من أنت منهم فكُنْ منهم » . قال : فأخذ
سلاحه ؟ قال : « فإذا تشاركهم فيما هم فيه ولكن إذا خشيت أن يروعك شعاع
السيف فألقِ طرف رداثك على وجهك كي يوء بأثمه وإثلك » رواه مسلم .

و - أخرج ابن مردويه : عن منصور عن ربعي قال : كنّا في جنازة حذيفة فسمعت رجلاً يقول . سمعت هذا يقول في ناسي مما سمعت من رسول الله ﷺ : ه لئن اقتلتم لأنظرون إلى أقصى بيت في داري فلا لحنة ، فلفن دخل عليّ فلان ، لأقولن : ها ، بؤ يا بني وإثك فأكون كخير ابني آدم . وقال أيوب السخيتاني : إنّ أول من أخذ بهذه الآية من الأمة ﴿ لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ﴾ إني أخاف الله رب العالمين ﴿ لعنان بن عقان رضي الله عنه . رواه ابن أبي حاتم .

﴿ من أجل ذلك ﴾ أي : بسبب القتل المذكور . ﴿ كتبنا على بني إسرائيل ﴾ حصنهم بالذكر وإن كان حكماً مشتركاً في كل شريعة أنزلها الله لأن التوراة أول كتاب سماوي نصّ عليه . ﴿ أنه من قتل نفساً بغير نفس ﴾ . أي : من قتل نفساً بغير قتل نفس . ﴿ أو فساداً في الأرض ﴾ . أي : أو بغير فساد في الأرض كالشرك ، وقطع الطريق ، وكل فساد يوجب القتل . ﴿ فكأنما قتل الناس جميعاً ﴾ . أي : في الذنب لأن الاعتداء على نفس . اعتداء على النفوس كلها . ﴿ ومن أحيائها فكأنما أحيأ الناس جميعاً ﴾ . أي : ومن استنقذها من أسباب الملركة ، من قتل ، أو غرق ، أو هدم ، أو غير ذلك فكأنما أحيأ الناس ، جعل قتل الواحد كقتل الجميع ، وكذلك الإحياء ، ترغيباً وترهيباً ، لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصوّر أنّ قتلها كقتل الناس جميعاً . عظم ذلك عليه فتبسطه ، وكذا الذي أراد إحياءها ، إذا تصوّر أنّ حكم إحياء نفس ، حكم إحياء جميع الناس رغب في إحيائها قال قتادة : عظيم والله وزرها ، عظيم والله أجرها . ﴿ ولقد جاءتهم ﴾ أي : بني إسرائيل ﴿ رسلنا بالبينات ﴾ أي : بالآيات الواضحات ﴿ ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك ﴾ أي : بعد مجيء الرسل بالآيات ﴿ في الأرض لمسرفون ﴾ أي : لنحاورون الحد ، ومن ذلك القتل ، لا يبالون بفظاعته ؛ حتى إنهم قتلوا الأنبياء . وبعد أن قرّر الله شناعة القتل إلّا في حالتين : حالة القصاص ، وحالة الإفساد في الأرض . وقرّر في الآية التالية : أنّ الذين يحاربون الله ورسوله ، ويفسدون في الأرض ، يستحقون القتل فقال . ﴿ إنّما جزاء الذين يحاربون الله ﴾ بمحاربة دينه ، وكتابه ، وشريعته ، وأوليائه . ﴿ ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ﴾ . أي : ويسعون في الأرض مفسدين ، بالصد عن دين الله ، والسير في مسالك الشياطين . ﴿ أن يقتلوا ﴾ دون صلب وقطع . ﴿ أو يصلبوا ﴾ مع القتل . ﴿ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ﴾ . أي : مختلفة اليد اليمن مع الرجل اليسرى . ﴿ أو ينفوا من الأرض ﴾ . أي : أن يحبسوا ﴿ ذلك ﴾ . أي : المذكور من العقوبات . ﴿ لهم

خزي في الدنيا ﴿ . أي : ذلٌ وفضيحة . ﴾ ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ ﴿ النار . ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ . أي : فتسقط عنهم هذه الحدود إلا ما هو حق العباد . ﴿ فاعلموا أن الله غفورٌ رحيمٌ ﴾ يغفر لهم بالتوبة ويرحمهم فلا يعذبهم .

فوائد :

١ - قصة ابني آدم هذه موجودة في الإصحاح الرابع من سفر التكوين من أسفار التوراة الحالية وفيه : « وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قابيل .. ثم عادت فولدت أخاه هابيل وكان هابيل راعياً للغنم ، وكان قابيل عاملاً في الأرض ، وحدث بعد أيام أن قابيل قدم من أثمار الأرض قرباناً للرب ، وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سماتها ، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ، ولكن إلى قابيل وقربانه لم ينظر ، فاجتاز قابيل .. وحدث إذ كانا في الحقل أن قابيل قام على هابيل أخيه وقتله .. والملاحظ أن القربان لم يكن سببه الزواج في هذه الرواية وأن القاتل اسمه قابيل » بالتون .

٢ - في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج في التوراة هذا القول « من ضرب إنساناً فمات يقتل قتلاً » .

٣ - قال سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى : ﴿ فكأنما قتل الناس جميعاً ... ﴾ من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعاً ، ومن حرّم دم مسلم فكأنما حرّم دماء الناس جميعاً « وقال ابن المبارك ... عن سليمان بن علي الربيعي قال : قلت للحسن هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل فقال : أي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل ، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دماننا » .

٤ - روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به فقال رسول الله ﷺ : « يا حمزة نفس تحبها أحب إليك أم نفس تميتها ؟ قال بل نفس أحبها قال عليك بنفسك » .

٥ - في فهم آية ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... ﴾ اتجاهان : الاتجاه الذي يتوسّع في فهم معنى المحاربة والإفساد ، فالحاربة في الأصل : هي المضادة والمخالفة ، وهي صداقة على الكفر ، وعلى قطع الطريق ، وإخافة السبيل ، وكذا الإفساد

في الأرض : يطلق على أنواع من الشر ، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض ، فالذين توسعوا في الفهم أعطوا الإمام حق التعزير في كل جريمة ، هي من هذا الباب ، وأطلقوا يده في العقوبة لاستئصالها بالقتل وبغيره ، مما هو مذكور في الآية . والاتجاه الثاني : الذي ضيق فهم الآية فحملها على قطع الطريق ، وحمل العقوبات فيها على تصرفات ، فإن قتل فقط قتل ، وإن قتل وأخذ المال ، صلب ، وإن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن أخاف الناس فقط سجن ، والذين توسعوا في فهم الآية لا ينفون انطباقها على ما ذهب إليه الآخرون ، بل يثبتون ما أثبتوه ويتوسعون . وهذه الآية هي أصل حد الحراة الذي يُذكر عادة في كتب الفقه في كتاب الحدود فليراجع هناك .

٦ - في سب نزول آية الحراة نذكر الروايات التالية :

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك * أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله ﷺ فبايعوه على الإسلام ، فاستوخموا الأرض (أي المدينة) ، وسقت أجسامهم فشكوا إلى رسول الله ﷺ ذلك فقال : « ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيوا من أبواها وألبانها » فقالوا : بلى . فخرجوا فشربوا من أبواها وألبانها فصحوا ، فقتلوا الراعي وطرّدوا الإبل ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ؛ فبعث في آثارهم فأدركوا فجئ بهم ، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم ، وسمرت أعينهم ثم نبدوا في الشمس حتى ماتوا . لفظ مسلم . (من عكل أو غربة) ، وفي لفظ ، (وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يُسقون) . وفي لفظ لمسلم ، (ولم يحسمهم) ، وعند البخاري قال أبو قلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله .

وقال حماد بن سلمة عن أنس بن مالك : أن ناساً من غربة قدموا المدينة فاجتووها ، فبعثهم رسول الله ﷺ في إبل الصدقة ، وأمرهم أن يشربوا من أبواها وألبانها ففعلوا ، فصحوا فارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا الراعي ، وساقوا الإبل ، فأرسل رسول الله ﷺ في آثارهم فجئ بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وسمرت أعينهم وألقاهم في الحرة ، قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا . ونزلت ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ﴾ الآية . وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا لفظه ، وقال الترمذي حسن صحيح .

٧ - وهل آية المحاربة عامّة في المشركين والمسلمين ؟ أو أنها خاصة في الكافرين ،

فمن تاب منهم من قبل أن نقدر عليه لم يكن عليه سبيل ، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد ، إن قتل أو أفسد في الأرض ، أو حارب الله ورسوله ، ثم لحق بالكفار قبل أن يُقدر عليه ، ثم تاب لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب . قال ابن كثير : والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات .

٨ - احتج بعموم آية المحاربة على أن حكم المحاربة لمن قطع السبيل وأخاف الناس في الأمصار وفي السبلان على السواء ، لقوله تعالى ﴿ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ وهذا مذهب مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، حتى قال مالك في الذي يقتل الرجل ، فيخذه حتى يدخله بيتا ، ويأخذ ما معه ، أن هذه محاربة ، ودمه إلى السلطان ، لا إلى وليّ المقتول ، ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون المحاربة إلا في الطرقات ، فأما في الأمصار فلا ، لأنه يلحقه العوث إذا استغاث ، بخلاف الطريق ؛ لبعده ممن يغيه ويعينه .

٩ - قال ابن عباس وغيره : من شهر السلاح في فقة الإسلام ، وأخاف السبيل ، ثم ظفر به وقدر عليه ، فإمام المسلمين فيه بالخيار ، إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال من إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا . وإذا أخذوا المال ولم يقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض .

١٠ - قال ابن كثير : واختلفوا هل يصلب حياً ويترك يموت بمنعه من الطعام والشراب ، أو يقتله برمح أو نحوه ، أو يقتل أولاً ثم يصلب تنكيلاً وتشديداً بغيره من المفسدين ؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده ؟ في ذلك كله خلاف عرر في موضعه . وبالله الثقة وعليه التكلان .

١١ - وفي قوله تعالى ﴿ أَوْ يَنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ قال ابن كثير ، قال بعضهم : هو أن يطلب حتى يقدر عليه ، فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام . رواه ابن جرير عن ابن عباس ، وأنس بن مالك . وسعيد بن جبير . والضحاك ، والربيع بن أنس ، والزهرى ، والليث بن سعد ، ومالك بن أنس : وقال آخرون : هو أن ينفي من بلده إلى بلد آخر ، أو يخرج السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية . وقال الشعبي : ينفيه - كما قال ابن هبيرة - من عمله كله . وقال عطاء الخراساني : ينفي من جند إلى

جيد سنين ، ولا يُخرج من دار الإسلام . وكذا قال سعيد بن جبير ، وأبو الشعثاء ، والحسن ، والزهري ، والضحاك ، ومقاتل بن حيان : أن يغني ولا يخرج من أرض الإسلام وقال آخرون : المراد بالنفي ههنا السجن . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، واحتار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا : أن يُخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه .

١٢ - يلاحظ من الآية أن جزاء الحرابة جزاء دنيوي وأخروي ، فأما في أهل الكفر فظاهر ، وأما في أهل الإسلام فهذا محمول على من استحل الحرابة فكفر ، لأن التصوص نفيد أن المسلم إذا أصاب حداً فأقيم عليه فإنه لا يجمع عليه عقوبتين . ومن التصوص في هذا ما ورد في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا . ولا نغصه (١) بعضنا بعضاً ، فمن وفى متكم فأجره على الله تعالى ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ، ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه .

وعن عليّ قال : قال رسول الله ﷺ : « من أذنب ذنباً في الدنيا فعوقب به فאלله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ، ومن أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه ، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه » . رواه الإمام أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن غريب ، وبعضهم حمل اجتماع العقوبتين في أهل الإسلام إذا كانت حرابتهم أثراً عن عقيدة فاسدة كحال الخوارج .

١٣ - من قطع السبيل من أهل الإسلام إذا تاب قبل القدرة عليه ، وكان قد قتل وأحد المال في شأنه اتجاهان : الاتجاه الأول : عدم سقوط حق العباد وهو الذي ذكرناه في التفسير الحرفي وهو اتجاه الحنفية . الاتجاه الثاني : اتجاه الشافعية أنه يسقط عنهم الختام لقتل والصلب وقطع الرجل . وهل يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان : قال ابن كثير : وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع ، وعليه عمل الصحابة ثم نقل ثلاثة قصص تفيد هذا وهذه هي :

١ - أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي ، قال : كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب ، فكلّم رجالاً من قريش منهم الحسن بن

(١) أي : لا يرميه بالهتان والكذب .

عليّ ، وابن عباس ، وعبدالله بن جعفر ، فكتموا علياً فيه فلم يؤمنه ، فأتى سعيد بن قيس الصمداني فخلعه في داره ثم أتى علياً فقال : يا أمير المؤمنين ، أرأيت من حارب الله ورسوله ، وسعى في الأرض فساداً فقرأ حتى بلغ ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ قال : فكتب له أماناً . قال سعيد بن قيس : فإنه حارثة بن بدر . وكذا رواه ابن جرير عن الشعبي وزاده : فقال حارثة بن بدر :

ألا بلغن همدان إماماً لقيتها على النأي لا يسلم عدو يعيها
لعمري أيها إن همدان تنقي الـ إله ويقضي بالكتاب خطيها

ب - روى ابن جرير عن الشعبي قال : جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه ، بعد ما صلى المكتوبة فقال : يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك ، أنا فلان بن فلان المرادي . وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساداً ، وإني تبّت من قبل أن تقدروا عليّ ، فقال أبو موسى : إن هذا فلان بن فلان وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً ، وإنه تاب من قبل أن تقدروا عليه فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير ، فإن يك صادقاً فسيل من صدق ، وإن يك كاذباً تسرّكه ذنوبه ، فأقام الرجل ما شاء الله ، ثم إنّه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله .

ج - روى ابن جرير عن موسى بن إسحق المدني أن علياً الأسدي حارب وأحاف وأصاب الدّم والمال ، فطلبه الأئمة والعامة . فامتنع ولم يقدرُوا عليه ، حتى جاء ثائباً وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الآية : ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ﴾ . فوقف عليه فقال : يا عبدالله . أعد قراءتها فأعادها عليه ؛ فغمغم سيفه ثم جاء ثائباً حتى قدم المدينة من السّحر فاغتسل ، ثم أتى مسجد رسول الله ﷺ فصلى الصّبح ، ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه . فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه . فقال : لا سبيل لكم عليّ . حثت ثائباً من قبل أن تقدروا عليّ ، فقال أبو هريرة : صدق وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية . فقال : هذا عليّ جاء ثائباً ولا سبيل لكم عليه ولا قتل ، فترك من ذلك كله ، قال : وخرج عليّ ثائباً مجاهداً في سبيل الله في البحر فلقوا الروم فقتلوا سبعة من سفنهم ، فاقتحم على الروم في سفنهم ، فهربوا منه إلى شقها الآخر فصالت بهم ففرقوا جميعاً .

كلمة في السياق :

في المقطع الأول رأينا أمراً بالوفاء بالعقود ، وأمراً بالطهارة للصلاة ، وأمراً بتذكر نعم الله والوفاء بميثاقه ، وأمراً بالتوكل ، وكل هذا يتنظمه قضية الإيمان والتسليم كمقدمتين رئيسيتين للاهتمام بكتاب الله .

وفي المقطع الثاني ثلاث فقرات : الفقرة الأولى في الموائيق التي أخذت على اليهود والنصارى ، وكيف نقضوها وما عوقبوا به لذلك وفيها دعوة أهل الكتاب للدخول في دين الله . وفيها نماذج من عهود نقضها اليهود ، ونماذج من عهود نقضها النصارى .

ثم تأتي الفقرة الثانية : وفيها نموذج على عهد نقضه اليهود وهو نصرة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ثم تأتي الفقرة الثالثة : وفيها قصة ابني آدم ، وما رتب الله عليها من أحكام ، وفيها جزاء المخاريين لله ورسوله المفسدين في الأرض ، وينتظم هذه الفقرات أمها حديث عن نقض الميثاق ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، والإفساد في الأرض ، وهي القضايا الرئيسية التي تحول بين الإنسان وبين الاهتمام بكتاب الله . وحلال ذلك ذكرت لبعض هذا الانحراف ، وهنا نحب أن نسجل ملاحظة هي : أنك تجد السياق القرآني يتحدث عن المعنى مرة بعد مرة ، وفي كل مرة يعطيك جديداً ، ويأتيك التفصيل شيئاً فشيئاً ، وبشكل معجز عجيب ، فكأن السياق القرآني يري عند الإنسان المعنى شيئاً فشيئاً .

والمهم أن نلاحظ أنه من بداية السياق حتى نهاية هذا المقطع تكررت كلمة الخاسرين ، وتكررت كلمة الفسق والفاسقين ، وتكررت كلمة نقض الميثاق ، وكلمة الإفساد في الأرض ، وهي كلمات رئيسية في محور السورة :

﴿ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴾ لقد ورد قوله تعالى : ﴿ ذلكم فسق ﴾ في الآية الخامسة والعشرين وورد قوله تعالى : ﴿ فافرق بينا وبين القوم الفاسقين ﴾ ﴿ فلا تأس على القوم الفاسقين ﴾ في الآية السادسة والعشرين . ولقد وردت كلمة الخاسرين في الآية الخامسة ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد

حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ﴿ ووردت في الآية (٢١) ﴾ ولا تتردوا على أديباركم فتقبلوا خاسرين ﴿ ووردت في الآية (٣٠) ﴾ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ﴿ .

ولقد وردت قضية الميثاق والإفساد في الأرض كما رأينا . أفلا يكون هذا دليلاً على ماذنبنا إليه من أن محور السورة ما ذكرنا .

وبعد المقطع الأول والمقطع الثاني يأتي مقطع ثالث يحدثنا عما تنحسم به مواد الإفساد في الأرض ، بعد ما سبق من كلام عن حدّ الحاربة ، وبعد ما جاء من دروس في تقاعس بني إسرائيل عن الجهاد . وقبل أن تنتقل إلى الكلام عن المقطع الثالث فلننقل بعض النقول ولنذكر بعض الفصول التي لها صلة في المقطع الثاني :

نقول :

١ - رأينا أن الفقرة الأولى من المقطع الثاني كان فيها حديث عن النصارى ﴿ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾ ، ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ﴾ . وقد تحدث صاحب الظلال حديثاً طويلاً حول الانحراف الذي تسلل إلى النصارى ومراحله فقال : « إن الذي جاء به عيسى - عليه السلام - من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول . والإقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول . ولكن هذه العقيدة الناصية أدخلت عليها التحريفات ، بسبب دخول الوثنيين في النصرانية ؛ وحرصهم على رواسب الوثنية التي جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد ، حتى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفررها وتنقيتها جوهر العقيدة منها . ولم تحيء هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ؛ ولكنها دخلت على فترات ؛ وأضافتها المجام واحدة بعد الأخرى ؛ حتى انتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأساطير ، الذي تحار فيه العقول . حتى عقول الشارحين للعقيدة المخرفة من أهلها المؤمنين بها ! .

وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح - عليه السلام - في تلامذته وفي أتباعهم . وأحد الأماجيل الكثيرة التي كتبت - وهو إنجيل برنابا - عن عيسى - عليه السلام - يذكره بوصفه رسولاً من عند الله ، ثم وقعت بينهم الاختلافات . فمن قائل : إن المسيح رسول من عند الله كسائر الرسل . ومن قائل : إنه رسول نعم ، ولكن له بالله صلة خاصة . ومن قائل : إنه ابن الله لأنه خلُق من غير أب ، ولكنه على هذا مخلوق لله . ومن قائل :

إنه ابن الله وليس مخلوقاً بل له صفة القدم كالأب ..

ونصفية هذه الخلافات اجتمع في عام ٣٢٥ ميلادية « مجمع نيقية » الذي اجتمع فيه ثمانية وأربعون ألفاً من البطاركة والأساقفة . قال عنهم ابن البطريرك أحد مؤرخي النصرانية ، « وكانوا مختلفين في الآراء والأديان فمنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلهان من دون الله . وهم « البربرانية » . ويسمون « الرعمتين » . ومنهم من كان يقول : إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار ، فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها . وهي مقالة « سابليوس » . وشيعته . ومنهم من كان يقول : لم نحل به مريم تسعة أشهر ، وإنما مر في بطنها كما يمر الماء من الميزاب ، لأن الكلمة دخلت في أذنها ، وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعها . وهي مقالة « إيلان » وأشباعه . ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منّا في جوهره ، وإن اتدء الابن من مريم ، وإنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر الإنسي ، صحبته البعثة الإلهية ، وحلت فيه بالحبة والمشيئة ، ولذلك سمي « ابن الله » ويقولون : إن الله جوهر قديم واحد ، وأقنوم واحد ، ويسمونه بثلاثة أسماء ، ولا يؤمنون بالكلمة ، ولا بروح القدس . وهي مقالة « بولس الشمشاطي » بطريرك أنطاكية وأشباعه وهم « البوليقيانيون » ومنهم من كان يقول : إنهم ثلاثة آلهة لم تنزل : صالح ، وطاخ ، وعدل بينهما . وهي مقالة « مرقبون » اللعين وأصحابه ! ورعموا أن « مرقبون » هو رئيس الخواريين وأنكروا « بطرس » . ومنهم من كانوا يقولون بألوهية المسيح وهي مقالة « بولس الرسول » ومقالة الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً .

وقد اختار الإمبراطور الروماني « قسطنطين » الذي كان قد دخل في النصرانية من الوثنية ولم يكن يدري شيئاً من النصرانية ! هذا الرأي الأخير وسلط أصحابه على مخالفتهم ، وشرّد أصحاب سائر المذاهب ، وبخاصة القائلين بألوهية الأب وحده ، وناسوتية المسيح . وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه :

« إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمس لم يكن ابن الله موحوداً فيه . وأنه لم يوجد قبل أن يولد . وأنه وجد من لا شيء . أو من يقول : إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله الأب . وكل من يؤمن أنه خلق ، أو من يقول : إنه قابل للتغيير وبعبارة ظل دوران » .

ولكن هذا المجتمع بقراراته لم يقض على نخلة المؤخدين أنماع « آريوس » وقد غلبت

على القسطنطينية ، وأنطاكية ، وبابل ، والإسكندرية ، ومصر .

ثم ثار خلاف حديد حول « روح القدس » فقال بعضهم : هو إله ، وقال آخرون : ليس به إله ! فاجتمع « مجمع القسطنطينية الأول » سنة ٣٨١ ليحسم الخلاف في هذا الأمر . وقد نقل ابن الطرياق ما تقرر في هذا المجمع ، بناء على مقالة أسقف الإسكندرية :

« قال ثيموثاوس بطريرك الإسكندرية : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله . وليس روح الله شيئاً غير حياته . فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق ، فقد قلنا : إن روح الله مخلوق . وإذا قلنا : إن روح الله مخلوق ، فقد قلنا : إن حياته مخلوقة ، فقد رعشنا أنه غير حي ، وإذا رعشنا أنه غير حي فقد كفرنا به . ومن كفر به وجب عليه اللعن » !!! وكذلك تقرر ألوهية روح القدس في هذا المجمع ، كما تقرر ألوهية المسيح في مجمع نيقية . وتم « الثالث » من الأب . والابن . وروح القدس ..

ثم ثار خلاف آخر حول اجتماع طبيعة المسيح الإلهية وطبيعته الإنسانية .. أو اللاهوت والناسوت كما يقولون .. فقد رأى « نسطور » بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنوماً وضيعة . فأقوم الألوهية من الآب وتنسب إليه ، وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم ، فمريم أم الإنسان - في المسيح - وليست أم الإله ! ويقول في المسيح الذي ظهر بين الناس وخاطبهم - كما نقله عنه ابن الطرياق : « إن الإنسان الذي يقول : إنه المسيح .. باغية متحد مع الابن .. ويقال : إنه الله وابن الله ، ليس بالحقيقة ولكن بالموهبة » .

ثم يقول : « إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلهاً في حُذ ذاته بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة ، أو هو منهم من الله ، فلم يرتكب خطيئة ، وما أتى أمراً إذًا » .

وحالته في هذا الرأي أسقف رومه ، وطريرك الإسكندرية ، وأساقفة أنطاكية ، وفتحوا على عقد مجمع رابع وانهقد « مجمع أفسس » سنة ٤٣١ ميلادية . وقرر هذا المجمع - كما يقول ابن الطرياق : « أن مريم العذراء والدة الله . وأن المسيح إله حق وإنسان ، معروف بطبيعتين ، متحد في الأقنوم » .. ولعنوا نسطور !

ثم حرحت كيسة الإسكندرية برأي حديد ، انهقد له « مجمع أفسس الثاني »

وقرر : « أن المسيح طبيعة واحدة ، اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت » .

ولكن هذا الرأي لم يسلم ، واستمرت الخلافات الحادة ، فاجتمع مجمع « حلقيدونية » سنة ٤٥١ وقرر : أن المسيح له طبيعتان لاطبيعة واحدة ، وأن اللاهوت طبيعة وحدها ، والناسوت طبيعة وحدها ، التفتا في المسيح .. ولعنوا مجمع أفسس الثاني ! . ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع . ووقعت بين المذهب المصري « المتوفيسية » والمذهب « الملوكاني » الذي تبنته الدولة الإمبراطورية ما وقع من الخلافات الدامية .

ونكتفي بهذا القدر في تصوير مجمل التصورات المنحرفة حول ألوهية المسيح والخلافات الدامية ، والعداوة والبغضاء التي ثارت بسببها بين الطوائف ، وما تزال إلى اليوم ناثرة ..

ونحى الرسالة الأخيرة لنقرر وجه الحق في هذه القضية ؛ ولتقول كلمة الفصل ؛ ونحى الرسول الأخير ليعين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة .

﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ﴾ .. ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾ .

فصول :

فصل في تصحيح خطأ :

مناسبة قوله تعالى : ﴿ لن بسطت إلي يدك لتقتلي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ﴾ رأينا كيف أن هناك نصوصاً تحض على التزام موقف ابن آدم القليل ، ومن دراسة هذه النصوص نجد أنها فتاوى خاصة ، في فتن خاصة لأشخاص بأعيانهم ، أو أنها فتاوى تنطبق على حالات بعينها ، والعجيب أن يرى بعضهم في هذه النصوص دليلاً له على تعطيل مبدأ الجهاد ، بأن يخرج هذه النصوص عن مدلولها الخاص ؛ فيعممها على حالات لا تنطبق على ما وردت في شأنه هذه النصوص ، وهو موضوع سنرى كلاماً كثيراً فيه في هذه السلسلة كلها بحيث توضع النصوص في محلها .

فصل : في موضوع الحق العام :

نما في العالم كله موضوع الحق العام في الفقه القانوني ، وإنه لمن إعجاز هذا القرآن

أن فتح الباب لهذا النوع من الفقه في كثير من نصوصه من مثل قوله تعالى : ﴿ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، وموضوع الحق العام نجده في كثير من نصوص الإسلام وفي مسائل الفقه الإسلامي .

فصل في حكمة تنزل الأحكام بحسب الحوادث :

من الملاحظ أن القرآن نزل مُنْجِماً ، ولم ينزل مرة واحدة ، ولذلك حِكْمُهُ الكثيرة ، ومن جملة هذه الحِكَم أن تنزل النصوص لتعالج الأمر الواقع فيكون استقبال النصوص في هذه الحالة جامعاً في طَيَّاتِهِ التسليم الإيماني ، مع القناعة العقلية الكاملة ، مع الاستعداد النفسي للتنفيذ المباشر للحكم . إنه عندما تقع حادثة العرنيين الفظيعة وتنزل الآية التي تذكر حدَّ الحرابة فذلك درس إلى قيام الساعة يجعل الحدَّ له مرراته الواقعية ، ومن هنا ينبغي أن نأخذ درساً في العمل الإسلامي اليومي ، بحيث تكون الحادثة دليل القاعدة العملية في الحركة وفي فقه الدعوة ، والتنظيم والتعامل .

المقطع الثالث

يَمْتَدُّ هَذَا الْمَقْطَعُ مِنَ الْآيَةِ (٣٥) إِلَى نَهَايَةِ الْآيَةِ (٤٠) وَهَذَا هُوَ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَائِ الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقِيلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

☆ ☆ ☆

كلمة في المقطع :

هذا المقطع هو بمثابة امتداد للمقطع السابق من حيث إنه يأمر بحسم مادة الفساد في الأرض بجهاد الكافرين ، وقطع يد السارق ، وبمساواة الأمر بالجهاد يذكرنا الله - عز وجل - أن عذاب الكافرين يوم القيامة هو أكبر بكثير مما يصيبهم بسبب الجهاد ؛ لأن حرمهم فظيع . وإذا يأمرنا الله بقطع يد السارق ، عقوبة عادلة على جريمة ، فإنه يفتح له باب التوبة ، وصلة المقطع بمحور السورة من حيث إنه يعرض علينا مظاهر من نقض لعهد والإفساد . وأي نقض للعهد أكبر من الكفر ، ولا شك أن السرقة من الإفساد في الأرض .

وبعد هذا كله فلنلاحظ مايلي : في محور السورة من سورة البقرة وصف الله - عز وجل -

وجل - الفاسقين بأنهم : ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ ويبدأ هذا المقطع بذكر طريق الفلاح وهو اجتماع التقوى والعمل والجهاد : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ﴾ وهذا يؤكد ما ذكرناه من قبل أن السورة تسير على خطين : خط تبيان الفسوق الذي يوصل صاحبه إلى الكفر والتفاق ، وخط تبيان المعافي التي إذا تحققت بها الإنسان خرج عن الفسوق وتحقق بالتقوى .

المعنى العام للمقطع :

يقول الله تعالى أمراً عباده بتقواه ، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكشاف عن المحارم ، وترك المنهيات ، وأمرهم مع التقوى أن يتقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه ، ثم أمرهم بقتال الأعداء من الكفار ، والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم ، والتاركين للدين القويم ، ورغهم في ذلك بما أعدّه للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة ، التي لا تنبذ ، ولا تنحول ، ولا تنزل ، في العرف العالية الرفيعة الآمنة ، الحسنة مناظرها ، الطيبة مساكنها ، التي من سكنها ينعم ولا يئس ، وبها ولا يموت ، لا تلي ثيابه ، ولا يفنى شبابه ، ثم أخبر تعالى بما أعدّ لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة ، حتى لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباً ، ومثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به ، وتيقن وصوله إليه ما ثقل ذلك منه ، بل لا مندوحة عنه ، ولا محيص له ولا مناص ، وعذابهم في جهنم موجه ، وهم لا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من سكرته ، وأليم مسه ، ولا سبيل لهم إلى ذلك ، بل عذابهم دائم مستمر لا خروج لهم منها ، ولا محيد لهم عنها . وفي هذا السياق يأمر تعالى بقطع يد السارق والسارقة ، مجازاة لهما على صنيعهما السيئ في أخذها أموال الناس بأيديهم ، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك ، ذلك حكم الله العزيز في انتقامه ، الحكيم في أمره ونهيه وشرعه وقدره .

ثم بين تعالى أن من تاب بعد سرقته ، وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه ، فأما أموال الناس فلا بد من ردّها إليهم ، أو ردّها بدنها عند الجمهور ، ثم ذكر الله - عز وجل - بمالكيتها للسموات والأرض ، فهو المالك لجميع ذلك ، الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه ، وهو الفاعل لما يريد ، فيغفر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير .

المعنى الحرفي :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ... ﴾ باجتناب ما نهى ﴿ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ وسيلة في اللغة : هي كل ما يتوسل به ، أي يتقرب من قرابة ، أو صنعة أو غير ذلك فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات والقربات وقد أطبق المفسرون على أن المراد هنا أن : تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه ﴿ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ﴾ ، أموالكم وأنفسكم والمستكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴾ جعل الطريق إلى الفلاح التقوى والعمل الصالح والجهاد ، فمن فرط في واحد منها فرط في الفلاح نفسه ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ من صنوف الأموال ﴿ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ ﴾ . أي : وأنفقوه ليجعلوه فدية لأنفسهم ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . أي : موجه ولا سبيل لهم إلى التجاة بوجه ﴿ يَرِيدُونَ ﴾ . أي : يطلبون ويتمنون ﴿ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ . أي : دائم .

قوائد :

١ - الوسيلة : هي التي يتوسل بها إلى تحصيل المقصود ، والوسيلة أيضاً علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة الرسول ﷺ ، وداره في الجنة أقرب أمكنة الجنة إلى العرش . وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، إلّا حلت له الشفاعة يوم القيامة » . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ﷺ يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا عليّ ؛ فإنه من صلى عليّ صلاة ، صلى الله عليه عشرًا ، ثم سلوا لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة » .

٢ - روى مسلم والنسائي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « يؤنى نارجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك ؟ فيقول : شر مضجع ، فيقال : هل تفتدي بقراب الأرض ذهباً ؟ قال : فيقول : نعم يا رب ، فيقول الله تعالى : كذبت ، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار » .

٣ - أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال : جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث ، فحدث أن ناساً يخرجون من النار قال : وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت : ما أعجب من الناس ، ولكن أعجب منكم بأصحاب محمد ؛ تزعمون أن الله يخرج ناساً من النار ، والله يقول ﴿ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ﴾ الآية .. فأنه في أصحابه وكان أحلمهم فقال : دعوا الرجل ، إنما ذلك للكفار فقراً ﴿ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ﴾ حتى بلغ ﴿ وهم عذاب مقيم ﴾ . أما تقرأ القرآن ؟ قلت بلى قد جمعت قال : أليس الله يقول : ﴿ ومن الليل فتبجده نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ (الإسراء : ٧٩) فهو في ذلك المقام ، فإن الله تعالى يبتسب أقبواً بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم ، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم ، قال : فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به .

وأخرج ابن مردويه عن طلق بن حبيب قال : كنت من أشد الناس تكذيباً بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها ، يذكر الله فيها حلود أهل النار ، فقال : يا طلق أترك أقرأ لك كتاب الله ، وأعلم بسنة رسول الله ﷺ مني ؟ إن الذين قرأت هم أهلها هم المشركون ، ولكن هؤلاء قوم أصابوا دنوباً فعذبوا ، ثم أخرجوا منها ، ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال : صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يخرجون من النار بعدما دخلوا » . ونحن نقرأ كما قرأت .

﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ والمراد اليمينات من الرسغين ﴿ جزاء بما كسبا ﴾ . أي : مخافة لما على صنيعهما ﴿ نكالاً من الله ﴾ . أي : عقوبة منه ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ . أي : غالب لا يعارض في حكمه ، حكيم فيما حكم ، من قطع يد السارق والسارقة ﴿ فمن تاب ﴾ . أي : من السرقة ﴿ من بعد ظلمه ﴾ . أي : من بعد سرقته ﴿ وأصلح ﴾ برّد مسروق ﴿ فإن الله يتوب عليه ﴾ . أي : يعفو عنه ﴿ إن الله غفور رحيم ﴾ . أي : يغفر ذنبه ويرحمه ﴿ ألم تعلم ﴾ يا محمد أو يا أيها الإنسان ﴿ أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ﴾ وقد شاء أن يعذب من مات على الكفر ﴿ ويغفر لمن يشاء ﴾ وقد وعد أن يغفر لمن تاب عن الكفر ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ من التعذيب والمغفرة وغيرهما ﴿ قدير ﴾ . أي : قادر وحكمة تقديم التعذيب على المغفرة هما تقدم السرقة على التوبة والله أعلم .

فوائد :

١ - يلاحظ أنه في موضوع السرقة ذكر السارق ، ثم السارقة ، وفي موضوع الزنا ذكر المرأة ، ثم الرجل ، وذلك لأن السرقة من الجراءة وهي في الرجال أكثر ، فقد ذكر السارق وآخر الزاني ؛ لأن الزنا ينبعث من الشهوة ، وهي في النساء أوفر ، وقطعت اليد لأنها آلة السرقة ، ولم تقطع آلة الزنا تفادياً عن قطع النسل .

٢ - ذهب الظاهرية إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به . سواء كان قليلاً أو كثيراً ، لعموم الآية ، وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة فعند الإمام مالك النصاب : ثلاثة دراهم مضروبة حالصة ، فمتى سرقها ، أو ما يبلغ عنها فما فوقه وجب القطع . وذهب الشافعي إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار ، أو ما يساويه من الأثمان ، أو العروض فصاعداً . وذهب الإمام أحمد إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي ، فمن سرق واحداً منهما ، أو ما يساويه قطع . وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه فذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة أو ما يعادلها ، واحتج كل لما ذهب إليه بأدلة .

٣ - أورد بعض الزنادقة إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعراً فقال :

يد بخمس مئين عسجد وُديت ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار

فأجيب :

عز الأمانة أغلامها ، وأرخصها ذل الحياة فافهم حكمة الباري

٤ - من حوادث السرقة في عهده عليه الصلاة والسلام ما نراه في هذه الأحاديث :

روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أتى بسارق قد سرق ثملة فقال : ما إخاله سرق ! فقال السارق : بلى يا رسول الله قل : « اذهبوا به فاقطعوه » ثم احسموه ، ثم اتوني به « فقطع ، فأتي به فقال : « تَبَّ إلى الله . فقال : تَبَّ إلى الله فقال : « تاب الله عليك » .

روى ابن ماجه أن عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إني سرقت جملأ لبني فلان فطهرني ، فأرسل إليهم النبي ﷺ فقالوا : إنا

افتقدنا جملاً لنا فأمر به فقطعت يده قال ثعلبة - أحد رواة الحديث - : أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول : الحمد لله الذي طهرني منك ، أردت أن تدخلي جسدي النار .

وثبت في الصحيحين عن عائشة أن قريشاً أهتمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي ﷺ ، في غزوة الفتح ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ﷺ ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد ، حب رسول الله ﷺ ؟ فأقن بها رسول الله ﷺ ، فكلمه فيها أسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول الله ﷺ . فقال : أتشفع في حد من حدود الله عز وجل ؟ . فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول الله . فلما كان العشي قام رسول الله ﷺ ، فاخطب ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : « أما بعد فإنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . قالت عائشة : فحسنت توبتها بعد ، وتزوجت ، وكانت تأتي بعد ذلك ، فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ . وهذا لفظ مسلم . وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة سنراها في كتاب الأساس في السنة وفقهاها إن شاء الله .

كلمة في السياق :

١ - جاء هذا المقطع بعد الكلام عن حد الحرابة وشريعة القصاص ، فهو استمرار لما تنحسم به مادة الفساد ، ولذلك كان فيه أمر بالجهاد ، وأمر بقطع يد السارق والسارقة .

٢ - في الفقرة السابقة على المقطع ورد قوله تعالى : ﴿ من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض ﴾ فحتى لا يفهم قاهم أن الجهاد الذي فيه إزهاق الأنفس داخل في قضية الاعتداء على الحياة ، جاء هذا المقطع أمراً بالجهاد ، ومتحدثاً عن العقوبة الأحرورية للكافرين مما يعرف به فظاعة جرم الكافرين ، فإذا جاهدهم المسلمون ، وقتلوهم فليس ذلك إلا بسبب فظاعة جرمهم .

٣ - يأتي هذا المقطع بعد المقطع الذي تحدث عن نكول بني إسرائيل عن الجهاد : حيث قال موسى عليه السلام « ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » وههنا بين

المقطع أن طريق الفلاح هو الجهاد ، مع التقوى ، والعمل الصالح .

إذا انتضحت هذه الأمور يكون قد وضع لدينا صلة هذا المقطع بما قبله فلنتحدث عن صلة المقطع بمحور السورة ، وارتباطاته ، وامتداداته :

جاءت مقدمة سورة البقرة تتحدث عن المتقين ، والكافرين ، والمنافقين ، ثم جاء بعد ذلك مقطع الطريقين ، ليبين طريق الفلاح ، وطريق الخسران ، وبعد أن جاء في المقطع الأول من سورة المائدة ، وفي المقطع الثاني ماله صلة بالعقود ، والفسوق ، والإفساد في الأرض ، والخسران ، وغير ذلك مما له صلة في المحور ، جاء المقطع الثالث يدعونا إلى سلوك طريق الفلاح ، ويحدثنا عن عذاب الكافرين ، وذلك يشبه ما ورد في مقدمة سورة البقرة ، وبذلك يرتبط المحور بما سبقه من سورة البقرة ، ولكن من خلال سياق جديد . فهناك تقدمت معان حتى أوصلتنا إلى موقع . وهنا يكون العرض من الموقع حتى نستقر على البداية ، وكأنه بذلك تنتهي جولة أولى في السورة لتبدأ جولة جديدة ، أو ينتهي قسم ليبدأ قسم جديد ، ولذلك فإن المقطع الرابع في السورة يبدأ ببناءً موجه إلى رسول الله ﷺ . ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ﴾ فكاننا أمام قسم جديد ، أو جولة جديدة ، ولذلك فقد أصبح بإمكاننا أن نقول : إن المقاطع الثلاثة الأولى في السورة تشكل قسمها الأول .

والسورة مع أنها أقسام واضحة المعالم ، فقد آثرنا أن نعرضها على أنها مقاطع ، مع إشارتنا إلى نهاية القسم ، وبداية القسم الجديد ، وقبل أن تنتقل إلى المقطع الرابع الذي هو بداية القسم الثاني فلنعقد فصولاً ولننقل نقولاً .

فصول ونقول :

فصل في التوسل :

إجماع المفسرين منعقد على أن المراد بالوسيلة في الآية ﴿ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ هو العمل الصالح قال الألوسي : واستدل بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد ، والقسم على الله تعالى بهم بأن يقال : اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا ، ومنهم من يقول للعائب ، أو الميت من عباد الله الصالحين : يا فلان ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكذا ، ويرغمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة ، ويروون عن النبي ﷺ أنه قال : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم

بأهل القبور ، أو فاستغيثوا بأهل القبور » . وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل . . وبهذه المناسبة تكلم الألويسي كلاماً طويلاً في تحقيق الحق في هذه المسألة وغيرها من وجهة نظره . وبعد أن أجاز التوسل برسول الله ﷺ حياً وميتاً وعلل لذلك ، مع ترجيحه التوسل بأسماء الله تعالى وتفضيله إياه - والقضية كما نعلم فيها كلام كثير - بعد هذا كله قال :

« إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء ، الأحياء منهم والأموات ، وغيرهم ، مثل ياسيدي فلان أغثني ، وليس ذلك من التوسل المباح في شيء ، واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك ، وأن لا يحوم حول حماه ، وقد عده أناس من العلماء شركاً ، وإن لا يكفئه ، فهو قريب منه ، ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المذعور الخي الغائب - أو الميت المغيب يعلم الغيب - أو يسمع النداء ويقدر بالذات ، أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى ، وإلا لما دعاه . ولا فتح فاه ﴿ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ﴾ . فالخزم التجنب عن ذلك ، وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني ، الفعال لما يريد . ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه كان في زمن النبي ﷺ مناقق يؤذي المؤمنين ، فقال الصديق رضي الله تعالى عنه : قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المناقق فجاءوا إليه ، فقال : « إنه لا يستغاث بي ، إنما يستغاث بالله تعالى » . لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور - الذين هم بين سعيد شغله ونعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم ، وبين شقي آفاه عذابه وحيسه في النيران عن إجابة مناديه والإصاحبة إلى أهل ناديه - أمر يجب اجتنابه ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه ، ولا يفرئك أن المستغيث بمخلوق قد نقضى حاجته ، وتنجم طلبته ، فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه - عز وجل - وقد يمثل الشيطان للمستغيث في صورة الذي استغاث به ، فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ، هيهات هيهات إنما هو شيطان أضله وأغواه ، وزين له هواه ، وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدها الطغام ، وبعض الجهلة يقول : إن ذلك من تطور روح المستغاث به ، أو من ظهور ملك بصورته كرامة له ولقد ساء ما يحكمون ، لأن التطور والظهور وإن كانا ممكنين لكن لا في مثل هذه الصور وعد ارتكاب هذه الجريمة ، نسأل الله تعالى بأسمائه أن يعصمنا من ذلك . اهـ كلام الألويسي .

نقل :

مناسبة قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .. ﴾ يقول صاحب

الظلال : هـ إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام - على اختلاف عقائدهم - ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية .. إنه يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية . و ضمانات الثرية والتفويم . و ضمانات العدالة في التوزيع . وفي الوقت ذاته يجعل كل ملكية فردية فيه تبت من حلال ؛ ويجعل الملكية الفردية وظيفية اجتماعية تنفع المجتمع ولا تؤذي .. ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية .. فمن حقه إذن أن يشدد في عقوبة السرقة ، والاعتداء على أمن الجماعة .. ومع تشديده فهو يدرأ الحد بالشبهة ؛ ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ بغير الدليل الثابت .. ولعله من المناسب أن نفصل شيئاً في هذا الإجمال ..

إن النظام الإسلامي كل متكامل ، فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه و ضماناته . وبالنسبة لموضوع السرقة ، فإن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد في المجتمع المسلم في دار الإسلام ، في الحياة . وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة .. من حق كل فرد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت يكتن ويؤويه ، ويجد فيه السكن والراحة .. من حق كل فرد على الجماعة - وعلى الدولة النائية عن الجماعة - أن يحصل على هذه الضروريات .. أولاً عن طريق العمل - ما دام قادراً على العمل - وعلى الجماعة - والدولة النائية عن الجماعة - أن تعلمه كيف يعمل ، وأن تيسر له العمل وأداة العمل .. فإذا تعطل لعدم وجود العمل ، أو أدواته ، أو لعدم قدرته على العمل ، جزئياً أو كلياً ، وقتياً أو دائماً . أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفي لضرورياته . فله الحق في استكمال هذه الضروريات من عدة وجوه : أولاً من التفقة التي تفرض له شرعاً على القادرين في أسرته . وثانياً : على القادرين من أهل محله . وثالثاً : من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له في الزكاة . فإذا لم تكف الزكاة ، فرضت الدولة المسلمة المنفذة لشرعة الإسلام كلها في دار الإسلام ، ما يحقق الكفاية للمحرومين في مال الواجدين ؛ بحيث لا يتجاوز هذه الحدود ، ولا تتوسع في غير ضرورة ، ولا تجور على الملكية الفردية الناشئة من حلال .

والإسلام كذلك يتشدد في تحديد وسائل جمع المال ؛ فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا من حلال .. ومن ثم لا تثير الملكية الفردية في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون ؛ ولا تثير أطماعهم في سلب ما في أيدي الآخرين .. وبخاصة أن النظام يكفل لهم

الكفاية ؛ ولا يدعهم محرومين .

والإسلام يربي ضمانات الناس وأخلاقهم ؛ فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب عن طريقه ؛ لا إلى السرقة والكسب عن طريقها .. فإذا لم يوجد العمل ، أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم ، أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة الكريمة ..

وإذن فلماذا يسرق السارق في ظل النظام ؟ إنه لا يسرق لسد حاجة . إنما يسرق للطمع في الثراء من غير طريق العمل . والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروّع الجماعة المسلمة في دار الإسلام . ويحرمها الطمأنينة التي من حقها أن تستمتع بها . ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال .

وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع ، كسب ماله من حلال ، لا من ربا ، ولا من غش ، ولا من احتكار ، ولا من أكل أحور العمال ، ثم أخرج زكاته ، وقدم ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة .. من حق كل فرد في مثل هذا النظام أن يأمن على ماله الخاص ، وألا يباح هذا المال للسرقات أو لغیر السرقات .

فإذا سرق السارق بعد ذلك كله .. إذا سرق وهو مكفي الحاجة ، متبئن حرمة الجريمة ، غير محتاج لسلب ما في أيدي الآخرين ، لأن الآخرين لم يغصبوا أموالهم ولم يجمعوها من حرام .. إذا سرق في مثل هذه الأحوال . فإنه لا يسرق وله عذر . ولا ينبغي لأحد أن يراف به متى ثبت عليه الجريمة .

فأما حين توجد شبهة من حاجة أو غيرها ، فالمبدأ العام في الإسلام هو درء الحدود بالشبهات . لذلك لم يقطع عمر رضي الله عنه في عام الرمادة ، حينما غمّت الجماعة . ولم يقطع كذلك في حادثة حاصة ؛ عندما سرق غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة من رجل من مزينة . فقد أمر بقطعهم ؛ ولكن حين تبين له أن سيدهم يبيعهم ، درأ عنهم الحد ؛ وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأدياً له ..

وهكذا ينبغي أن تفهم حدود الإسلام ، في ظل نظامه المتكامل ؛ الذي يضع الضمانات للجميع ، لا لطبقة على حساب طبقة .. والذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة . والذي لا يعاقب إلا المعتدين بلا مبرر للاعتداء ..

وبعد بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ في الحديث عن حد السرقة ..

السرقة : هي أخذ مال الغير ، الخرز ، خفية .. فلا بد أن يكون المأخوذ مالاً مقبوضاً .. والحد المتفق عليه قريباً بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه خفية سرقة هو ما يعادل ربع دينار .. أي : حوالي خمسة وعشرين قرشاً مصرياً بنقدنا الحاضر .. ولا بد أن يكون هذا المال محرزاً ، وأن يأخذه السارق من حرزه ، ويخرج به عنه .. فلا قطع مثلاً على المؤمن على مال إذا سرقه ، والخادم المأذون له بدخول البيت لا يقطع فيما يسرق لأنه ليس محرزاً منه . ولا على المستعير إذا جحد العارية . ولا على الثار في الحقل حتى يؤويها الجرين . ولا على المال خارج البيت ، أو الصندوق المعد لصيانته .. وهكذا .. ولا بد أن يكون هذا المال المحرز للغير .. فلا قطع حين يسرق الشريك من مال شريكه لأن له نصيباً فيه فليس خالصاً للغير . والذي يسرق من بيت مال المسلمين لا يقطع لأن له نصيباً فيه فليس خالصاً للغير كذلك .. والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست هي القطع ، وإنما هي التعزير .. (والتعزير عقوبة دون الحد ، بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحالات التي يناسبها هذا حسب رأي القاضي والظروف المحيطة) . والقطع يكون للبدعي إلى الرسخ . فإذا عاد كان القطع في الرجل اليسرى إلى الكعب . وهذا هو القدر المتفق عليه في القطع .. ثم تختلف بعد ذلك آراء الفقهاء عند الثالثة والرابعة .

ولشبهة تدرأ الحد .. فشبهة الجوع والحاجة تدرأ الحد .. وشبهة الشركة في المال تدرأ الحد . ورجوع المعترف باعترافه - إذا لم يكن هناك شهود - شبهة تدرأ الحد . ونكول الشهود شبهة .. وهكذا .

ويختلف الفقهاء فيما يعدونه شبهة . فأبو حنيفة مثلاً يدرأ الحد في سرقة ما هو مباح الأصل - حتى بعد إحرازه - كسرقة الماء بعد إحرازه ، وسرقة الصيد بعد صيده ، لأن كليهما مباح الأصل . وإباحة الأصل تورث شبهة في بقاءه مباحاً بعد إحرازه . والشركة العامة فيه تورث شبهة في بقاء الشركة بعد الإحراز .. بينما مالك والشافعي وأحمد لا يدرأون الحد في مثل هذه الحالة . ويدرأ أبو حنيفة الحد في سرقة كل ما يسارع إليه الفساد ، كالطعام الرطب والبقول واللحم والخبز وما أشبهه . ويخالفه أبو يوسف ويأخذ برأي الثلاثة .

ولا تملك أن تمضي في تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا المجال ، فطلب في كتب الفقه ؛ وحسبنا هذه الأمثلة للدلالة على سماحة الإسلام وحرصه على ألا يأخذ الناس بالشبهات .. ورسول الله ﷺ يقول : « ادروا الحدود بالشبهات » . وعمر بن الخطاب يقول : « لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات » .

ولكن لا بد من كلمة في ملائمة عقوبة القطع في السرقة ؛ بعد بيان موجبات التشدد في أحد السارق بالحد ، في المجتمع المسلم في دار الإسلام ؛ بعد توافر أسباب الوقاية وضمانات العدالة ... « إن علة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد كسبه بكسب غيره . فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال ، ويريد أن ينمي من طريق الحرام ، وهو لا يكتفي بشمرة عمله ، فيطمع في ثمرة عمل غيره . وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور ، أو ليرتاح من عناء الكد والعمل . أو ليأمن على مستقبله . فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب أو زيادة الثراء . وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع . لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب ، إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل ، ونقص الكسب يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهور ، ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل .

فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو إلى ارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة . فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية ، وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها ما يعلب العوامل النفسية الصارفة ، فلا يعود للجريمة مرة ثانية .

ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية وأنه لعمرى حير أساس قامت عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن ..

وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة . وهي عقوبة قد أخفقت في معاربة الجريمة على العموم ، والسرقة على الخصوص . والعلة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة . لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل إلا مدة الحبس . وما حاجته إلى الكسب في الحبس وهو موثر الطلبات مكفي الحاجات ؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب . وكان

نديه أوسع الفرص لأن يزيد من كسبه ويمتد ثروته ، ومن طريق الحلال والحرام على السواء ! واستطاع أن يمدح الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف فيأمنوا حاسه ويتعاونوا معه . فإن وصل في الخاتمة إلى ما يعني فذلك هو الذي أراد ؛ وإن لم يصل إلى بعينه فإنه لم يخسر شيئاً ولم تفته منفعة ذات بال .

أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل ، أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصاً كبيراً ؛ ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال ، ونقص الكسب إلى حد ضئيل أو انقطاعه هو المرجع في أغلب الأحوال ، ولن يستطيع أن يمدح الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رحل يحمل أثر الحرمة في جسمه ، وتعلن يده المقطوعة عن سوائقه ، فالخاتمة التي لا يخطئها الحساب مقطوع بها إذا كانت العقوبة القطع ؛ وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس . وطبيعة الناس كلهم - لا السارق وحده - أن لا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة ، وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة .

وأعجب بعد ذلك من يقولون : إن عقوبة القطع لا تنفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية ، كأن المدنية والإنسانية أن ننكر العلم الحديث ، والمنطق الدقيق ، وأن ننسى طبائع البشر ، ونتجاهل تجارب الأمم ؛ وأن لنغي عقولنا ، ونهمل النتائج التي وصل إليها تفكيرنا ، لنأخذ بما يقوله قائله فلا نجد عليه دليلاً إلا التحويل والتضليل ! .

وإذا كانت العقوبة الصالحة حقاً هي التي تنفق مع المدنية والإنسانية ، فإن عقوبة الحبس قد حق عليها الإلغاء ، وعقوبة القطع قد كتب لها البقاء . لأن الأخيرة تقوم على أساس من من علم النفس . وطبائع البشر وتجارب الأمم . ومنطق العقول والأشياء . وهي نفس الأساس التي تقوم عليها المدنية والإنسانية . أما عقوبة الحبس فلا تقوم على أساس من العلم ولا التجربة ، ولا تنفق مع منطق العقول ولا طبائع الأشياء .

إن أساس عقوبة القطع (هو العلم بنفسية الإنسان وعقلته) . فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد . وهي في الوقت ذاته صالحة للجماعة ، لأنها تؤدي إلى تقليل الجرائم ، وتأمين المجتمع . وما دامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة للجماعة ، فهي أفضل العقوبات وأعداها .

ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع ، لأنهم يرونها - كما

يقولون - عقوبة موسومة بالقسوة . وتلك حججهم الأولى والأخيرة . وهي حجة داحضة . فإن اسم العقوبة مشتق من العقاب ، ولا يكون العقاب عقاباً إذا كان موسوماً بالرخاوة والضعف ، بل يكون لعباً أو عبثاً أو شيئاً قريباً من هذا . فالقسوة لابد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم .

المقطع الرابع

وَيَحْتَدُّ مِنَ الْآيَةِ (٤١) إِلَى نِهَآيَةِ الْآيَةِ (٥٠) وَهَذَا هُوَ :

يَنَآيَهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنَكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَاهِمُ
وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ
يَأْتُوكَ بِحَرْفٍ مِنَ الْكَلِمِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ
تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ
لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴿١١﴾ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَلُونَ لِلْحَقِّ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٢﴾ وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ
فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَآخِشُوا وَلَا تَسْخَرُوا بِعَابِلِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
 التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
 وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ
 وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
 بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ
 اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
 وَمِنْهَا جَاوِلُونَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
 فَاسْتَقِيمُوا ۚ فَالْخَيْرَاتُ ۖ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَفُونَ ﴿٤٩﴾
 وَإِنِ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ
 بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
 بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥٠﴾ الْحُكْمُ الْحَقْلِيَّةُ
 يَبْعَثُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥١﴾

كلمة في المقطع :

قلنا إن محور سورة المائدة من سورة البقرة هو الآيتان : ﴿٥١﴾ إن الله لا يستحي أن
 يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما

الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضلُّ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضلُّ به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴿١﴾ لاحظ قوله تعالى في الآيتين : ﴿٢﴾ وما يضلُّ به إلا الفاسقين ﴿٣﴾ ولاحظ قوله تعالى هنا في المقطع ﴿٤﴾ أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم ﴿٥﴾ فهنا حديث عن أفعال يستحق بها أصحابها إضلال الله لهم ، هذه الأفعال هي أكل السحت ، والسماع للكذب وقبوله ، والتجسس للكافرين والمناقضين على المؤمنين ، والمصارعة إلى الكفر ، وفي ذلك نقض للعهد ، وإفساد في الأرض ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل .

وفي هذا السياق يحدثنا المقطع عن أن الحكمة في إنزال التوراة والإنجيل هي أن يحكم بهما ، وأن يحكم هما ، وأن من لم يحكم بكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق ، فإذا كان هذا هو الشأن في التوراة والإنجيل فما بالك بالقرآن الذي أنزله الله - عز وجل - مصدقاً للكتب ومهيماً عليها . وفي سياق التحذير من الاحتكام لغير القرآن يقول - عز وجل - ﴿٦﴾ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون ﴿٧﴾ مما يدل على أن ترك حكم الله ردة ، والاحتكام إلى الأهواء فسوق يستحق به أصحابه الإضلال . فهذا الجزء من المقطع إدب يفصل لنا مظهراً من مظاهر الفسوق الذي يحدثنا عنه محور السورة من البقرة ﴿٨﴾ وما يضلُّ به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ﴿٩﴾ إن هذا الجزء من المقطع يفصل في الفسوق فبرينا نموذجاً منه هو رفض الاحتكام إلى كتاب الله ، أو الرعي في تحكيم غيره ، أو الحكم بسواه ، وذلك بدخل في نقض العهد ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، والإفساد في الأرض .

إن المقطع ينتقل من تقرير الأخلاق التي يستحق بها أصحابها زيف القلب ، إلى ذكر تغيير الرسول ﷺ في أهل الكتاب في أن يحكم بينهم أولاً ، فإذا حكم فإنه يأمره أن يحكم بالقسط . ومن مثل هذه الشؤون ينتقل السياق للكلام عن حكمة إنزال الكتب ، ليقرر كفر من لم يحكم بما أنزل الله ، وظلمه ، وفسقه ، ثم يحضي السياق كما سرى بانياً على ما مر بما يتبر هذه الأمة طريقها المستقيم .

المعنى العام :

ابتداءً المقطع بالكلام عن المصارعين في الكفر ، الخارحين عن طاعة الله ورسوله ،

المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله ، الذين يظهرون الإيمان بالاستهم ، وقلوبهم خراب خاوية منه ، وهؤلاء هم المنافقون . وتكلم المقتطع عن اليهود أعداء الإسلام وأعداء أهله ، ثم وصف الجميع بأنهم يستجيبون للكذب ، وأنهم مفعولون فيه ، وأنهم يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلس رسول الله ﷺ ، أو أنهم جواسيس يستمعون كلام رسول الله ﷺ لينقلوه إلى قوم آخرين ، هؤلاء القوم الآخرون من صفاتهم تحريف كلام الله ، وتوصية بعضهم لبعض ألا يأخذوا من محمد عليه وآله الصلاة والسلام إلا ما وافق هذا الكلام الجرف ، ومن كان من الناس من هذه الأنواع فقد أراد الله فتنته ولم يرد أن يظهر قلبه ، وجعل له الذلة في الدنيا والعذاب في الآخرة .

فآليات تتحدث عن صنفين : صنف منافق وقد نبى الله رسوله ﷺ أن يحزن على مسارعته في الكفر . والصنف الثاني وهم اليهود يقس الله رسوله ﷺ منهم . وكيف لا يأس ومن صفاتهم سماعهم للباطل ، وقبولهم إياه ، وأكلهم الحرام ، ومن كان كذلك فأنى يستحب الله أن كيف يظهر قلبه . فإذا كان الأمر كذلك وحاء هؤلاء يتحاكمون إلى رسول الله ﷺ فقد خبر الرسول ﷺ بين الحكم وعدمه ، وثبت له أن لا عليه ألا يتحكم بينهم لأنهم لا يقصدون محاكمتهم إليه اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم ، أما إذا حكم بينهم فقد أمره الله أن يتحكم بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل ، لأن الله يحب أهل العدل والحق . ثم أنكر الله عليهم آراءهم الفاسدة ومقاصدهم الزائفة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً وهو التوراة ، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره . مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم ، وهو أمر محمد عليه الصلاة والسلام وفي النهاية فهم لا يقبلون حكم محمد ﷺ ولا حكم التوراة ، والحقيقة أنهم ليسوا مؤمنين أصلاً . ثم تحدث الله عن كتبه الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن وما هو الموقف الصحيح منها ؟ وهو لزوم الاحتكام إليها ، وقبول هذا الحكم ، ووصف رافض حكم الله في كتبه بالكفر والظلم والفسوق ، فبدأ بالكلام عن التوراة التي أمرنا الله على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه السلام وأن فيها هدى ونوراً ، وأن السيين والربانيين والأخبار يتحكمون بها ولا يخرجون عن حكمها ولا يتدلوها ولا يخرفونها ؛ قياماً منهم بحق ما استودعوه من كتاب الله الذي أمروا أن يظفروه ويعملوا به ، وأن يشهدوا الحق فيه ، وألا يخافوا أحداً إلا الله ، وألا يشتروا بالحق الدنيا .

ثم بين الله - عز وجل - حكمه فيمن ترك الحكم بما أنزل الله بأنه كافر . ثم ذكر الله - عز وجل - حكماً من أحكام التوراة في هذا السياق وهو حكم قد أهلوه فذكر الحكم في هذا السياق فيه معنى التفريع أما الحكم فهو ما فرضه الله عليهم في التوراة من وحرب القصاص العادل ، النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص ، والدية جائزة ، والعفو طيب ، وهم يخالفون حكم الله ذلك عمداً وعناداً ، وفي هذا السياق قرّر تعالى حكمه بأن من لم يحكم بما أنزل الله فإنه ظالم ، لأن حكم الله وحده هو العدل ، وما سواه ظلم ، فمن خالف حكم الله فقد تعدى وظلم ، ثم جاء الكلام عن الإنجيل فيبين تعالى أنه أتبع على آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم ، مؤمناً بالتوراة حاكماً بما فيها ، وأن الله قد أتاه الإنجيل ، وأن في الإنجيل هدى إلى الحق ، ونوراً يستضاء به في إزالة الشبهات ، وحل المشكلات ، وأن الإنجيل موافق لما في التوراة ، غير مخالف لما فيها إلا في القليل الذي فيه توسعة على بني إسرائيل ، وأن الإنجيل فيه هدى يهتدى به ، وأن فيه موعظة وزاجر عن ارتكاب الحارم والمأثم لمن اتقى الله وخاف وعيده ، هذا الإنجيل أنزله الله ليحكم به من تحوّلوا به . ثم بين الله - عز وجل - أن من لم يحكم بما أنزل فهو الفاسق الخارج عن طاعة ربه ، المائل إلى الباطل ، التارك للحق . ثم بدأ الكلام عن القرآن الناسخ لما تقدمه ، والجامع لكل وحى أنزله الله فيبين - عز وجل - أنه أنزل القرآن على رسوله ﷺ بالحق والصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله رب العالمين . وأن هذا القرآن يصدق الكتب المتقدمة في كونها من عند الله ، وفي الأحكام والأخبار التي فيها ، وفيما أخبر به من البشارة برسول الله ﷺ وكتابه الخاتم الناسخ ، وأن هذا القرآن أمين على وحى الله الذي أنزله الله من قبل ، فما وافقه منها فهو هو ، وما خالفه باطل ، وهو حاكم على كل كتاب قبله ؛ فقد جعله الله - عز وجل - آخر الكتب وخاتمتها وأشملها وأعظمها وأكملها ؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله ، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره فلهدا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها ، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة . وإذا كان القرآن كذلك فقد أمر الله رسوله ﷺ أن يحكم بين الناس عرهم وعجمهم أميهم وكتّابهم - بما أنزل الله إليه فيه ، وبما قرّره له من حكم من كان قبله من الأنبياء مما لم ينسخه شرعه ، ونهاه أن يتبع آراءهم ، أو أن ينصرف عن الحق الذي أمره الله به إلى أهواء الناس الذين هم جهلة وأشباه إذا لم يهتدوا بكتاب الله . ثم أخبر الله - عز وجل - عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة

في الأحكام . المتفقة في التوحيد ، وأنه جعل لكل أمة سبيلاً وستة ، في التوراة
 شريعة ، وفي الإنجيل شريعة ، وفي الفرقان شريعة ، يحلُّ الله فيها ما يشاء ، ويحرِّم ما
 يشاء ، ليعلم من يطيعه ومن يعصيه ، والذين الذي لا يقبل الله غيره ، التوحيد
 والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرُّسل عليهم الصلاة والسلام ، ثم بين تعالى أنه لو
 شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد ، وشريعة واحدة ، لا يُنسخ شيء منها ، ولكنه
 تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ، ثم نسخها - أو بعضها - برسالة الآخر
 بعده ، حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمد ﷺ الذي ابتعثه الله تعالى إلى
 أهل الأرض قاطبة ، وجعله حاتم الأنبياء كلهم ، وحكمة الشرائع المختلفة اختيار الله
 عباده فيما شرع وما ينسخ ، ثم نبيه تعالى إلى المسارعة إلى الحيرات ، والمبادرة إليها ،
 والحيرات هنا طاعة الله ، وإتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لما قبله ، والتصديق بكتابه
 القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله ، ثم بين تعالى أن مرجع الجميع ومعادهم ومصيرهم
 إليه يوم القيامة ؛ فيخير الجميع بما اختلفوا فيه من الحق ، فيجزى الصادقين بصدقهم ،
 ويعذب الكافرين الجاحدين المكذِّبين بالحق ، العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان ،
 بل هم معاندون للبراهين القاطعة ، والحجج البالغة ، والأدلة الدامغة . ثم كرَّر الله -
 عز وجل - الأمر لرسوله ﷺ بالحكم بما أنزل ، وعدم اتباع أهواء البشر ، وأمره
 بالحدِّ من أن يُفتش عما أنزله إليه أو أن يتولى عن الحكم بما أنزل الله ، فذلك علامة
 الصِّرف عن الهدى بسبب الدنس ، ثم يقرر الله - عز وجل - أن أكثر الناس فاسقون
 خارجون عن طاعة ربهم ، مخالفون للحق ، ناكبون عنه ، ثم أنكر تعالى على من يخرج
 عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر ، ويعدل إلى ما سواه
 من الآراء والأهواء يريدون حكم الجاهلية ، وعن حكم الله يعدلون ؟ ومن أعدل من
 الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه ، وآمن به وأيقن ، وعلم أن الله أحكم الحاكمين ،
 وأرحم الخلق من الوالدة بولدها ؟ فإنه تعالى هو العالم بكل شيء ، القادر على كل
 شيء ، العادل في كل شيء .

المعنى الحرفي :

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ أي : لا مهم ولا تبال
 بمسارعة المنافقين في الكفر أي : في إظهارهم ما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ، ومن
 موالاته المشركين ؛ فإنني ناصرك عليهم ، وكافيك شرهم . ومسارعتهُم في الكفر تعني

وقوعهم فيه أسرع شيء ، إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها ﴿ من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ﴾ هؤلاء هم الذين يسارعون في الكفر ، أظهروا الإيمان بالسنتهم ، وقلوبهم خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون ﴿ ومن الذين هادوا ﴾ أي : ومن اليهود أي وكذلك اليهود لا يحرثك مسارعتهم في الكفر ﴿ سماعون للكذب ﴾ هذه صفة اليهود والمنافقين ، أنهم يسمعون للكذب سماع قبول واستجابة أو المعنى : أنهم سماعون منك ليكذبوا عليك بأن يمسحوا ما سمعوا منك بالزيادة والنقصان ، والتبديل والتغيير ﴿ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ﴾ يحتمل معنيين : الأول : أنهم جواسيس وعيون لناس آخرين ليبلغوهم ما سمعوا منك ، والثاني : أنهم يسمعون ويطيعون ويستجيبون لأقوام آخرين ممن لا يحضرون مجلسك ﴿ يحرفون الكلم من بعد مواضعه ﴾ الضمير في يحرفون يعود على الأقوام الآخرين الذين يتجسس هؤلاء لحسابهم أو يطيعونهم والمعنى : يزيلون الكلم ويميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها ، فيجعلونه في غير مواضعه بعد أن كان ذا موضع ﴿ يقولون ﴾ أي : الحرفون ﴿ إن أوتيتم هذا فخذوه ﴾ أي : إن أوتيتم هذا الكلام المحرف المزال عن مواضعه فاعلموا أنه الحق واعملوا به ﴿ وإن لم تؤتوه فاحذروا ﴾ أي : وإن سمعتم خلافة إياكم وإياه ﴿ ومن يرد الله فستنه ﴾ أي : ضلاله ﴿ فلن تملك له من الله شيئاً ﴾ هذا قطع رجاء بإيمان هؤلاء ﴿ أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم ﴾ أي : عن الكفر لاختيارهم إياه ﴿ لهم في الدنيا خزي ﴾ خزي المنافقين في الدنيا فضيحتهم ، وخزي اليهود ذلتهم ﴿ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ أي : التخليد في النار ﴿ سماعون للكذب ﴾ مر معنا معناه ، وتكريره للتأكيد ﴿ أكالون للسحت ﴾ السحت : وهو كل ما لا يحل كسبه ويدخل في ذلك الرüşة ﴿ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ هذا تغيير لرسول الله ﷺ إذا تحاكم إليه أهل الكتاب بين أن يحكم بينهم ، وبين ألا يحكم بينهم ، وذهب جمع من المفسرين : أن هذا التحخير منسوخ بقوله تعالى ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ وإن تعرض عنهم ﴿ أي : إلا تحكم بينهم ﴾ فلن يضروك شيئاً ﴿ أي : فلن يقدروا على الإضرار بك لأن الله تعالى يعصمك من الناس ﴾ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴿ أي : بالعدل ﴾ إن الله يحب المقسطين ﴿ أي : العادلين ﴾ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ﴿ هذا تعجيب من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابه مع أن الحكم منصوص في كتابهم الذي يدعون الإيمان به ﴾ ثم يقولون من بعد ذلك ﴿ أي : ثم يعرضون من بعد تحكيمك عن

حكمتك الموافق لما في كتابهم لا يرضون به ﴿ وما أولئك بالمؤمنين ﴾ لا بك ولا بكتابهم كما يدعون .

فوائد :

١ - في هذه الآيات الثلاث نبي لرسول الله ﷺ أن يحزن لمسارة نوعين من الناس في الكفر ، المنافقين واليهود ، ووصف هؤلاء ، ووعد لهم بالذلة بالدنيا والعذاب في الآخرة ، وقطع رجاء المؤمنين من إيمانهم ، وهذه قضية مهمة ، إذ ما السبب الذي استحق به هؤلاء عقوبة ألا يُظهر الله قلوبهم ؟ . أما المنافقون فسبب ذلك سماعهم للكذب سماع قبول ، وتجنسهم لحساب أعداء الله ، وأما اليهود فسبب ذلك تحريفهم كتاب الله ، وإرادتهم أن يكونوا قواماً على دين محمد ﷺ بدلاً من الإسلام له ، وسماعهم للكذب ، وأكلهم المال الحرام ، فإذا ربطنا بين هذه الآيات وبين محور السورة من البقرة ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ﴿ أدركنا بعض الأسباب التي يستحق بها أهلها إضلال الله ، وأدركنا بعض مظاهر الفسوق عن أمر الله .

٢ - يذكر المفسرون سببي نزول هذه الآيات . قال ابن كثير : « وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله » . وستؤخر ذكر أسباب النزول لكننا هنا نذكر في أن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . فالعبرة لعموم اللفظ ، فكل من سمع لأعداء الله وتجنس لحسابهم على أولياء الله يدخل في الآيات ، وكل من خرف كلام الله ، وسمع للكذب ، وأكل السحت يدخل في الآيات ، وإن كانت الآية في الأصل في اليهود ، وفي وقائع من وقائعهم .

﴿ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ﴾ يهدي للحق ﴿ ونور ﴾ بين ما استنبه من الأحكام ﴿ يحكم بها النبون الذين أسلموا ﴾ . أي : اتقادوا لحكم الله في التوراة وهو صفة أجريت للتبيين على سبيل المدح ، وأريد بإجرائها التعريض باليهود لأنهم بعداء من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم ﴿ للذين هادوا ﴾ . أي : للذين تابوا من الكفر ﴿ والبرانيون ﴾ . أي : الزهاد ﴿ والأحبار ﴾ . أي : والعلماء أي وهؤلاء يحكمون بالتوراة ﴿ بما استحيظوا ﴾ . أي : بما استودعوا ﴿ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ﴾ . أي : رقباء لتلا يبدل ﴿ فلا تخشوا الناس واخشون ﴾ هذا نبي لمن

يحكم . عن خشية غير الله - في حكومته ، وإمضاؤها على خلاف ما أمر به من العدل ؛ خشية من سلطان ظالم ، أو خيفة أذية أحد ، وأمرٌ بخشية الله وحده أن يخالف أمره ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ﴾ . أي : ولا تستبدلوا بآيات الله وأحكامه ثمناً قليلاً وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله ﴾ مستهيناً به ، أو جاحداً له ، أو مفضلاً غيره عليه ، أو مستجلاً ذلك ﴿ فأولئك هم الكافرون ﴾ وما أكثر هذا الكفر في عصرنا ؟ ﴿ وكبنا عليهم فيها ﴾ . أي : وفرضنا على اليهود في التوراة ﴿ أن النفس بالنفس ﴾ أن النفس مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلها بغير حق ﴿ والعين بالعين ﴾ . أي : والعين مفقودة بالعين ﴿ والأنف بالأنف ﴾ . أي : والأنف محذوع بالأنف ﴿ والأذن بالأذن ﴾ . أي : والأذن مصلومة بالأذن ﴿ والسن بالسن ﴾ . أي : والسن مفقوعة بالسن ﴿ والجروح قصاص ﴾ . أي : والجروح ذات قصاص وهو المقاصة ومعناه ما يمكن فيه القصاص فحكمه القصاص ، وإلا فحكومة عدل ﴿ فمن تصدق به ﴾ . أي : فمن تصدق بالقصاص من أصحاب الحق وعما عه ﴿ فهو كفارة له ﴾ . أي : فالتصدق به كفارة للمتصدق بإحسانه ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ إذ لا عدل إلا بحكم الله ، فمن امتنع عن الحكم بما أنزل الله فقد ظلم ﴿ وفقينا على آثارهم ﴾ . أي : وجعلنا على آثار النبيين الذين أسلموا ﴿ بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة ﴾ . أي : مؤمناً بها ، حاكماً بما فيها ، بانياً عليها ﴿ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة ﴾ . أي : الإنجيل فيه هداية وفيه نور ، وهو مصدق للتوراة غير ناقض إياها بل مصدق لها ﴿ وهدى وموعظة ﴾ . أي : هادياً وواعظاً ﴿ للمتقين ﴾ لأنهم هم الذين ينتفعون بموعظة الإنجيل وهدية ﴿ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ﴾ . أي : وأمرنا أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ . أي : هم الخارجون عن الطاعة .

يقول صاحب الظلال : إله واحد . وخالق واحد . ومالك واحد . وإذن فحاكم واحد . ومشرع واحد . ومتصرف واحد ... وإذن فشريعة واحدة ، وقانون واحد .. وإذن فطاعة واتباع وحكم بما أنزل الله ، فهو إيمان وإسلام . أو معصية وحجوج ، وحكم بغير ما أنزل الله ، فهو كفر وظلم وسوق .. وهذا هو الدين كما أخذ الله ميثاق العباد جميعاً عليه ، وكما جاء به كل الرسل من عنده .. أمة محمد والأمة قبلها على السواء ..

ولم يكن بد أن يكون « دين الله » هو الحكم بما أنزل الله دون سواه . فهذا هو مظهر سلطان الله . مظهر حاكمية الله . مظهر أن لا إله إلا الله .

وهذه الحتمية : حتمية هذا التلازم بين « دين الله » و « الحكم بما أنزل الله » لا تنشأ فحسب من أن ما أنزل الله حبر مما يصنع البشر لأنفسهم من مباح وشرائع وأنظمة وأوضاع . فهذا سبب واحد من أسباب هذه الحتمية . وليس هو السبب الأول ولا الرئيسي . إنما السبب الأول والرئيسي ، والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا التلازم هي أن الحكم بما أنزل الله إقرار بالوهمية الله ، ونفي هذه الألوهية وخصائصها عن عداه وهذا هو « الإسلام » بمعناه اللغوي : « الاستسلام » . ومعناه الاصطلاحي كما جاءت به الأديان .. الإسلام لله .. والتجرد عن ادعاء الألوهية معه ، وادعاء أخص خصائص الألوهية ، وهي السلطان والحاكمية وحق تطويع العباد وتعييدهم بالشرعة والقانون .

ولا يكفي إذن أن يتحد البشر شرائع تشابه شريعة الله أو حتى شريعة الله نفسها بنصها ، إذا هم نسبوها إلى أنفسهم ، ووضعوا عليها شاراتهم ؛ ولم يردوها لله ؛ ولم يطبقوها باسم الله ، إدعائاً لسلطانه واعترافاً بالوهميته . ويتفردة بهذه الألوهية . التفرد الذي يجرد العباد من حق السلطان والحاكمية ، إلا تطبيقاً لشريعة الله ، وتقريراً لسلطانه في الأرض . ومن هذه الحتمية ينشأ الحكم الذي تقرره الآيات في سياق السورة :

﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ .. ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ .. ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ .. ذلك أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله يعلنون رفضهم لألوهية الله - سبحانه - ورفضهم لإفراد الله - سبحانه - بهذه الألوهية . يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم وأستهم . ولغة العمل والواقع أقوى وأكبر من لغة القم واللسان . ومن ثم يصممهم القرآن بالكفر والظلم والفسق ، أخذاً من رفضهم لألوهية الله ، حين يرفضون حاكميته المطلقة ؛ وحين يجعلون لأنفسهم حاسة الألوهية الأولى فيشرعون للناس من عند أنفسهم ما لم يأذن به الله .

﴿ وأنزلنا إليك الكتاب ﴾ . أي القرآن ﴿ بالحق ﴾ . أي : بسبب الحق وإثباته ونسب الصواب من الخطأ ، أو بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله ﴿ مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ﴾ . أي : يصدق الكتب التي تقدمته نزولاً ، وإنما قيل لما قيل الشيء هو بين يديه ، لأن ما تأخر عنه يكون وراءه وخلفه ، فما تقدم عليه يكون قدماه

وبين يديه . والقرآن مصدق لجميع كتب الله ، لموافقة إياها في حال عدم تحريفها وتبديلها ، ولتقريره ما دعت إليه من إخلاص العبادة والتوحيد لله ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ (الأنبياء : ٢٥) . ﴿ ومهيئنا عليه ﴾ . أي : ومهيئنا على الكتب السابقة لأنه تضمن ما تضمنته وزاد عليها من الكمالات مالا يعلمه ولا يحيط به إلا الله ، وأهيئنا بدخل في معناها الشهادة ، والحكم ، والاثمان . فالقرآن مؤتمن على الحق الموجود في الكتب السابقة ، فكل ما خالفه مما هو موجود بين أيدي أصحابه الآن باطل ، والقرآن شهيد على الحق الذي فيها ، وحاكم على كل ما ينسب إليها ، فهو يشهد للحق فيها بالصحة والثبات ، ولغيره بالبطلان ﴿ فاحكم بينهم بما أنزل الله ﴾ . أي : بما في القرآن ﴿ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ﴾ هذا نهي أن يحكم بما حرقوه ، وبدلوه ، اعتداداً على قلوبهم ، وقد تضمن قوله تعالى : ﴿ ولا تتبع ﴾ أي : ولا تنحرف ، فلذا عداه بمن ، فكأنه قيل : ولا تنحرف عما جاءك من الحق متبعاً أهواءهم ، أو لا تنحرف عادلاً عما جاءك من الحق اتباعاً لأهوائهم ﴿ لكل جعلنا منكم ﴾ أيها الناس ﴿ شريعة ﴾ . أي : شريعة ﴿ ومنهاجاً ﴾ . أي : وطريقاً واضحاً ﴿ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ﴾ . أي : جماعة متفقة على شريعة واحدة ﴿ ولكن ليلوكم فيما آتاكم ﴾ . أي : ولكن أراد أن يعاملكم معاملة المحتر فيما آتاكم من الشرائع المختلفة ، فتعبد كل أمة بما اقتضته الحكمة ، حتى أنزل هذا القرآن فتعبد الناس جميعاً به ﴿ فاستبقوا الخيرات ﴾ . أي : فابتدروها ، وسابقوا نحوها قبل القوات بالوفاة والمراد بالخيرات : كل ما أمر الله تعالى به في شريعة محمد ﷺ ﴿ إلى الله مرجعكم جميعاً ﴾ هذا تعليل لاستباق الخيرات ﴿ فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ﴾ . أي : فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقكم ، ومبطلكم ، وعاملكم ومفرطكم في العمل . ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ هذا تأكيد للأمر بوجوب الحكم بما أنزل الله وحده ﴿ ولا تتبع أهواءهم ﴾ كائنة ما كانت هذه الأهواء ، متلبسة بالدين أو بغيره ﴿ واحذروهم أن يفتوك عن بعض ما أنزل الله إليكم ﴾ حذره وهو رسول مأمون معصوم لتقندي به أمته . وينفع أطباع أهل الأهواء ﴿ فإن تولوا ﴾ أي : عن الحكم بما أنزل الله إليكم . وأرادوا غيره ﴿ فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ﴾ . أي : بذنب أثبته عن حكم الله ، وإرادة خلافه ، فوضع ببعض ذنوبهم موضع ذلك ، وهذا الإيهام لتعظيم الثواب ، وفيه تعظيم الذنوب فإن الذنوب بعضها مهلك ، فكيف بكُلِّها . دلت

بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي ، وعلى قتل الحر بالعبد ، وقد خالفه الجمهور فيهما ، ففي الصحيحين : عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « لا يقتل مسلم بكافر » وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يُقيدون العبد من الحر ، ولا يقتلون حرّاً بعبد ، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح . وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك ، ولكن لا يلزم عن ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة .

ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك ، كما قال الإمام أحمد عن أنس بن مالك : أن الربيع عمّة أنس كسرت ثنية جارية ، فطلبوا إلى القوم العفو ، فأبوا ، فأتوا رسول الله ﷺ فقال : « القصاص » ، فقال أخوها أنس بن النضر : يا رسول الله تكسر ثنية فلانة ؟ فقال رسول الله ﷺ : « يا أنس كتاب الله القصاص » . قال : فقال : لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال : فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص . فقال رسول الله ﷺ : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » . أحرّاه في الصحيحين . وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثني الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك : أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيها . فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا ، فطلبوا الأرش والعفو فأبوا ، فأتوا رسول الله ﷺ فأمرهم بالقصاص . فحاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيها . فقال النبي ﷺ : « يا أنس : كتاب الله القصاص » فعفا القوم فقال رسول الله ﷺ : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » . رواه البخاري عن الأنصاري .

٦ - ورد في آية القصاص قوله تعالى : ﴿ والجروح قصاص ﴾ والقاعدة في هذا : أن الجراح تارة تكون في مفصل ، فيجب فيه القصاص بالإجماع ، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك ، وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل ، بل في عظم ، فقال مالك رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها ، لأنه مخوف خطر . وقال أبو حنيفة وصاحبه : لا يجب في شيء من العظام إلا في السن . وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن . وقال الفقهاء لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تدمل جراحة الجني عليه ، فإن اقتص منه

قبل الاندمال ثم زاد جراحه فلا شيء عليه ، فلو اقتصر اخني عليه من الجاني ، فمات من انقصاص ، فلا شيء عليه عند مالك ، والشافعي ، وأحمد . وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتصر . وقال الشعبي والثوري وآخرون : تجب الدية على عاقلة المقتصر له . وقال ابن مسعود وآخرون : يسقط عن المقتصر له قدر تلك الجراحة ، ويجب الباقي في ماله .

٧ - قال ابن كثير تعليقاً على قوله تعالى ﴿ أفحكم الجاهلية يغنون ... ﴾ « ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير ، التاهي عن كل شر ، وعذّل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التثار من السياسات الملكية المأخوذة عن منكمهم جنكيز خان ، الذي وضع لهم الياسق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه . فصارت في بنية شرعاً متبعاً ، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وستة رسوله ﷺ . فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير » ١ هـ . كلام ابن كثير . ونقول : إن الذي رأى ابن كثير نموذجاً عنه في عصره في صورة الياسق نراه تقريباً في كل قطر إسلامي في صورة دساتير ، وقوانين ، ولوائح ، وشعارات معتمدة تقريباً ، من كل حكومة وفي كل قطر إسلامي ، والذي أفتى به ابن كثير نفتي به فتقول : إن على المسلمين في كل قطر - إن استطاعوا - أن ينصحوا ويؤنسوا لكل من يخشى هذه الأوضاع هذا الأمر من أجل أن تصبح كلمة الله هي العليا ، وإذا نجح المسلمون في قطر في الوصول إلى هذه النتيجة فعندهم أن يساعدوا إخوانهم في بقية الأقطار للوصول إلى النتيجة نفسها .

٨ - أخرج ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة الساجي قال : سمعت الحسن يقول : من حكم بغير حكم الله ، فحكم الجاهلية . وروى الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « أبغض الناس إلى الله - عز وجل - متبع في الإسلام سنة الجاهلية ، وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه » . وروى البخاري نحوه بزيادة .

٩ - ذكرنا سابقاً أنَّ المفسرين يدكرون سببي نزول الآيات الأولى من المقطع ، والآن جاء أوان الروايات في ذلك نقلاً عن ابن كثير مع اختصار للأسانيد :

أ - نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا (أي اليهود) قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحسن منهم ، فحرقوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة ، والتحميم والإركاب على حمار مقنولين فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم : نعالوا حتى نتحاكم إليه ، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوه عنه ، واجعلوه حجة بينكم وبين الله ، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك ، وإن حكم بالرحم فلا تتبعوه في ذلك ، وقد وردت الأحاديث بذلك ، فقال مالك : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله ﷺ : « ما تجدون في شأن الرجم ؟ » فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، قال عبدالله بن سلام : كذبتم : إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة ، ففسروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدقت يا محمد فيها آية الرحم ! فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما ، فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقبها بالحجارة . أخرجاه وهذا لفظ البخاري . وفي لفظ له قال لليهود : « ما تصنعون بهما ؟ » قالوا : « نسحق أي (نسود) وجوههما ونخزيهما . قال : (فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين) فجاؤوا ، فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور : اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها ، فوضع يده عليها ، قال : ارفع يدك ، فرفع ، فإذا آية الرجم تنوح ، قال : يا محمد ، إن فيها آية الرجم ، ولكننا نتكاثم بيننا . فأمر بهما فرجما . وعند مسلم : أن رسول الله ﷺ أتى يهودي ويهودية قد زنيا ، فانطلق رسول الله ﷺ حتى جاء يهود ، فقال : « ما تجدون في التوراة على من زنى » قالوا : نسود وجوههما ونخمسهما ونحملهما ونعالف بين وجوههما ويظاف بهما ، قال : « فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين » . قال : فحاشوا بها فقرأوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم ، وقرأ ما بين يديها وما وراءها ، فقال له عبدالله بن سلام - وهو مع رسول الله ﷺ - : مره فليرفع يده ، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما . قال عبدالله بن عمر : كنت فيمن رجمهما ، فلقد رأيته يقبها من الحجارة بنفسه . وقال أبو داود عن ابن عمر قال : أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله ﷺ إلى النقف (وهو واد في المدينة) ، فأتاهم في بيت المدراس فقالوا : يا أبا القاسم ، إن رجلاً منا رنى بامرأة ، فاحكم ، قال : ووضعا الرسول الله ﷺ وسادة فجلس عليها ، ثم قال : « اتنوني بالتوراة ، فأني بها ، فترع الوسادة من تحتي

ووضع التوراة عليها وقال : آمنت بلك وعين أنزلت . ثم قال : « اتوني بأعلمكم »
فأتني بفتي شاب ، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله
عنهما . وقال الزهري : سمعت رجلاً من مزينة ، ممن يتبع العلم ويعيه ، ونحن عند ابن
المسيب عن أبي هريرة قال : زنى رجل من اليهود بامرأة ، فقال بعضهم لبعض : اذهبوا
إلى النبي ، فإنه بعث بالخفيف ، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلهاها واحتججنا بها عند
الله ، وقتلنا : فتيا نبي من أنبيائك . قال : فأتوا النبي ﷺ وهو جالس في المسجد في
أصحابه ، فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا ؟ فلم يكلمهم كلمة
حتى أتى بيت مدراسهم ، فقام على الباب فقال : « أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على
موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ » قالوا : يحصم ويحبى ويجلد .
والتجبية : أن يحمل الزانيان على حمار ، وتقابل أفتيتهما ، ويطاف بهما . وسكت شاب
منهم ، فلما رآه رسول الله ﷺ سكت ألقط به رسول الله الشدة ، فقال : اللهم إذ
نشدتنا فإننا نجد في التوراة الرجم ، فقال النبي ﷺ : « فما أول ما ارتخصتم أمر الله ؟ »
قال : رضى ذو قرابة من ملك من ملوكنا ، فأخبر عنه الرجم ، ثم زنى رجل في أثره من
الناس ، فأرادوا رجمه ، فحال قومه دونه وقالوا : لا يرحم صاحبنا حتى نعى بصاحبك
فترجمه . فاصططحوا على هذه العقوبة بينهم . فقال النبي ﷺ : « فإني أحكم بما في
التوراة » فأمر بهما فرجما . قال الزهري : قبلنا أن هذه الآية نزلت فيهم ﴿ إنا أنزلنا
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ﴾ فكان النبي ﷺ منهم .
رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن جرير . وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب
قال : مر على رسول الله ﷺ رجل مجلود ، فدعاهم فقال : « أهكذا تجدون حد الزاني
في كتابكم ؟ » فقالوا : نعم . فدعا رجلاً من علمائهم فقال : « أنشدك بالذي أنزل
التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ » فقال : لا والله ، ولولا أنك
شدتني بهذا لم أخبرك ، نجد حد الزنى في كتابنا الرجم ، ولكنه كثر في أشرفنا ، فكنا
إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد . فقلنا : تعالوا حتى
نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع . فاجتمعنا على التحميم والجلد ، فقال النبي
ﷺ : « اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمانته » . قال : فأمر به فرجم . قال : فأنزل
الله - عز وجل - ﴿ يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ﴾ إلى قوله
تعالى ﴿ يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ﴾ . أي : يقولون اتوا محمداً ﷺ فإن أفتاكم
بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ، إلى قوله ﴿ ومن لم يحكم بما

أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴿٤١﴾ قال في اليهود إلى قوله ﴿٤٢﴾ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴿٤٣﴾ قال في اليهود ﴿٤٢﴾ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴿٤٤﴾ قال : في الكفار كلها : انفرد بإخراجه مسلم .

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله قال : زنى رجل من أهل فدك ، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة ، أن سلوا محمداً عن ذلك ، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه ، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه . فسألوه عن ذلك فقال : « أرسلوا إليّ أعلم رجلين فيكم » فجاءوا برجل أعور يقال له ابن صوريا ، وآخر فقال لهما النبي ﷺ : « أنما أعلم من فيلكما ؟ » فقالا : دعانا قومنا لذلك ، فقال النبي ﷺ لهما : « أليس عندكما التوراة فيها حكم الله ؟ » قالا : بلى ، فقال النبي ﷺ : « فأنشدكم بالذي فلق البحر لبنى إسرائيل ، وظلل عليكم العمام ، وأنحأكم من آل فرعون ، وأنزل المني والسلوى على بني إسرائيل ، ما تجدون في التوراة في شأن الرحم ؟ » فقال أحدهما للآخر : ما نشدت بمثله قط ، ثم قالا : نجد ترداد النظر زنية ، والاعتناق زنية ، والتقبيل زنية ، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يديء ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرحم . فقال النبي ﷺ : « هو ذاك » فأمر به فرجم ، فزلت ﴿٤٢﴾ فإن جازوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ﴿٤٣﴾ . ورواية أبي داود عن جابر قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا ، فقال : « اتوني بأعلم رجلين منكم » فأتوه بابي صوريا فشدهما : « كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟ » قالا : نجد إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجمها ، قال : « فما يمنعكم أن ترجموهما ؟ » قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ، فدعا رسول الله ﷺ بالشهود ، فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره مثل الميل في المكحلة ، فأمر رسول الله ﷺ برجمهما .

ومن خلال النظر في هذه النصوص يرى أن سبب النزول هذا ينطبق على أحد احتمالات النص ، ولكن النص أوسع وأعم من سبب النزول هذا ، وإن كان سبب النزول يعين واحدة من الحالات التي تدخل تحت عموم النص كما ذكرنا أكثر من مرة . ونسب هنا أن يذكر أن حكم الرجم المذكور في هذه النصوص على أنه موجود في التوراة قد نقلناه فيما مضى من تفسير سورة المائدة عن التوراة الحالية عند قوله تعالى ﴿٤٢﴾ بين

لكم كثيراً مما كنتم تحفون من الكتاب ﴿ فراجع .

ب - روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : إن الله أنزل : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ . ﴿ فأولئك هم الظالمون ﴾ ، ﴿ فأولئك هم الفاسقون ﴾ قال : قال ابن عباس : أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد فهرت الأخرى في الجاهلية ، حتى ارتضوا - أو اصطلحوا - على أن كل قتيل قتله العزيزة من الدليلة فديته خمسون وسقاً ، وكل قتيل قتله الدليلة من العزيزة فديته مائة وسق ، فكانوا على ذلك حتى قدم السي عليه السلام المدينة ، فقتلت الدليلة من العزيزة قتيلاً ، فأرسلت العزيزة إلى الدليلة أن ابعثوا لنا مائة وسق ، فقالت الدليلة : وهل كان هذا في حين قط دينهما واحد ، ونسبهما واحد ، وبلدهما واحد : دية بعضهم نصف دية بعض ، إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا ، وفرقاً منكم ، فأما إذا قدم محمد فلا نعطيكم ذلك ، فكادت الحرب تهبج بينهما ، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، ثم ذكرت العزيزة فقالت : والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم - بل قد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم - فلدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه : إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه ، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه ، فلدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله ، وما أرادوا ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ﴾ إلى قوله ﴿ الفاسقون ﴾ ففهم والله أنزل وإياهم عنى الله - عز وجل - . وروى ابن جرير عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة قوله ﴿ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ - إلى ﴿ المقسطين ﴾ إنما أنزلت في الدية في سي النضير وسي قريظة ، وذلك أن قتل سي النضير كان لهم شرف تؤدى الدية كاملة ، وأن قريظة كان يؤدى لهم نصف الدية ، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم ، فحسبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك ، فجعل الدية في ذلك سواء ، والله أعلم أي ذلك كان . ثم قال ابن جرير عن ابن عباس قال : كانت قريظة والنضير ، وكانت النضير أشرف من قريظة ، فكان إذا قتل القريظي رجلاً من النضير قتل به ، وإذا قتل النضيري رجلاً من قريظة ودّي مائة وسق من تمر ، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة فقتلوا : ادفعوه إليه ، فقالوا بيا وبينكم رسول الله ، فنزلت ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم

بالقسط ﴿٥٠﴾. ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرک من حديث عبيد الله بن موسى بنحوه .

ومن خلال النظر في سبب النزول هذا للآيات نفسها ندرك كذلك حالة من الحالات التي تدخل تحت عموم اللفظ ، ويؤكد لنا سبب النزول وحدة المقطع كله كما ذكرناه ، وتبقى الحالات التي تدخل تحت عموم ألفاظ النص كثيرة ، فلنفهم مدلولات القرآن بأوسع ما تدل عليه لا بأضيقة .

١٠ - وفي سبب نزول آخر آيات المقطع نذكر هذه الرواية : روى محمد بن إسحق عن ابن عباس قال : قال كعب بن أسد ، وابن صلوبا ، وعبد الله بن سوريا ، وشاس بن قيس ، بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعننا نقتله عن دينه ! ، فأتوه ، فقالوا : يا محمد إنك قد عرفت أننا أجبار يهود وأشرافهم وساداتهم ، وإننا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولا يخالفونا ، وإن يسا وبين قوما خصومة ، فنحاكمهم إليك ، فتقضي لنا عليهم . ونؤمن لك ونصدقك ! ، فأبى ذلك رسول الله ﷺ فأنزل الله - عز وجل - فيهم ﴿٥١﴾ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ﴿٥٢﴾ إلى قوله ﴿٥٣﴾ لقوم يوقنون ﴿٥٤﴾ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .

ونرى من خلال هذه الرواية ، نوعاً من أنواع التآمر ، يظهر بصيغته البسيطة هذه ، في هذه القصة ، ويأخذ شكلاً معقداً في عصرنا ، وفي كل حال يبقى الأمر بالحكم بما أنزل الله ، وتنفيذه هو العاصم من كل تآمر ، والانحراف دليل الوفوع في التآمر . ولعلنا لاحظنا من خلال أسباب النزول ، نوعاً من الخلل وقع فيه بنو إسرائيل ، ولعلنا وضع لدينا أن هذا النوع من الخلل وقعت فيه أكتريه الأئمة الإسلامية ، وأنه لابد من عودة شاملة إلى القرآن والسنة ، ولأشك أن دون ذلك قوى عاتية ومؤسسات ، وعليها أن تتجاوز ذلك كله بإذن الله .

كلمة في السياق :

لقد قلنا إن سورة المائدة امتداد لسورة النساء من ناحية ، وهي في الوقت نفسه تفصل في آياتي البقرة : ﴿١٠٣﴾ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ... ﴿١٠٤﴾ إلى قوله ﴿١٠٥﴾ وأولئك هم الخاسرون ﴿١٠٦﴾ من ناحية ثانية ، فمن حيث إنها امتداد لسورة النساء فإن هذا المقطع يؤكد أنه لا تقوى إلا بتحكيم ما أنزل الله ، ومن حيث إنها تفصل آياتي البقرة

اللتين تضمنتا الحديث عن من يصل بكتاب الله ، وهم الذين يتقصون الميثاق ، ويقضون ما أمر الله به أن يوصل ، ويسعدون في الأرض ، وبكلمة واحدة « الفاسقون » قال تعالى في الآيتين ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ فهذا المقطع أعطانا صورة حديدية للفاسقين الذين لا يستأهلون أن يظهر الله قلوبهم ، ومن حلال هذا فهمنا صورة من صور نقض الميثاق ، والإفساد في الأرض ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل فإذا اتضح هذا قلنتقل بعض القول ، ولنعتقد بعض الفصول :

نقل : نلاحظ أن قضية الحكم بما أنزل الله ، وأن ما يقابل ذلك هو الجاهلية كانتا المعنى الرئيسي في المقطع ، وقد أفاض صاحب الغلول في الكلام عن هاتين القضيتين في مقدمة كلامه عن هذا المقطع فلتر كلامه :

قال : « يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية والمنهج الإسلامي . ونظام الحكم والحياة في الإسلام .. وهي القضية التي عولجت في سورتي آل عمران والنساء من قبل .. ولكنها هنا في هذه السورة تتخذ شكلاً محدداً مؤكداً ، يدل عليها النص بألفاظه وعباراته ، لا يفهمه وإيجائه ..

إنها قضية الحكم والشرعة والتفاسي - ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإيمان - والقضية في جوهرها تتلخص في الإجابة على هذا السؤال : أيكون الحكم والشرعة والتفاسي حسب موثيق الله وعقوده وشرائعه التي استحفط عليها أصحاب الديانات السماوية واحدة بعد الأخرى ؟ وكتبها على الرسل ، وعلى من يتولون الأمر بعدهم ليسيروا على هداهم ؟ أم يكون ذلك كله للأهواء المتقلبة ، والمصالح التي لا ترجع إلى أصل ثابت من شرع الله ، والعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال ؟ أو في آخر : أتكون الألوهية والربوبية والقوامة لله في الأرض وفي حياة الناس ؟ أم تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه يُشرع للناس ما لم يأذن به الله ؟

الله - سبحانه - يقول : إنه هو الله لا إله إلا هو . وإن شرائعه التي سنّها للناس بمقتضى ألوهيته لهم وعبوديتهم له ، وعاهدهم عليها وعلى القيام بها ؛ هي التي يجب أن تحكم هذه الأرض ، وهي التي يجب أن يتحاكم إليها الناس ، وهي التي يجب أن يقضي بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام ...

والله - سبحانه - يقول : إنه لا هوادة في هذا الأمر ، ولا ترخص في شيء منه ، ولا

بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه .. ويستوي أن يكون الاستسلام أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول .. وهي من ثم قضية كفر أو إيمان ، وجاهلية أو إسلام . ومن هنا يجيء هذا النص : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ .. ﴿ الظالمون ﴾ .. ﴿ الفاسقون ﴾ .

والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع الناس .. هذه الأفضلية التي تشير إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس : ﴿ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ والاعتراف المطلق بهذه الأفضلية لشريعة الله ، في كل طور من أطوار الجماعة ، وفي كل حالة من حالاتها .. هو كذلك داخل في قضية الكفر والإيمان .. فما يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر ، تفضل أو تماثل شريعة الله ، في أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية .. ثم يدعي - بعد ذلك - أنه مؤمن بالله ، وأنه من المسلمين .. إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس ، وأحكم من الله في تدبير أمرهم . أو يدعي أن أحوالاً وحاجات حرت في حياة الناس ، وكان الله - سبحانه - غير عالم بها وهو يشرع شريعته ؛ أو كان علماً بها ولكنه لم يشرع لها ! ولاستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام مهما قالها اللسان ! فإما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها . فإن حكمة شرائع الله لا تنكشف كلها للناس في جيل من الأجيال . والبعض الذي يكشف يصعب التوسع في عرضه هنا .. في الظلال .. فنكتفي منه ببعض اللمسات : إن شريعة الله تمثل منهجاً شاملاً متكاملًا للحياة البشرية ؛ يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة الإنسانية ؛ في جميع حالاتها ، وفي كل صورها وأشكالها ..

وهو مهج قائم على العلم المطلق تحقيقه الكائن الإنساني ، والحاجات الإنسانية ، بتحقيقه الكون الذي يعيش فيه الإنسان ؛ وبطبيعة النوااميس التي تحكمه ، وتحكم الكينونة الإنسانية .. ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة ؛ ولا يقع فيه ، ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني ؛ ولا أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنوااميس الكونية ؛ إنما يقع التوازن والاعتدال ، والتوافق والتناسق .. الأمر الذي لا يتوافر أبداً لمنهج من صنع الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهراً من الأمر ؛ وإلا الجانب المكشوف في فترة زمنية معينة ؛ ولا يسلم منهج يتدعه من آثار الجهل الإنساني ؛ ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعض . والهجرات العنيفة الناشئة عن

هذا التصادم . وهو منهج قائم على العدل المطلق .. أولاً .. لأن الله يعلم حق العلم بما يفتن العدل المطلق وكيف يتحقق .. وثانياً .. لأنه - سبحانه - رب الجميع ؛ فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع ؛ وأن يجيء منهجه وشرعه مُبرراً من الهوى والميل والضعف - كما أنه مبرراً من الجهل ؛ والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا يمكن أن يتوافر في أي منهج أو في أي شرع من صنع الإنسان ، ذي الشهوات والميول ، والضعف والهوى - فوق ما به من الجهل والقصور - سواء كان المشرع فرداً ، أو طبقة ، أو أمة ، أو جيلاً من أجيال البشر .. فلكل حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواتها وميولها ورغباتها ؛ فوق أن لها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد ..

وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله . لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله . صانع الكون وصانع الإنسان . فإذا شرع للإنسان شرع له كمعصر كوني ، له سيطرة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه ، بشرط السير على هُده ، وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانين التي تحكمها .. ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه ، وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعاً كونياً ، ويتعامل بها لا مع نفسه فحسب ، ولا مع بني جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض ، الذي يعيش فيه ، ولا يملك أن ينفذ منه ، ولا بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم قويم .

ثم إنه المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان .. ففي كل منهج - غير المنهج الإسلامي - يتعبد الناس الناس . ويعبد الناس الناس . وفي المنهج الإسلامي - وحده - يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك .. إن أخص خصائص الألوهمية - كما أسلفنا - هي الحاكمة .. والذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهمية ويستخدم خصائصها . فهم عبيده لا عبيد الله . وهم في دينه لا في دين الله . والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده ، يُخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ويعلن تحرير الإنسان ، بل يعلن « ميلاد الإنسان » .. والإنسان لا يولد ، ولا يوجد ، إلا حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله ؛ وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعاً أمام رب الناس ..

إن هذه القضية التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة ..

إنها قضية الألوهية والعبودية .. قضية العدل والصلاح . قضية الحرية والمساواة . قضية تحرر الإنسان - بل ميلاد الإنسان - وهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإيمان ، وقضية الجاهلية أو الإسلام ..

والجاهلية ليست فترة تاريخية ؛ إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتها في وضع أو نظام .. وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر ، لا إلى منهج الله وشريعته للحياة . ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد ، أو أهواء طبقة ، أو أهواء أمة ، أو أهواء حيل كامل من الناس .. فكلها - مادامت لا ترجع إلى شريعة الله - أهواء ..

يشترع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية . لأن هواء هو القانون .. أو رأيه هو القانون .. لا فرق إلا في العبارات ! ويشترع ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية .. لأن أهواء الناس الذين لا يتجردون أبداً من الأهواء ، ولأن جهل الناس الذين لا يتجردون أبداً من الجهل ، هو القانون - أو لأن رأي الشعب هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات ! وتشترع مجموعة من الأمم للبشرية فإذا هي جاهلية . لأن أهدافها القومية هي القانون - أو رأي المجامع الدولية هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات !

ويشرع خالق الأفراد ، وخالق الجماعات ، وخالق الأمم والأجيال ، للجميع فإذا هي شريعة الله التي لا محاباة فيها لأحد على حساب أحد . لا لفرد ولا لجماعة ولا لدولة ، ولا لجيل من الأجيال . لأن الله رب الجميع والكل لديه سواء . ولأن الله يعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع ، فلا يفوته - سبحانه - أن يرعى مصالحهم وحاجاتهم بدون تفريط ولا إفراط .

ويشرع غير الله للناس .. فإذا هم عبيد من يشترع لهم . كانوا من كان . فرداً أو طبقة أو أمة أو مجموعة من الأمم .. يشترع الله للناس .. فإذا هم كلهم أحرار متساوون ، لا يخنون جباههم إلا لله ، ولا يعبدون إلا الله .

ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بني الإنسان ، وفي نظام الكون كله : ﴿ ولو اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ .. فالحكم بغير ما أنزل الله معناه الشر والفساد والخروج - في النهاية - عن نطاق الإيمان .. بنص القرآن .. .

فصل في السحت :

السحت : هو الحرام ، قال الألويسي في اشتقاقه : « من سحته إذا استأصلته ، وسمي الحرام سحتاً - عند الرجاج - لأنه يعقب عذاب الاستئصال والبيور ، وقال الجبائي : لأنه لا بركة فيه لأهله فيهلك هلاك الاستئصال غالباً ، وقال الخليل : لأن في طريق كسبه عاراً فهو يسحت مروءة الإنسان ، والمراد به هنا - على المشهور - الرشوة في الحكم ، وروي ذلك عن ابن عباس . والحسن .

وأخرج عبد بن حميد . وغيره عن ابن عمر قال : قال رسول الله : « كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ، قيل : يا رسول الله وما السحت ؟ قال : الرشوة في الحكم » وأخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال : « هدايا الأمراء سحت » . وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال : « قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : رأيت الرشوة في الحكم أمين السحت هي ؟ قال : لا ، ولكن كفر ، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة ، فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية » وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه سئل عن السحت ، فقال : « الرشأ ، فقليل له في الحكم ؟ قال : ذاك الكفر » وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود نحو ذلك ، وأخرج ابن مردويه . والدليمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ست خصال من السحت : رشوة الإمام - وهي أحببت ذلك كله - وثمن الكلب . وعسب الفحل . ومهر البغي . وكسب الحجام . وحلوان الكاهن » . وعد ابن عباس رضي الله تعالى عنه في رواية ابن منصور والبيهقي عنه أشياء أخر . قيل : ولعظم أمر الرشوة اقتصر عليها من اقتصر ، وجاء من طرق عن النبي ﷺ : « أنه لمن الراشي والمرششي والرائش الذي يمشي بينهما » . أقول : قد أبيع كسب الحجام فإن صح الحديث فإن هذا الجانب منه منسوخ .

فصل : في احتكام الكفار إلينا :

تناسية الكلام عن قوله تعالى : ﴿ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ قال الألويسي : وهذا كما نرى تحير له ﷺ بين الأمرين ، وهو معارض لقوله تعالى : ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ وتحقيق المقام على ما ذكر الحصاص - في كتاب الأحكام - أن العلماء اختلفوا ، فذهب قوم إلى أن التخير منسوخ بالآية الأخرى ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وإليه ذهب أكثر السلف . قالوا : إنه ﷺ كان أولاً مخيراً ثم أمر عليه

شريعة الجاهلية ، وحكم الجاهلية ، ويجعل هواه هو - أو هوى شعب من الشعوب ، أو هوى جيل من أجيال البشر - فوق حكم الله ، وفوق شريعة الله ؟

ما الذى يستطيع أن يقوله .. وبخاصة إذا كان يدعى أنه من المسلمين ؟! الظروف ؟ الملابس ؟ عدم رغبة الناس ؟ الخوف من الأعداء ؟ ألم يكن هذا كله في علم الله ؟ وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته ، وأن يسيروا على منهجه ، وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله ؟ قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة ، والأوضاع المتجددة ، والأحوال المتغيرة ؟ ألم يكن ذلك في علم الله ؟ وهو يُشَدِّد هذا التشديد ، ويحذّر هذا التحذير ؟ يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولكن المسلم .. أو من يدعون الإسلام .. ما الذى يقولونه من هذا كله ، ثم يقولون على شيء من الإسلام ؟ أو يبقى لهم شيء من الاسلام ؟

إنه مفرق الطريق ، الذى لا معدى عنده من الاختيار ؛ ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدل .. إما إسلام وإما جاهلية . إما إيمان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم الجاهلية ..

والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون . والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين ..

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم ، وألا يتردد في تطبيقها على واقع الناس في زمانه ؛ والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء !

وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية ، فلن يستقيم له ميزان ، ولن يتضح له منهج ، ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل ؛ ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح .. وإذا حاز أن تبقى هذه القضية غامضة ، أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس ؛ فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا « المسلمين » وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم ..

فصل : في التكفير :

في كتابنا الإسلام ذكرنا عشرين ناقضاً من نواقض الشهاداتين وقد رأينا أن ابن كثير يعتبر المؤمنين بالياسق والمتزمتين بها كفاراً يجب قتالهم وقتلهم حتى يتركوها ويحكموا

إلى كتاب الله ، ولا أتصور أن أحداً من علماء المسلمين الأثبات يخالفه فيما ذهب إليه .
 والإسلام حنّ وليس هزلًا ، والإسلام لا يقبل دخلاً ولا دغلاً ، وصراط الله دقيق
 وميزان الله - عز وجل - عادل ومن استفتانا في أحد نقض الشهادتين أفتيناه بالكفر ،
 ومن استفتانا في نظام يرفض الالتزام بالإسلام ويلتزم في دساتيره وقوانينه بغيره أفتيناه
 بكفره بلا تردد .

بل نقول : إن أي حزب يرفض الإسلام ، أو يريد أن يخلطه بغيره ، أو يتبنى في
 مجموع آرائه ونظرياته ما هو كفر ، فهو كافر ، وأن أي حكومة تتبنى في مجموع
 دساتيرها وقوانينها ما يعتبر ناقضاً للشهادتين فإننا نعتبرها كافرة ، ومن يؤيدها ،
 وينصرها ، فيما هي فيه فهو كذلك كافر فالأنظمة التي تشبه التتار في اعتمادها الياسق أو
 الياسا حكمها حكمهم .

غير أن الحكم على نظام بالكفر لا يعني الحكم على كل فرد من أفراد الكفر ، بل قد
 نحكم على النظام كله بالكفر ونحكم لرئيسه نفسه بالإسلام ، ومن ثم نقول : إن الحكم
 على كل فرد بعينه إنما يخضع للفتوى المعتمدة البصيرة من أهلها على ضوء النصوص ،
 وهذه أمور تحتاج إلى تفصيل : لقد حدم يوسف عليه السلام في نظام كافر له شريعة
 تختلف عن شريعة يوسف بدليل قوله تعالى : ﴿ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ﴾
 وبدليل قوله تعالى : ﴿ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم
 به ﴾ والشك كفر ، وإذن فنحن نحكم على النظام الذي خدم فيه يوسف بالكفر ، بينما
 يوسف عليه السلام رسول من الرسل .

وهذا النحاشي حكم له رسول الله ﷺ بالإسلام وصلى عليه عندما مات صلاة
 الغائب ، وكان على رأس نظام كافر؛ لأنه لم يكن يحكم بشريعة القرآن ، ومع ذلك
 فنحن نحكم عليه بأنه مسلم . لقد عطّلت الدولة العثمانية نظام الحدود منذ منتصف
 القرن التاسع عشر بسبب الظروف الضاغطة فيما زعموا ، واستبدلت بها غيرها ، ومنذ
 تلك اللحظة أصبح النظام كافراً ، ولكن هل نحكم على السلطان عبد الحميد نفسه
 بالكفر وهو الذي لا يُشكّك في حرصه على الإسلام ، وفي رغبته في إقامته ، ولكنه كان
 أعجز من أن يستطيع أن يفعل شيئاً في زعمه وفي تقدير الكثيرين .

هل نحكم بالكفر على رجل قَبِلَ وزارة ليعخدم الإسلام في ظلّ نظام كافر ؟ الذي

نقول : إن هذه الأمور تخضع للفتوى البصيرة من أهلها ، فالفتوى تقدّر زماناً ومكاناً وشخصاً ، وفي كثير من الأحيان قد لا يتأتى لنا أن نعرف كل الحيات التي من خلالها نستطيع أن نصدر الحكم .

إن فقهاء المسلمين يختلفون حول الجهل في دار الإسلام هل يعتبر كفراً قبل البيان أو بعده ؟ فبعض الفقهاء كالشافعية يرون : أنه لا يحكم على مسلم بالكفر في إنكار معلوم من الدين بالضرورة إلا بعد البيان . ولكن كل العلماء يرون أن الجهل في « دار الحرب » والكفر يعتبر عذراً ، فإذا اتضحت هذه النقطة بالذات ، وعرفنا أن أكثر العلماء يعتبرون أن الأرض التي تعطل الحكم بشريعة الله دار حرب ، إذا أدركنا ذلك عرفنا أن الحكم على كل فرد يعينه بالكفر بسبب بعض المكفّرات يحتاج إلى فتوى تضع كلّ الأمور باعتبارها . ومن ذلك قضية الرخصة والعزيمة ، وقضية الأحكام الأصلية ، والفتوى بسبب الأوضاع الاستثنائية ، ومن ذلك موضوع فقه الحركة والدعوة ، واحتياجات الحركة اليومية ، وأشياء أخرى فصّلناها في محلّها من هذه السلسلة وفي كتب أخرى .

عودة إلى السياق :

فلما إن القسم الأول من السورة تألف من المقاطع الثلاثة الأولى والآل نقول : إن القسم الثاني يتألف من مقطعين ، المقطع الذي مرّ معنا ، والمقطع الذي سيأتي ليبدأ قسم ثالث مبدوء بقولة تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ ﴾ كما بدأ القسم الثاني .

فلنر المقطع الخامس في السورة ، وهو المقطع الثاني من القسم الثاني من سورة المائدة .

المقطع الخامس

وَيَمْتَدُّ مِنَ الْآيَةِ (٥١) إِلَى نَهَايَةِ الْآيَةِ (٦٦) وَهَذَا هُوَ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ
فَعَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فُتَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرْتُمُ فِي
أَنفُسِكُمْ نَدِيمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَّا يُسَمِّ دَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوعًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

أَلِكْتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارُ أَوْلَىٰ عَ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ
 إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يٰٓأَهْلَ
 أَلِكْتَبَ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ
 وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَسِيقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ
 مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَوْهَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ
 أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءَ وَكْرٌ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَدْ
 دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ءَالَهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾
 وَرَأَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَيْسَ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ
 الشَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ
 وَلُعُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
 مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
 وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ أَلِكْتَبِ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ
 سِيَئَتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

كلمة في المقطع :

- يأتي هذا المقطع ليوضح ما أمر الله به أن يوصل ، فإذا كانت المقاطع السابقة قد جاء فيها نقض ايثاق ، والإفساد في الأرض بشكل أوضح ، فإن هذا المقطع يذكر فيه ما أمر الله به أن يوصل بشكل أوضح ، فالولاء لله ورسوله ﷺ والمؤمنين فريضة ، فهذا ما أمر الله به أن يوصل . والولاء للكافرين والمنافقين لا يجوز ، فمن لم يعط الولاء لأهل الإيمان فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل ، ومن أعطى ولاءه للكافرين والمنافقين فقد وصل ما أمر الله به أن يقطع ، وهذا أول مظهر من مظاهر صلة المقطع بمحور سورة المائدة من سورة البقرة . لاحظ الصلة بين محور السورة وبعض معان في هذا المقطع :

في السورة من البقرة : ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين الذين يتقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴾

وفي هذا المقطع نرى قوله تعالى : ﴿ ومن يتولهم منهم فإنه منكم وإن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ ﴿ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ﴾ ﴿ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون ﴾ وفي محور السورة نجد قوله تعالى ﴿ ويفسدون في الأرض ﴾ وفي هذا المقطع نجد عن اليهود ﴿ ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين ﴾ .

وهذا كله يؤكد صلة المقطع بمحوره من سورة البقرة ، ويؤكد صحة ما اتجهنا إليه في فهم الوحدة القرآنية .

في المقطع السابق على المقطع الذي بين أيدينا رأينا فسوق أهل الكتاب ، ورأينا كلاماً عن الراغبين في حكم الجاهلية ، وفي هذا المقطع يحرم الله - عز وجل - عليا موالاة أهل الكتاب ، ويحذرنا من الردة ، ويبين لنا خصائص الجماعة المسلمة ، وأن من جملة هذه الخصائص الولاء لله والرسول ﷺ والمؤمنين ، ثم ينهاها ربنا - عز وجل - عن

من لا يكفر من مطلقاً ، ويبين لما كثروا من موقف الكافرين حمداً ، وموقف أهل
الهدى حمداً ، ثم هو كالتعليل لنعنا عن موالاهم . وقد انقطع مقصده ببعض
الآيات في نفسه ، ونحوه في سياق السورة الخاصة وحده ذلك نحو قوله السورة من سورة
في ذلك به علامته الكفر

المعنى العام

يبيّن على ثلاث وتعالى عبادة المؤمنين عن موالاة الكافرين ، وتصاريح تدينهم هم أعداء
لإسلام وأهلهم . ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض . ثم تهدّد وتوعّد من يتعاطى موالاهم
ويعتصم بالظنم ، وأن الله لا يحب . وأنّي غفيرة قاطع من أن بعض الله يسألاً ؟ ثم أخبر
عن الذين في قلوبهم مرض ، وشك ، وعق ، كيف أنهم يتدبرون بين موالاهم
ومؤدّهم في الباطن والظاهر ، متأولين في مودّتهم وموالاهم ، أنهم يحشون أن يقع أمر
من خطر الكافرين بالمشركين ، فتكون في أيديهم عند اليهود والنصارى . ثم الكافرين
حكمة . فيعصمهم ذلك ، كما أن الله يريد الله ، وأن الأمر كله لله ، وقد ذكر الله
هؤلاء وعبرهم أن هؤلاء سيبدلون على ما يشاء في أنفسهم ، من موالاة الكافرين يوم
يقرر الله حده ، ويعني كلمته . وحديثه سبحانه أن ما كان معه من عباده شيئاً
ولا دفع عنهم عدواً بل على العكس ، كان عين المفسدة فيه ، فبهم فسد ، وأظهر الله
أمرهم لعباده المؤمنين ، بعد أن كانوا مستوريين لأيماري كيف حدهم . وما عقوبات
الأسباب الفاصحة في نفس أمرهم عبادة الله المؤمنين . فتعجبوا منهم كيف كانوا يتدبرون
كثير من المؤمنين ومعهم . وحقوق على ذلك أشدّ خيف ، فإن كذبهم ، فإنهم وهم ،
وأبعد الله عنهم . فكانت خاتمة من | ووردت كلمة حديد في هذا السياق يذكر
بالإضافة في سورة مائدة من سورة النقرة في أولئك هم الخاسرون . إذ أن هؤلاء
لخصر العهد والميثاق ، وما أمر الله به أن يوصل من ولاد أهل الإيمان بعضهم بعض |

ثم أخبر تعالى عبادة المؤمنين عن فداه العظيمة ورعايته لشؤون دينه بأنه عندما يتولى
أحد عن ضرورة دينه ، وإقامة شريعته . فإن الله يستبدل من هو خير خا منة وأشدّ
معة ، وأقرب سبباً ، من يتصفون باسم جميع المؤمنين ، والشدة على الكافرين ،
وغيره عليهم . من حبوب الله وحبهم الله ، من يجدون في سبيل الله ، ولا يردهم
رباً لهم من رباعة الله وإقامة الخلافة ، فإن أحد الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، لا يردهم عن ذلك رداً ، ولا يبعدهم عنه حداً ، ولا يؤثر فيهم شيء لائم ، ولا

عادل عاذل ، ثم بين الله أَنَّ الانصاف بهذه الصفات أثر عن فضله وتوفيقه ، وهو الواسع الفضل ، العليم بمن يستحق ذلك ممن لا يستحقه ، وبعد أن حَرَّمَ الله في بداية المقطع تولي اليهود والنصارى ، فضلاً عن غيرهم من الكافرين ، حدّد من يستحقون ولاية المسلم ، فذكر أنه لا يستحقها إلا الله ورسوله والمؤمنون ، المتصفون بإقام الصلاة التي هي بعد الشهادتين أكبر أركان الإسلام ، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ، ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين ، ثم أعطى الله وعده أن كل من يرضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو منصور وغالب في الدنيا والآخرة ، ثم أعاد الله الكثرة بالتنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله ، من الكفار والمشركين ، الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون - وهي شرائع الإسلام المطهرة ، المحكمة المشتملة على كل خير ديني وأخروي - يتخذونها هزواً يستهزؤون بها ، ويعتقدون أنها نوع من اللعب ، في نظرهم الفاسد ، وفكرهم البارد ، فكل من اتحد دين الله هزواً ولعباً من كتابي أو ملحد أو مشرك ، فقد نبى الله عن مولاته . فأَيُّ جهل هذا الجهل العريض الذي وقع فيه عامة المسلمين وخاصتهم ، عندما يوالون مَنْ هذا شأنه من زعماء أحزاب أو قادة سياسيين ، أو رؤساء دول ، ثم أمر الله - عز وجل - بتقواه وبالحوف منه ؛ إذ بدون تقوى فلا إيمان ، وكما يستهزئ هؤلاء بدين الله وشرائعه ، فإنهم إذا أذن المسلمون داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال - لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب - يتخذون الصلاة هزواً ولعباً ؛ بسبب جهلهم بمعاني عبادة الله وشرائعه ، وما أكثر ما نصادف هؤلاء في عصرنا ، حتى من أبناء المسلمين ، الذين يعتبرون الصلاة لاتليق بالخاصة ، ويعتبرونها نوعاً من أنواع الحركات الرياضية ، يغني عنها غيرها بل يفضلها ، ألا ما أجهلهم بحلال الله وحقه في أن يُعبد ، وما أكثر ما استطاع أعداء الله أن يكفروا أبناء المسلمين .

وبعد أن سبى الله عن اتخاذ الكافرين كلهم أولياء ، ناصاً على أهل الكتاب خاصة ، لأهم مظنة أن يخدعوا المسلمين ، فإنه أمر أن نوحه لهم الخطاب في تسفيه ما هم عليه . فلا يكفي أن يكون موقفك من الكفر وأهله سلبياً ، بل لابد من موقف إيجابي ، لأنه بدون ذلك لا يسلم لك حتى الموقف السلبي . ومن ثم أصدر الله أمره لرسوله ﷺ - وهو أمر في الوقت نفسه للامة - أن تقول لأهل الكتاب هل لكم مطعن علينا أو عيب ، إلا أننا نؤمن بالله حق الإيمان ، وما أنزل علينا وما أنزل عليكم ، وهل تنقمون منا إلا لأنكم فاسقون عن أمر الله ، لا تلتزمونه ونحن نلتزم أمر الله كاملاً ، ثم أمرنا أن نقول لهم : هل نخبركم بمن هو شرُّ

جزاء عند الله يوم القيامة ؟ إنهم أنتم المتصفون بما استوجبتم به لعنة الله ، وغضبه ومسخه لكم ، قرده وخنازير ، أنتم الذين عبدتم الطاغوت من دون الله ، فأنتم إذن شر مكاناً مما تظنون بنا . وأنتم الضالون عن سواء السبيل ، وبمناسبة النبي عن مولاتهم والأمر بتقريبهم يذكر لما حالة من حالاتهم كي لا يحدح بهم ، ثم حالة أخرى تنفر منهم وتفرز النفس من أحوالهم ، أما الحالة الأولى فهي أنهم أحياناً يصنعون المؤمنين ، بإعلان الإيمان في الظاهر ، وقلوبهم مضوية على الكفر ، ويدخلون على رسول الله ﷺ وهم مستصحون الكفر ، ويخرجون من عنده والكفر كامن في أنفسهم لم ينتفعوا بما قد سمعوا من رسول الله ﷺ من العلم ، ولم تنفع فيهم المواعظ ، ولا الزواجر ، والله عالم بسر أئمرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم ، وإن أظهروا خلقه خلاف ذلك ، وترينوا بما ليس فيهم ، فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم ، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء . أما الحالة الثانية فهي أنهم يبادرون إلى تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس ، وأكلهم أموالهم بالباطل ، فلبس العمل عملهم ، وبس الاعتداء اعتداؤهم ، وهذه الحالة التي هم عليها لا ينهاهم عنها زهادهم ولا علمائهم ، فلبس صنيع الجميع . ثم أخبر تعالى عن مظهر من مظاهر جهل اليهود بالله ، وسوء أدبهم معه ، إذ يصفونه تعالى بأنه بخيل ، جامعين إلى ذلك سوء التعبير ، وقد رد الله - عز وجل - عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه ، بأن جعل أيديهم مغلولة ، ولعهم بسبب قولهم هذا ، وبين تعالى أنه وحده الكريم ذو الكرم المطلق ، لأنه ذو المشيئة المطلقة ، فهو الواسع الفضل ، الجزيل العطاء ، الذي ما من شيء إلا عنده حزاؤه ، وما يخلق من نعمة فمنه وحده لا شريك له ، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في لباسنا ومهارنا ، وحضرنا وسفرنا ، وفي جميع أحوالنا ، فهل هو الذي يستحق الولاية أم هؤلاء ؟

ولنتذكر أن هذا كله يأتي في سياق المقطع الذي ينهي عن موالاة هؤلاء وأمثالهم ، ليكون قطع الولاء ميسراً على أساس من الفهم العميق لنوصح هؤلاء ، ونفسيتهم ، وسنوكهم ، ومن أجل أن نرداد بصيرة بين تعالى أن ما يؤتي الله - عز وجل - محمداً ﷺ وأئمة من النعم لا يريد هؤلاء اليهود وأشباههم إلا نعمة ، فيها يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملاً صالحاً ، وعلماً نافعا ، يرداد به الكافرون الحاسدون له ولأئمة طغياناً ، وقد عاقبهم الله - عز وجل - بأن ألقى بهم العداوة والبغضاء ، والخصومة والجدال في الدين ، فلا تجتمع قلوبهم أبداً ، وقد حالفوا رسول الله ﷺ وكذبوه ، وقد وعدنا الله أنه كلما عقدوا أسباباً يكيدوننا بها ، وكلما أبرموا أمراً يحاربوننا فيه ، أظله الله ، ورد

كيدهم عليهم ، وحاق مكرهم السيء بهم . ثم بين الله - عز وجل - أنَّ من سجنهم
 لنبيه دائماً يسعون في الأرض فساداً ، والله لا يحب من هذه صفته ، ولم يتضح في عصر
 من العصور صفة الإفساد لليهود كما اتضحت في عصرنا ، ومن كان هذا شأنه ، ومن
 كان الله ضده ، ومن تكفل الله بإبطال مخططاته ، فإنه حري أن يُعادى لا أن يوالى ،
 ومن حلال ذكر الإفساد في الأرض نتذكر الصلة بين هذا المقطع ومحور السورة . ثم
 بين تعالى أن أهل الكتاب لو اجتمع لهم الإيمان والتقوى لكفر الله عنهم ذنوبهم ،
 وأدخلهم الجنة ، ولو أن أهل الكتاب عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما
 هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق ، والعمل بمقتضى
 ما بعث الله به محمداً ﷺ ، فإن كتبهم ناطقة بتصديقهم والأمر باتباعه ، لو أن أهل الكتاب
 اجتمع لهم هذا لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض مع تكفير السيئات ودخول
 الجنة ، ولكن الواقع ليس كذلك فإن قسماً منهم فقط ، اجتمع له الاقتصاد في العمل
 ضمن هذه الحدود ، وأما البقية فأعمالهم سيئة ونياتهم سيئة ، وعلى الكفر والظلم
 والفسوق مقيمون ، وهذا ينتهي هذا المقطع الذي يعمق قضية الولاء ، التي أمر الله أن
 تكون هي الجامعة بين المؤمنين ، وحرم أن تكون بين أهل الإيمان وغيرهم ، وقد بدأ
 المقطع في تحريم الولاء لليهود والنصارى . وختم المقطع بما ينفر من كل معنى من معاني
 الولاء لليهود والنصارى ، وإذا كان الأمر كذلك في اليهود والنصارى ، وإذا كان هذا
 شأن هؤلاء فما بال الألبشع والأقبح أهل الإلحاد والشرك ؟

وهكذا جاء النهي عن موالاة الكافرين بين تعليلين ، تعليل سابق في المقطع الرابع ،
 وتعليل لاحق في المقطع الخامس .

وجاء تحديد صفات حزب الله ، التي من جعلتها تحرير الولاء لله والرسول والمؤمنين ،
 من مبین عن موالاة الكافرين .

فاتضح بهذا القسم في مقطعيه ما ينبغي أن يُوصل وما ينبغي أن يُقطع .

إن الكافرين والمنافقين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، وهو موالاة الله ورسوله
 ﷺ والمؤمنين ، ويصلون ما أمر الله به أن يقطع ، وهو موالاة الشيطان وأهله ، وبذلك
 سحفوا الإضلال : ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ الذين ينقصون عهد الله من بعد
 صياقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴿ ١ ﴾ .

لقد اتضح لنا من سورة المائدة ما به يستحق ناس هداية الله بهذا القرآن ، وما به يستحق ناس إضلال الله هم بهذا القرآن ﴿ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ﴾ .

فمن تتبع ماورد في سورة المائدة ، عرف طريق الهداية ، وعرف طريق الضلال ، وعرف الكثير من تفصيلات الفسوق وضده ، ومن تفصيلات قطع ما أمر الله به أن يوصل وضده ، ومن تفصيلات الإفساد في الأرض وضده ، وكل ذلك ضمن سياق السورة الخاص ، بما يرتبط به القرآن بعضه ببعض ، بأكثر من رابطة ووشيجة ، روابط ووشائج لا يحيط بها إلا الله تعالى .

المعنى الخرفي :

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ . أي : تنصرونهم وتستنصرونهم ، وتؤاخذونهم وتعاشرنهم معاشرة المؤمنين . ثم ذكر علة ذلك فقال : ﴿ بعضهم أولياء بعض ﴾ دل هذا على أن الكفر ملة واحدة تجاه الإسلام والمسلمين ، فما أسخف من ينسى هذا ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ أي : من جعلهم وحكمه حكمهم . وهذا تغليظ من الله ، وتشديد في وجوب محاربة المخالف في الدين ، وقد كتبنا كتاباً ، حد الله ثقافة وأخلاقاً « وكان هدواً من أهدافه أن سي أهمية الولاء في دين الله ، وبين حدوده . فليراجع . ﴿ إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ . أي : لا يرشد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفر ، وقوله تعالى هنا : ﴿ لا يهديهم ﴾ ﴿ يذكرنا بالآيتين اللتين هما محور سورة المائدة والثين فيما ﴾ وما يضل به إلا الفاسقين ... ﴿ فإذا تذكرنا هذا علمنا كيف أن هذا المقطع يأخذ محله في سياق السورة ضمن محورها ليظهر القلوب من كل ما يهلكها . ويربها على كل ما يركبها ﴾ فترى الذين في قلوبهم مرض ﴾ . أي : نفاق ﴿ يسارعون فيهم ﴾ أي : يبادرون في موالاة اليهود والنصارى وأمشاطهم ومعاونتهم ، والسبب الدافع لذلك هو ﴿ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ﴾ . أي : يقولون في أنفسهم نخاف أن نصيب المسلمين حادثة ، أو نازلة تدور بالحال التي يكونون عليها من الظهور والغلبة ، فمن أجل أن تكون لهم أباد ووجه عند الكافرين ، يبادرون إلى موالاتهم ، هذا لسان حالهم وللمسلمين ظهور ، فكيف إذا كانت الدائرة للإسلام والمسلمين كما هو الحال في زماننا ، فإنك ترى المحب المحاب من مسارعة أهل النفاق للتهاكك على أبواب أهل الكفر وحدهم ، والتقرب إليهم بضرب أولياء الله وحرهم ﴾ فعسى الله أن يأتي بالفتح ﴾ . أي : لرسول الله ﷺ والمسلمين وللإسلام على الأعداء ﴾ أو أمر من عنده ﴾ . أي : أن

يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم . أو أن يكون لله مراد في شأن أهل الكفر يذلهم به ويرغمهم ، أو أن يكون لله أمر تشريعي من عنده في شأن أهل الكفر والنفاق وقد فعل ﴿ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ﴾ . أي : فيصبح أهل النفاق على ما أخفوه في أنفسهم من النفاق نادمين ﴿ ويقول الذين آمنوا ﴾ بعضهم لبعض إذا ظهر نفاق أهل النفاق وتكشف ﴿ أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ﴾ . أي : أهؤلاء الذين أقسموا لكم بأغلظ الإيمان ، مجتهدين في توكيد أيمانهم ، أنهم أولياؤكم ومعاضدكم على الكفار ﴿ حبطت أعمالهم ﴾ . أي : ضاعت أعمالهم التي عملوها رباً وسعة ، لا إيماناً وعقيدة . وهذا من قول الله - عز وجل - شهادة بحبوط الأعمال ، وتعجيباً من سوء حالهم ﴿ فأصبحوا خاسرين ﴾ في الدنيا والعقبى لفوات المعونة ودوام العقوبة .

فوائد :

١ - أخرج ابن أبي حاتم عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ماأحد وماأعصى في آدمي واحد . وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك ، فعجب عمر وقال : إن هذا خفيظ ، هل أنت قارئ لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام ؟ فقال : إنه لا يستطيع ، فقال عمر : أجنب هو ؟ قال : لا ، بل نصراني . قال : فانهري وضرب فخذي ، ثم قال : أخرجوه ، ثم قرأ : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ الآية ، أقول : هل يفهم من هذا حرمة إعطاء الذمى عملاً للمسلمين ؟ المسألة ذات صور متعددة ، تختلف باختلاف الأعمال ، والأحوال والظروف ، والزمان والمكان ، وتحكم فيها الفتوى البصيرة من أهلها .

٢ - وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال : قال عبد الله بن عتبة : ليني أحكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر . قال : فظننته يريد هذه الآية : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ الآية . من مثل هذه النصوص والمفهوم ندرك هذه الحقيقة المهمة في الإسلام ، وهي أن الولاء يجب أن يكون للإسلام والمسلمين ، أو بتعبير آخر إن الولاء يجب أن يكون للإسلام وأهله ، أو بتعبير آخر إن الولاء يجب أن يكون للإسلام وللجماعة المسلمة ، والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك .

٣ - اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات : فذكر السدي أنها

نزلت في رجلين ، قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد : أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأوي إليه وأتمود معه ، لعنه ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث ، وقال الآخر : أما أنا فإني ذاهب إلا فلال النصراني بالشام فأوي إليه وأنتصر معه ، فأنزل الله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ الآيات .

وقال عكرمة : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله ﷺ إلى بني قريظة ، فسأله ماذا هو صانع بها ؟ فأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح . رواه ابن جرير . وقيل : نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول ، كما روى ابن جرير . عن عطية بن سعد قال : جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إن لي موالي من يهود ، كثير عددهم ، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود ، وأتولى الله ورسوله ، فقال عبد الله بن أبي : إني رجل أخاف الدوائر ، لا أبرأ من ولاية موالي ، فقال رسول الله ﷺ لعبد الله بن أبي : يا أبا الحباب ، ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه . قال : قد قبلت ! فأنزل الله - عز وجل : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ الآيتين . ثم روى ابن جرير . عن الزهري قال : لما انهزم أهل بدر ، قال المسلمون لأوليائهم من اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله يوم مثل يوم بدر ، فقال مالك بن الصيف : أغركم أن أصبم رهطاً من قريش لا علم لهم بالقتال ، أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلوا ، فقال عبادة بن الصامت : يا رسول الله إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم ، كثيراً سلاحهم ، شديدة شوكتهم ، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية يهود ، ولا مولى لي إلا الله ورسوله ، فقال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرأ من ولاية يهود إني رجل لا بد لي منهم ، فقال رسول الله : يا أبا الحباب أرايت الذي نصبت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه . فقال : إذا أقبلت قال : فأنزل الله . ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ .

وقال محمد بن إسحق : فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله ﷺ بنو قينقاع فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على حكمه ، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال : يا محمد أحسن في موالي - وكانوا حلفاء الخزرج - قال : فأبطلت عليه رسول الله ﷺ

فقال : يا محمد أحسن في موالي ، قال : فأعرض عنه ، قال : فأدخل يده في جيب درع رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ : « أرسلني » . وغضب رسول الله ﷺ حتى رأوا لوجهه ظملاً ، ثم قال : « ويحك أرسلني » . قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسر ، وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود ، تحصدهم في غداة واحدة ، إني امرؤ أخشى الدوائر ، قال : فقال رسول الله ﷺ : « هم لك » . قال محمد بن إسحق ، فحدثني أبا إسحق بن يسار عن عبيدة بن الوليد بن الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله ﷺ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ، ومثى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ﷺ - وكان أحد بني عوف بن الحزرج - له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي - فجعلهم إلى رسول الله ﷺ وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم ، وقال : يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله ﷺ من حلفهم ، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين ، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم ، فقيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة . ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض ﴾ إلى قوله ﴿ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ﴾ . وروى الإمام أحمد . عن أسامة بن زيد قال : دخلت مع رسول الله ﷺ على عبد الله بن أبي نعوذه ، فقال له النبي ﷺ : « قد كنت أمهك عن حب يهود » . فقال عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات . وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق . يقصد عدو الله أن يرد على قول الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أسعد بن زرارة قد أبغضهم سماعاً لأمرك ، فلم يغني عنه ذلك شيئاً وها قد مات فلم تنهائي عنهم ؟

بعد ذكر أسباب النزول هذه نستطيع أن نقول : إن للنفاق مظاهر متعددة متجددة ، فللنفاق مظاهره عندما تكون الدولة للمسلمين . وللنفاق مظاهره عندما تكون الدولة للكافرين ، وللنفاق مظاهره عندما تكون المسألة بين بين ، أو تحتمل وتحتمل . وفي أسباب النزول المارة مظهر من مظاهر هذا النفاق في حالة من الحالات .

والأصل الذي ينبغي أن نعرفه أن النفاق مرض في القلب يصيب الإنسان كما يصيب الكفر أو الحسد أو الحقد أو الغل أو الكبر ، وأن المظهر الرئيسي لهذا المرض هو الولاء لكافرين والمنافقين ، هذا الولاء يكون خفياً أحياناً ، ويكون ظاهرياً أحياناً ، ويكون بشكل ويكون بآخر على حسب الأحوال ، ولا بد أن نلاحظ في أنفسنا أن من واجبتنا أن

تُظهِر هذه الأنفس من النفاق بالسلوك الحقيقي لطريق الإيمان ، وأن نقطع كل معنى من معاني الولاء في أنفسنا لأعداء الله ، وكذلك علينا أن نلاحظ في عملية التربية للمسلمين أن نعتق قضية الإيمان في أنفسهم ، وأن نحرر هذه الأنفس من كل مظاهر الولاء المنحرف . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾ . أي : من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى ما كان عليه من الكفر ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ . أي : يرضى أعمالهم ويضي عليهم بها ، ويطيعونه ويؤثرون رضاه ، ويسرون في الطرق المؤدية إلى محبته ، ويتخلون عن الطرق التي تؤدي إلى ما يبغض ﴿ أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأذلة جميع ذليل ، والدليل بَيِّنُ الذِّلِّ ، وقد قال تعالى : أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، ولم يقل أَذَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لِيُضَمَّنَ الذِّلُّ معنى الخنوع والعطف ، كأنه قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع ، وهذه الذَّلَّةُ ذَلَّةُ الولد لوالده ﴿ وَاخْفِضْ لَهَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ (الإسراء : ٢٤) فهي أثر عن الرحمة ، ولذلك وصف الرسول ﷺ وأصحابه ﴿ رَحِمَاءٌ بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح : ٤٩) ﴿ عَجَزَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ . أي : أشداء عليهم ، والعِزَّازُ الأرض الصلبة ، فهم مع المؤمنين كالولد لوالده ، والعبد لسيدته ، ومع الكافرين كالسبع على فريسته ﴿ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يقتال أعدائه ﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ﴾ . أي : يجاهدون وحالهم في الجهاد خلاف حال المنافقين ، لأن المنافقين لا يعملون شيئاً يعلمون أنهم بسببه يلحقهم لوم من جهة الكافرين ، أما المؤمنون فصفتهم الجهاد في سبيل الله ، وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين ، لا تروعهم لومة لائم ، لا تؤثر فيهم ، ولا تمنعهم عن المضي فيه . واللَّومَةُ : المرأة اللوم ، وفي تنكير اللومة ولائم مبالغتان ، فكأنه قيل لا يخافون شيئاً قط من لوم واحد من اللوم ، وفي عصرنا حيث تزداد حملات الإعلام العالمي ضد الجهاد وأهله ، يدرك المسلم ضرورة التحقق بهذه الصفة . وفي عصرنا - عصر ضعف المسلمين - إذ يفرض الضعف مطلقه على الكثيرين ، فيلومون مَنْ جاهد ، ندرك ضرورة التحقق بهذه الصفة ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ هذا إشارة إلى ما وصف به القوم من الحجة والذلة والعزة والمجاهدة ، وانتفاء خوف اللومة ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ومن سعته كثرة إفضاله ، ومن علمه أن يعطي هذه الصفات لمن هو أهلها . وبعد أن ذكر في بداية هذا المقطع من تحب معاداته يذكر الآن من تحب موالاته فقال : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ إنما تفيد الاختصاص أي : المذكورون وحدهم يُخَصَّصُونَ بالموالاة وتحب لهم . ولم يجمع الولي وإن

كان المذكور جماعة تنبهاً على أن الولاية لله أصل ، ولغيره تبع ، ولو قيل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا ، لم يكن في الكلام أصل وتبع ، وأما قوله تعالى : ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ قال ابن كثير : « فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ . أي : في حال ركوعهم ، ولو كان هذا كذلك ، لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ، لأنه ممدوح ، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى ، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أنراً عن علي بن أبي طالب ، أن هذه الآية نزلت فيه ، وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه . » وبعد أن ذكر ابن كثير هذه الروايات ، قال : وليس يصح شيء منها بالكلية ، لضعف أسانيدها ، وجهالة رجالها ، ثم نقل عن ابن عباس قوله : نزلت في المؤمنين ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أَوْفَمَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ . أي : فإنهم هم الغالبون . دلت الآية على أن الذين يتولون الله ورسوله والمؤمنين هم حزب الله ، وأن الله ناصرهم ، وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حَزَبِهِم أي أصابهم .

فوائد :

١ - جاءت هذه الآيات الثلاث المبدوعة بـ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بين مجموعتين من الآيات كل منهما مبدوعة بـ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وكل منهما تنهى عن موالاة الكافرين : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوراً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ﴾ فكانها وهي بين مجموعتين تنهى عن موالاة الكافرين تقول : كونوا على هذه الصفات ، ووالوا من توافرت به هذه الصفات ، لا أولاء ولا أولئك ، ولقد رأينا في أسباب النزول أن هذا المقطع كله مع أول آية من المقطع اللاحق كل ذلك نزل في حادثة واحدة .

٢ - في كتابنا « جند الله ثقافة وأخلاقاً » رهنا في القسم الثاني منه أن الأخلاق الأساسية الجامعة في الإسلام هي هذه الأخلاق الواردة ما بين قوله تعالى : ﴿ مَنْ يَتَوَلَّ مِنْكُمْ ﴾ إلى قوله .. ﴿ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ فليراجع الكتاب فإن فيه كثيراً من الخير ، وقد قال ابن كثير في الآية : هذه صفات المؤمنين الكامل .

٣ - قال النسفي في آية الردة : « وفيه دليل نبوته عليه السلام حيث أخبرهم بما لم يكن فكان ، وإثبات خلافة الصديق لأنه جاهد المرتدين ، وصحة خلافته وخلافة عمر رضي الله عنهما » .

٤ - أخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال : لما نزلت ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ... ﴾ قال رسول الله ﷺ : « هم قوم هذا » أي أبي موسى الأشعري وقد كان لأهل اليمن دورهم الكبير في إنهاء الردة السابقة ، ورحو أن يكون لهم دور جديد في إنهاء هذه الردة المعاصرة ، وكل المسلمين مطالبون بإنائها .

٥ - بمناسبة هذه الآيات نقل ابن كثير بعض الأحاديث وهذه هي :

أ - روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : « أمرني خليلي ﷺ بسبع : أمرني بحب المساكين والذين منهم ، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ، ولا أنظر إلى من هو فوق ، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت ، وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاً ، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرأ ، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم ، وأمرني أن أكثر من قول لاحول ولا قوة إلا بالله ، فإني من كنز تحت العرش » .

ب - وروى الإمام أحمد عن أبي المثنى أن أبا ذر رضي الله عنه قال : « بايعني رسول الله ﷺ خمساً وأوثقني سبعاً ، وأشهد الله علي تسعاً - أن لا أخاف في الله لومة لائم - قال أبو ذر : فدعاني رسول الله ﷺ فقال : « هل لك إلى بيعة ولك الجنة » قلت : نعم ، قال : وبسطت يدي ، فقال النبي ﷺ وهو يشترط علي « أن لا تسأل الناس شيئاً » قلت : نعم ، قال : « ولا سوطك إن يسقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه » .

ج - وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا لا يمنع أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهد ، فإنه لا يقرب من أجل ، ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم » تفرد به أحمد .

د - وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله فيه مقال ، فلا يقول فيه ، فيقال له يوم القيامة : مامنعك أن تكون قلت في كذا وكذا ؟ فيقول : مخافة الناس . فيقول : إياي أحق أن تخاف » ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة .

هـ - وروى أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال : « إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليسأله يقول له : أي عبي رأيت منكراً فلم تنكره ؟ فإذا لقن الله عبداً حجته قال : أي رب وثقت بك وخفت الناس » .

و - وثبت في الصحيح : « ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا : وكيف يذل نفسه يا رسول الله ؟ قال : يتحمل من البلاء ما لا يطيق » . أقول : وكل امرئ أدري بما يطيق ، وعندما يكون الأمر فرض عين فعلى كل إنسان أن يقيمه بقدر استطاعته .

٦ - لقد وقعت الردة الأولى بعد وفاة رسول الله ﷺ مباشرة ، ولكن توافر للمسلمين وقتذاك أمور : قائد واحد هو أبو بكر ، وصف واحد ، وتربية رفيعة ، وجهاد . والآل لا جهاد ، ولا تربية رفيعة ، ولا صفواً واحداً ، ولا قائداً واحداً ، ومن ثم فإن هذه الردة تمتد وتستمر ، ولا بد للمسلمين الآن من طريق ، تتحقق فيه التربية الرفيعة ، ليجود الصف الواحد ، لتنبثق عنه القيادة ليقوم الجهاد ، ولا شك أن هذا سؤالا خطيراً هو ؟ من الذي يشق الطريق ؟ أليس هي القيادة الربانية ، فكيف نوفق بين البداية التي لا بد منها ، وبين قولنا صف تنبثق عنه قيادة فتجعل القيادة نتيجة وهي البداية ؟ نقول : إن العمل الرباني يقتضي نكراناً للذات يتم معه السير في الطريق الصحيح ، ثم إن الصف من حلال الشورى ، لا يعجزه أن يختار قيادته مؤهله لتحقيق هدف ملائم نظرية تنظيمية سليمة وصحيحة وصليغة الخار فإعلان جهاد ليس هو البداية وهذا هو المراد هنا أما التربية والنظرية فلا بد أن تطرحهما قيادة رديئة استدأف

٧ - ذكرت الآيات الثلاث التي مرّت معنا ، صفات حزب الله ، وعلى كل مسلم ، وعلى كل مجموعة أن تفتش في نفسها عن هذه الصفات ، ولو أن كل مجموعة من المسلمين تحققت بهذه الصفات ، بل لو أن كل فرد من المسلمين تحققت بهذه الصفات ، لقطع المسلمون شوطاً بعيداً في كل شيء ، سواء في سيرهم إلى الله ، أو في سيرهم نحو تحقيق الأهداف ، أو في سيرهم نحو الجماعة الواحدة ، أو في سيرهم نحو العمل الجماعي . ولكن قصوراً في الصفات قد وقع ، وقصوراً في النظر قد وُجد عند الكثيرين ، إلا من رحم الله .

إن كل مجموعة من المسلمين غلب عليها النظر إلى إيجابيات ما هي عليه دون سلبيات ، والنظر إلى سلبيات غيرها دون إيجابياتها ، ولو أن كل مجموعة نظرت إلى سلبيات ما عندها ، وإيجابيات ما عند الآخرين ، على ضوء النصوص ، وعمل الجميع من أجل أن

يَكْمَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَأَنْ يَتَكَامَلَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، وَضَمُّهُمْ جَمِيعًا وَلِأَنَّ لِبَعْضِهِمْ
بَاطِلًا ، وَانْطَلَقُوا مِنْ خِلَالِ الشُّورَى ، لِأَرْضُوا رَبَّهُمْ ، ثُمَّ لَقَهُوهُ عَدُوَّهُمْ ، إِنِّي لَا
أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْهَمَ كَيْفَ يَجْعَبُ الْمُسْلِمَ وَلِأَنَّ عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :
﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (التوبة : ٧١) أَلَا مَا أَكْثَرَ مَا يَتَلَاَعَبُ
الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ الْعُقُولِ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ﴾ يعني اتَّخَذَهُمْ دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَابَلَ
بِاتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهُمْ أَوْلِيَاءَ ، بَلْ يُقَابَلُ ذَلِكَ بِالْبُغْضَاءِ وَالْمُنَابَذَةِ ، وَإِذَا كَانَ أَوَّلُ الْمَقْطَعِ نَبِيٌّ عَنْ
مَوَالَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، فَقَدْ ضَمَّ إِلَى أَوَّلِكَ هُنَا الْكَافِرُونَ عَامَّةً ، مِنْ مُلْحَدِينَ ،
وَمُشْرِكِينَ ، وَمَجُوسٍ ، وَهِنْدُوسٍ ، وَبُودِيَّينَ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ دَلَّتِ الْآيَةُ أَنَّ الْكَافِرِينَ عَامَّةً
يُضْطَرُّونَ إِلَى دِينِ اللَّهِ بِسِحْرِيَّةٍ ، وَيَعْتَبِرُونَ شَعَائِرَهُ وَشُرَائِعَهُ لَعِبًا ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أَنْ تَتَوَلَّوْا
الْكَافِرَ ، وَفِي إِقَامَةِ شُرْعِهِ كُلِّهِ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ حَقَّ الْإِيمَانُ ، لِأَنَّ الْإِيمَانَ الْحَقَّ يَأْتِي
مَوَالَاةَ أَعْدَاءِ اللَّهِ ، وَيَتَطَلَّبُ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ وَحِدَهُ وَتَطْبِيقًا لَشُرْعِهِ ، وَبَعْدَ أَنْ يَبَيَّنَ أَنَّ الْكَافِرِينَ
عَامَّةً يَتَّخِذُونَ دِينًا هُزُوءًا وَلَعِبًا ، يَبَيَّنُ أَنَّ مَوْفِقَهُمْ هَذَا يَسْرِي عَلَى أَرْقَى الْعِبَادَاتِ ، وَهِيَ
الصَّلَاةُ فَقَالَ : ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَعْقِلُونَ ﴾ لِأَنَّ اسْتِهْزَاءَهُمُ بِالصَّلَاةِ ، وَاعْتِبَارَهُمْ إِيَّاهَا لَعِبًا غَايَةُ الْخِمَافَةِ وَالْجَهْلِ ، إِذْ أَيْ
جَهْلٌ وَحِمَافَةٌ أَكْبَرُ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الشُّظُرَةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَهِيَ عِبَادَةُ اللَّهِ ، فَهَلِ الْعَاقِلُ مِنْ يَعْبُدُ اللَّهَ
أَوْ مَنْ يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ ؟ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا
أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ﴾ أَيُّ : هَلْ نَعْبُدُ مِنْهُ وَنُتَكَبِّرُ إِلَّا الْإِيمَانَ بِاللَّهِ ، وَكُلُّ
كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ ، مِنَ الْقُرْآنِ إِلَى مَا قَبْلَهُ ﴿ وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ أَيُّ : وَهَلْ تَعْيِيُونَ مِنَّا
وَتَكْفُرُونَ إِلَّا بِأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ وَالْمَعْنَى : أَغَادِيْتُمُونَا لِأَنَّا اعْتَقَدْنَا تَوْحِيدَ اللَّهِ ، وَصَدَّقَ
أَسْيَاقَهُ ، وَاعْتَقَدْنَا فَسَقَكُمْ لِمَخَالَفَتِكُمْ أَحَقَّ ؟ أَيُّ هَلْ لَكُمْ عَلَيْنَا مَطْعَمٌ أَوْ عَيْبٌ إِلَّا هَذَا ؟
وَهَذَا لَيْسَ نَعِيبٌ وَلَا مَدْمَةٌ ﴿ قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثْوًى ﴾ . أَيُّ : ثَوَابًا ،
وَالْمَثْوًى وَإِنْ كَانَتْ مَخْتَصَّةً بِالْإِحْسَانِ وَلَكِنَّهَا وَضَعَتْ مَوْسِعَ الْعُقُوبَةِ هُنَا ، مِثْلُ قَوْلِهِ
تَعَالَى : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ . ﴿ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ ﴾ أَيُّ : مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ
وَاتَّصَفَ بِالصِّفَاتِ الْآلِاحِقَةِ ، شَرُّ عَقُوبَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي زَعْمِكُمْ
﴿ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ . أَيُّ : الْيَهُودَ الَّذِينَ مُسَبِّحُوا بِسَبِّ

اعتدائهم في السبت ، كما سيأتي تفصيله في سورة الأعراف ﴿ وَعِنْدَ الطَّاغُوتِ ﴾ . أي : الشيطان ، أي ما زينه الشيطان لهم للعبادة ، كالعجل والبعل وغير ذلك ﴿ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا ﴾ . أي : المتصفون بهذه الصفات مكانهم أكثر شراً ، ووصف المكان بالشرية ، والمراد أهله للمبالغة ﴿ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ . أي : عن قصد الطريق الموصل إلى الجنة ، فهم لا يهتدون إلى هذا الطريق لأن هذا الطريق هو الذي بعث الله به محمداً ﷺ وهم لا يؤمنون به . ثم وصف الله - عز وجل - نوعاً من المنافقين من اليهود فقال : ﴿ وَإِذَا جَاءَوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ﴾ . أي : يدخلون على النبي ﷺ ويظهرون له الإيمان نفاقاً ، والتقدير : دخلوا كافرين ، وخرجوا كافرين . وتقديره : متلبسين بالكفر ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾ . أي : من النفاق ﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ ﴾ . أي : من اليهود ﴿ يَسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ ﴾ . أي : يبادرون في المعصية كالكذب ﴿ وَالْعُدْوَانَ ﴾ . أي : الظلم ، والمسارعة في الشيء : الشروع فيه بسرعة ﴿ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ ﴾ . أي : الحرام وخاصة الرشا ﴿ لِبَسِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . أي : لبس شيئاً عملوه ﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ ﴾ أي : الرقاد والعبداء ﴿ وَالْأَحْبَارُ ﴾ . أي : العلماء ﴿ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ لِبَسِّ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ . أي : لبس الصنيع صنعهم .

كلمة في السياق :

- ١ - بعد أن نهانا الله - عز وجل - عن اتحاد الذين اتخذوا ديننا هزواً ولعباً أولياء ، يكتشف لنا الكثير من حقيقتهم ، التي تنفرا عن أن نتحد بهم أولياء ، والسياق لا زال مستمراً في بيان مثالبهم ، ولذلك سيأتي معاً ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ .
- ٢ - يلاحظ أن هذا المقطع فيه حديث عن السحت ، وقد بدأ المقطع السابق عليه بالكلام عن السحت ، وقد كنا قلنا إن هذين المقطعين يشكلان قسماً من أقسام سورة المائدة ، وهذا مظهر من مظاهر وحدة المقطعين ، ومن مظاهر ذلك : أنه بناء على ما مر في المقطع السابق بُهِنَا عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء وأن ما نحن فيه تعليل للنبي عن اتخاذهم أولياء .

فوائد :

- ١ - غلب على بعض العباد والزهاد في الأمة الإسلامية العزلة عن الناس ، وترك الدعوة الشاملة ، مع أن هؤلاء أولى بالقيام بهذه الشؤون ، وكذلك العلماء ، بل الأمر في حقهم

أوجب ، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قومهم الإثم وأكلهم السحت﴾ .

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية : ﴿لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قومهم الإثم وأكلهم السحت ...﴾ وإنما قال ابن عباس ذلك لأنه أنزل تارك النبي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر في الوعيد .

وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر قال : خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إنما هلك من كان قلبكم يركوهم المعاصي ، ولم بهم الربانيون والأحبار . فلما تماذوا في المعاصي أخذتهم العقوبات ، فمروا بالمعروف ، وانها عن المنكر ، قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم ، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً .

وأخرج الإمام أحمد عن الشاذلي بن حبيب عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « وما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي ، هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا ، إلا أصابهم الله منه بعدد » ورواه أبو داود عن جرير قال : « سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ، يقدرون أن يغيروا عليه فلم يغيروا إلا أصابهم الله قبل أن يموتوا »

وقال الحافظ المزي : « وهكذا رواه شعبة عن أبي إسحق به » أقول : المهم أن يمارس المسلم عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ، ولو بشكل بسيط وسينقله هذا إلى أن يكون ذلك خلقاً له .

٢ - وفي قوله تعالى : ﴿ وإذا ناديت إلى الصلاة ... ﴾ يقول السفي : وفيه دليل على ثبوت الأذان بصح الكتاب لا بالتمام وحده . ويذكر ابن كثير نموذجاً على موقف أهل الشرك من الأذان وفيه معجزة . قال : « وذكر محمد بن إسحق بن يسار في السيرة أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة عام الفتح ، ومعه بلال ، فأمره أن يؤذن ، وأبو سفيان من حرب ، وعقاب بن أسيد ، وأخارث بن هشام جلوس بقاء الكعبة ، فقال عقاب بن أسيد : لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذا ، فيسمع منه ما يعيظه ، وقال أخارث ابن هشام : أما والله لو أعلم أنه محق لأتبعته ، فقال أبو سفيان : لا أقول شيئاً ، لو

تكلمت لأحبرت عني هذه الحصى ، فخرج عليهم النبي ﷺ فقال : « قد علمت الذي قلتم » . ثم ذكر ذلك لهم ، فقال الحارث وعتاب : نشهد أنك رسول ، ما أطلع على هذا أحد كان معنا فنقول : أخبرك »

٣ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وجعل منهم القردة والخنازير ﴾ ينقل ابن كثير حديثاً عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله ﷺ عن القردة والخنازير أهى مما مسح الله ؟ فقال : « إن الله لم يهلك قوماً - أو قال : لم يمسح قوماً - فيجعل لهم نسلاً ولا عقباً ، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك » . وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر . وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله ﷺ عن القردة والخنازير ، أهى من نسل اليهود ؟ فقال : « لا ، إن الله لم يلعن قوماً فيمسحهم ، فكان هم نسل ، ولكن هذا خلق كان ، فلما غضب الله على اليهود فمسحهم جعلهم مثلهم » . ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات به .

﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة ﴾ . أي : بخيلة . قال ابن عباس لا يعنون بذلك أن يد الله موقفة ، ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده غللاً ، تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً ﴿ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ هذا دعاء عليهم بالبحل ، ومن ثم كانوا أبخل الناس ، أو تُغْلُ في جهنم ، فهي كأنما غلَّتْ ﴿ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ . أي : بما وصفتوا الله بما لا يليق بذاته ﴿ بل يدها مبسوطتان ﴾ قال ابن كثير . أي : هو الواسع الفضل ، الجزيل العطاء . قال السفي : « نُكِبَتِ اليَدُ : ﴿ بل يدها مبسوطتان ﴾ وهي مفردة في (يد الله مغلولة) ليكون رد قوهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له ، ونفي البخل عنه ، فغاية ما يبدله السخي أن يعطيه بيديه ﴿ يَنْفَقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ هذا تأكيد للموصف بالسخاء ، ودلالة على أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة ﴿ وَلِيُزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ ﴾ أي : من اليهود ﴿ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُفْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ . أي : يزدادون عند نزول القرآن خسدهم تنادياً في الحهود وكفراً بآيات الله ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ فكلامهم أبداً مختلف . وقلوبهم شتى ، لا يقع بينهم اتفاق ، ولا تعاضد إلا ظاهري ﴿ كَلِمًا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾ . أي : كَلِمًا أَرَادُوا حَرْبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُصِرَ عَلَيْهِمْ ، أو كَلِمًا أَرَادُوا حَرْبَ الْإِسْلَامِ وَأَهْلَهُ عُلِيُوا وَفُهِرُوا ، أو كَلِمًا أَرَادُوا إِشْعَالَ نَارِ حَرْبٍ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ أَطْفَأَ اللَّهُ كَيْدَهُمْ وَشُرَّهُمْ . وما غلبوا في عصرنا في بعض المعارك إلا لأنهم يحاربون رايات لم تقم على

تقوى ، ولم تنتصب لإسلام وما غلبوا إلا بحل الله وحبل من الناس ﴿ ويسعون في الأرض فساداً ﴾ بشر الفاحشة حيث كانوا ، وقتل أخلاق الشعوب ، ومقاومة الخير .
 وبشر أنكار الضلال والكفر ﴿ والله لا يحب المفسدين ﴾ ولذلك فإنه لا يحبهم بل يعصهم ﴿ ولو أن أهل الكتاب آمنوا ﴾ بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام ﴿ واثقوا ﴾ باتباع كتاب الله ، فقرنوا إيمانهم بالتقوى ﴿ لكفرنا عنهم سيئاتهم ﴾ .
 أي : نستريها عليهم ولم نؤاخذهم بها . ﴿ ولأدخلناهم جنتنا النعيم ﴾ لكونهم مسلمين ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ﴾ ، أي أقاموا أحكامهما وحدودهما ، وما فيها من نعت رسول الله ﷺ ﴿ وما أنزل إليهم من ربهم ﴾ من القرآن ﴿ لأكلوا من فوقهم ﴾ يعني الثمار من فوق رؤوسهم ﴿ ومن تحت أرجلهم ﴾ يعني الرروع ، وهذا كله بفيد التوسعة ، دلّت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق ﴿ منهم أمة مقتصدة ﴾ . أي : طائفة حالها الاقتصاد في مواقفها ، أي ليست مسرفة ومتحاذرة للحد فهي مؤمنة ، وتعمل صالحاً باقتصاد ﴿ وكثير منهم ساء ما يعملون ﴾ أي : وكثير منهم ما أسوأ عملهم .

فوائد :

١ - قال النسي في قوله تعالى : ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة ﴾ غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ﴾ (الإسراء : ٢٩)

٢ - قال ابن كثير في سبب نزول الآية : ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة ﴾ .
 « وقد قال عكرمة : إنها نزلت في فئاض اليهودي - عليه لعنة الله - ، وقد تقدم أنه الذي قال : ﴿ إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه .
 وروى محمد بن إسحق عن ابن عباس قال : قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس : إن ربك خيل لا ينفق ، فأنزل الله : ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ .

٣ - روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن بين الله ملائ ، لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ، فإنه لم يغيض ما في يمينه ، قال : وعرشه على الماء ، وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض ... قال : وقال الله تعالى : أنفق أنفق عليك » .

٤ - أخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن نفير عن أبيه أَنَّ رسول الله ﷺ قال : « يوشك أن يرفع العلم » فقال زياد بن ليبيد : يارسول الله ، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال : « ثكلتك أمك يا ابن ليبيد ! إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة ، أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله . ثم قرأ ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ﴾ وقد رواه الإمام أحمد متصلاً موصولاً عن زياد بن ليبيد أنه قال : ذكر النبي ﷺ شيئا فقال : « وذلك عند ذهاب العلم » قال : قلنا : يارسول الله . وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونُقره أبناءنا ويُقره أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ ، قال : « ثكلتك أمك يا ابن أم ليبيد ، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة ، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيها بشيء » . وهكذا رواه ابن ماجه .

وقال عنه ابن كثير . وهذا إسناد صحيح

٥ - عند قوله تعالى : ﴿ منهم أمة مقتصدة ﴾ قال ابن كثير : فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد ، وهو أوسط مقامات هذه الأمة ، وفوق ذلك رتبة السابقين ، كما في قوله - عز وجل - : ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ﴾ الآية . (فاطر : ٣٢) والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة .

كلمة في السياق :

- لقد لاحظنا أثناء الشرح الكلي أو الحرفي لمعنى المقطع السابق كثيراً مما له علاقة بوحدة المقطع الذي مر معنا ، وارتباطه بمحور السورة ضمن السياق القرآني العام ، وأهم شيء نحب أن نذكر به هنا أن الهداية والضلال ، وأسباب الهداية والضلال هي محور السورة الرئيسي ، ومن أسباب الضلال قطع ما أمر الله به أن يوصل ، ومن أسباب الهداية وصل ما أمر الله به أن يوصل ، وأن تولي الكافرين وصل لما أمر الله به أن يقطع ، وأن تولي المؤمنين وصل لما أمر الله به أن يوصل ، والمقطع الذي مر معنا فصل كثيراً في المعاني التي تنفر من ولاء الكافرين ، وتحبب بولاء المؤمنين ، وقد لاحظنا في أسباب النزول أن منها ما ذكر أن آيات المقطع كله ، وأول آية في المقطع اللاحق نزلت في موضوع واحد ، ومن ثم نقول إن المقطع اللاحق الذي يبدأ

بخطاب رسول الله ﷺ إنما هو امتداد للمقطع السابق في معانيه ، ومضامينه . وسنرى ذلك .

- قد قلنا عن المقطعين الآخرين : إنهما يشكلان القسم الثاني من أقسام سورة المائدة ، وأفضنا في الكلام عن وحدتهما ، وأكدنا كثيراً أن التهي عن الولاء للكافرين جاء مسبوقاً بما ينفّر عنه ومتبوعاً بما ينفّر عنه أيضاً ، وأن ذلك قد استغرق القسم بمقطعيه ، وكما أن القسم الثاني بدأ بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ ﴾ فإن القسم الثالث يبدأ بذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ .

فصول ونقول :

فصل في زمن نزول بعض الآيات من سورة المائدة :

رأينا أثناء الكلام عن المقطع الخامس كيف تردّد اسم بني قينقاع فيه ، ورأينا أن بعض الروايات تذكر أن الآية الأولى من المقطع السادس ﴿ وَاللَّهُ يَعِصَمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ نزلت مع هذا المقطع ، وهي آية يبدو أنها نزلت مبكرة في المدينة ، وكل ذلك يشير إلى أنه ليس كل سورة المائدة نزلت متأخرة ، وفي ذلك يقول صاحب الظلال :

« نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه في تقديم السورة من أن هذه السورة ، لم تنزل كلها بعد سورة الفتح التي نزلت في الحديبية في العام السادس الهجري ، وأن مقاطع كثيرة فيها يرجح أن تكون قد نزلت قبل ذلك ؛ وقبل إجلاء بني قريظة في العام الرابع - عام الأحزاب - على الأقل ، إن لم يكن قبل هذا التاريخ أيضاً .. قبل إجلاء بني النضير بعد أحد ، وبني قينقاع بعد بدر .. »

فهذه النصوص تشير إلى أحداث ، وإلى حالات واقعة في الجماعة المسلمة بالمدينة ، وإلى ملابسات ومواقف لليهود والمنافقين ، لا تكون أبداً بعد كسر شوكة اليهود ؛ وآخرها كان في وقعة بني قريظة .

فهذا النصّ عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء . وهذا التحدير - بل التهديد - بأن من يتولهم فهو منهم . وهذه الإشارة إلى أن الذين في قلوبهم مرض يوالونهم ، ويحتجون بأنهم يخشون الدوائر . وتنفير المسلمين من الولاء لمن يتخذون دينهم هزواً ولعباً ، والإشارة إلى أن هؤلاء يتخذون صلاة المسلمين - إذا قام المسلمون إلى الصلاة - هزواً ولعباً .. كل أولئك لا يكون إلا لليهود في المدينة من القوة والثفوذ والتمكّن ، ما يجعل

من الممكن أن تقوم هذه الملاحظات ، وأن تقع هذه الحوادث ، وأن يحتاج الأمر إلى هذا التحذير الشديد ، وإلى هذا التهديد المكرر ، ثم إلى حقيقة اليهود ، والتشهير بهم والتشديد ، وإلى كشف كيدهم ومناوراتهم ومداوراتهم على هذا النحو ، المنوع الأساليب . وقد ذكرت بعض الروايات أسباباً لنزول آيات في هذا الدرس ؛ يرجع بعضها إلى حادث بني قينقاع بعد غزوة بدر . وموقف عبد الله بن أبي بن سلول . وقوله في ولاته لليهود وولاء اليهود له : إني رجل أخاف الدوائر لأبرأمن ولاية موالي !

وحتى بدون هذه الروايات، فإن الدراسة الموضوعية لطبيعة النصوص وجوهرها ، ومراجعتها على أحداث السيرة ومراحلها وأطوارها في المدينة ، تكفي لترجيح ماذهبنا إليه في تقديم السورة عن الفترة التي نزلت فيها ..

نقول في موضوع الولاء :

لقد أفاض صاحب الظلال بمناسبة التهي عن موالاة أهل الكتاب في موضوع الولاء وقد رأينا أن نقل بعض كلامه :

— « إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء ، واتخاذهم أولياء شيء آخر ، لكنهما يختلطان على بعض المسلمين ، الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته . بوصفه حركة منهجية واقعية ، تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض ، وفق التصور الإسلامي الذي يختلف عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية ؛ وتصطدم — من ثم — بالتصورات والأوضاع المخالفة ، كما تصطدم بشهوات الناس وانغرائهم وفسوقهم عن مهب الله ، وتدخل في معركة لا حيلة فيها ، ولا بد منها ، لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده ، وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشطة ..

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة ، كما ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ؛ ويعملون عن التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيها ، فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق ، وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة . ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب .. بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة .. وأن هذا شأن ثابت

هم ، وأنهم ينقسمون من المسلم إسلامه ، وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم . وأنهم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة . وأنهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر .. إلى آخر هذه التقارير الخامسة .

أهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين : ﴿ هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سيلاً ﴾ .. وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين أنكبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة ، وكانوا لهم درعاً ورداً . وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مئتي عام ، وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس ، وهم الذين شردوا العرب المسلمين في فلسطين ، وأحلوا اليهود محلهم ، متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية ! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان .. في الحبشة والصومال وأنثرية والجزائر ، ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والثنية ، في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند ، وفي كل مكان ! .

وبمنااسبة قوله تعالى ﴿ ومن يتولهم منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين ﴾ يقول صاحب الظلال :

لقد كان هذا تحديراً عنيقاً للجماعة المسلمة في المدينة . ولكنه تحدير ليس مبالغاً فيه . فهو عنيف . نعم ، ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة . فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى - وبعضهم أولياء بعض - ثم يبقى له إسلامه وإيمانه ، وتبقى له عضويته في الصف المسلم ، الذي يتولى الله ورسوله والذين آمنوا .. فهذا مفرق الطريق .

وما يمكن أن يتبع حسب المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منهج الإسلام ، وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ، ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عملاً ذا قيمة في الحركة الإسلامية الضخمة التي تستهدف - أول ماتستهدف - إقامة نظام واقعي في الأرض فريد ، يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ، ويعتمد على تصور منفرد عن كل التصورات الأخرى . إن اتساع المسلم إلى درجة اليقين الجارم ، الذي لا أرحمة فيه ولا تردد ، بأن دينه هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس - بعد رسالة محمد ﷺ - وبأن منهجه الذي كلّفه الله أن يقيم الحياة عليه ، منهج منفرد ، لا نظير له بين سائر المناهج ، ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخر ، ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج

آخر ، ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواء ، ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه : الاعتقادية والاجتماعية ، لم يأل في ذلك جهداً ، ولم يقبل من منهجه بديلاً - ولا في جزء منه صغير - ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصور اعتقادي ، ولا في نظام اجتماعي ، ولا في أحكام تشريعية إلا ما استبقاه الله في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب ...

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم بهذا كله هو - وحده - الذي يدفعه للاضطلاع بععب النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيهِ للناس ؛ في وجه العقبات الشاقة ، والتكاليف المضنية ، والمقاومة العنيدة ، والكيد الناصب ، والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان .. وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غيره - مما هو قائم في الأرض من جاهلية .. سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشرك ، أو في انحراف أهل الكتاب ، أو في الإلحاد السافر .. بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي ، إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب أو غيرهم قليلة ، يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة ؟ .

إن الذين يحاولون تمجيح هذه المفاصلة الحاسمة ؛ باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان السماوية ، يخطئون فهم معنى الأديان ، كما يخطئون فهم معنى التسامح . فالدين هو الدين الأخير وحده عند الله . والتسامح يكون في المعاملات الشخصية ، لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي .. إنهم يحاولون تمجيح اليقين الجازم في نفس المسلم بأن الله لا يقبل ديناً إلا الإسلام ، وبأن عليه أن يحقق منهج الله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلاً ، ولا يقبل فيه تعديلاً - ولو طفيفاً - هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر : ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾ .. ﴿ ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ .. ﴿ واحذرهم أن يفتوك عن بعض ما أنزل الله إليك ﴾ .. ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم ﴾ .. وفي القرآن كلمة الفصل .. ولا على المسلم من تمجيح

التمسعين وتمجيحهم هذا الدين . أقول : المطلوب من المسلم المفاصلة الاعتقادية أما أنواع المفاصلة الأخرى فتحكمها الفتوى .

فصل في التفريق بين موقعين :

لقد جاء رسول الله ﷺ إلى المدينة مهاجراً وكان من أوائل ما فعله أنه كتب وثيقة نستطيع أن نسميها باصطلاحنا الحالي - دستورية - تنظم العلاقة مع اليهود وقد جرت العادة خلال العصور أن تكون هناك عقود بين المسلمين وبين المواطنين من غير المسلمين وهي التي تُسمى عقود أهل الذمة وبسبب من هذه العقود كان غير المسلمين يدخلون في ذمتنا ويعتبرون ذميين ، هذا شيء والولاء شيء آخر . إن التزام المسلمين لأهل الذمة بشيء والوفاء به شيء والولاء شيء آخر . فلا يصح الخلط بين ما يجوز للجماعة المسلمة أن تعقده من عقود مع غير المسلمين وبين الموقف الحيثاني من أحد المسلمين إذ يعطي الكافرين وللاء خيانة لله ورسوله والمؤمنين . ولنضرب أمثلة توضح المراد : لقد عاهد رسول الله ﷺ اليهود في المدينة على معان وقد غدروا بها فيما بعد . فالعقد حتماً ليس موالاتاً ، ولكن لنفترض أن رجلاً كان يتظاهر بالإسلام ، وكانت عواطفه مع اليهود ، ويتمنى أن يتغلب اليهود على المسلمين ، وهو شريكهم في غدرهم وينقل لهم أسرار المسلمين . إن فعل هذا الرجل هو الولاء المحرم ، أما عقد الجماعة الإسلامية متمثلاً بقيادتها فهذا جائز ، إذا كانت مصلحة المسلمين تقتضي ذلك ، سواء كانت عقوداً على الأرض الإسلامية أو خارجها وسيأتينا نصوص ذلك في سور الأنفال وبراءة والمثل والقتال .

إن العقد من قبل الجماعة شيء ، والولاء شيء آخر ، فنحن إن عاهدنا الكافرين عقداً أملاه علينا موقف ، فإن هذا لا يعني أننا واليناهم ، إن الجماعة الإسلامية قبل الحكم وبعد الحكم لا بد أن توضح موقفها من المواطنين غير المسلمين الذين يعيشون على الأرض الإسلامية ، وقد تجد قبل الحكم وبعد الحكم من يقبل التعامل على الأسس التي قدمتها جماعة المسلمين لا إيماناً منهم بالإسلام ولا رضئاً بالإسلام وعن المسلمين ، ولكن قد يفعلون هذا تعقلاً وحفاظاً على المصالح .

إن فعل الجماعة هذا لا يعتبر ولأء لأن هذا باب فتحه الإسلام لنا في تحركنا السياسي أو العسكري .

- إنه بعد قيام الدولة ليس أمامنا خيار إلا أن نضع الأطر الحاكمة لكل قضية على أرضنا ، ومن ذلك الضوابط التي تضبط علاقات المواطنة مع غير المسلمين ، إن مثل

هذا ليس داخلاً في قضية الولاء .

- إن الولاء الخاطيء هو إعطاء النصرة والطاعة للكافرين ، وللقيادات الكافرة ، وأن تكون العواطف معهم في صراعاتهم مع المسلمين . أما تصرفات القيادة الراشدة ، وتعاقبات الجماعة الراشدة ، مع غير المسلمين . على ضوء الإسلام وعلى حسب مصلحة المسلمين فهذا شيء آخر يخضع لمبدأ الفتوى البصيرة من أهلها .

نقل في حجة الله :

بماسة قوله تعالى ﴿ يَحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ يقول صاحب الطلال :

« وحب الله لعبد من عبده ، أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله - سبحانه - بصفاته كما وصف نفسه ، وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكيونته كلها .. أجل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي .. الذي يعرف من هو الله .. من هو صانع هذا الكون الهائل ، وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير ! من هو في عظمته . ومن هو في قدرته . ومن هو في تفرد . ومن هو في ملكونه .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب .. والعبد من صنع يديه - سبحانه - وهو الجليل العظيم ، الحي الدائم . الأزل الأبدي ، الأول والآخر والظاهر والباطن .

وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من داقها .. وإذا كان حب الله لعبد من عبده أمراً هائلاً عظيماً ، وفضلاً غامراً جزيلاً ، فإن إنعام الله على العبد بهديته لحيه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد ، الذي لا نظير له في مداقات الحب كلها ولا شبيه .. هو إنعام هائل عظيم .. وفضل غامر جزيل .

وإذا كان حب الله لعبد من عبده أمراً فوق التعبير أن يصفه ، فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين .. وهذا هو الساب الذي تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين ، وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يليس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل

وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد ، والحب من العبد للمتعامل المتفضل ، شيع في هذا الوجود ويسري في هذا الكون العريض ، وينطبع في كل حي وفي كل شيء ، فإذا

هو حو وظل يعمران هذا الوجود ، ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلاً في ذلك العبد
 الحب المصوب .. والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربّه بهذا الرباط العجيب
 الحبيب .. وليست مرة واحدة ولا فتنة عابرة .. إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا
 التصور أصيل : ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدّاً ﴾ ..
 ﴿ إن ربي رحيم ودود ﴾ .. وهو الغفور الودود ﴾ .. ﴿ وإذ سألتك عبادي عني
 فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ .. ﴿ والذين آمنوا أشد حبا لله ﴾ ..
 ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ﴾ ... وغيرها كثير ...

وعجبا لقوم يمرّون على هذا كله ، ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف
 عفيف ، يصور العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقهر ، وعذاب وعقاب ، وجفوة
 وانقطاع ... لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن الله وأقنوم الإله . فربط بين الله
 والناس ، في هذا الازدواج !

إن نصاعة التصور الإسلامي ، في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ، لا
 تجف ذلك الندى الحبيب ، بين الله والعبيد ، فهي علاقة الرحمة كما أنها علاقة العدل ،
 وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجريد ، وهي علاقة الحب كما أنها علاقة التنزيه .. إنه
 التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين » .

المقطع السادس

يُمْتَدُّ هَذَا الْمَقْطَعُ مِنَ آيَةِ (٦٧) إِلَى نِهَايَةِ الْآيَةِ (٨٦) وَهَذَا هُوَ :

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا
تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ
وَالنَّصَارَى مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ
بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً
فَعَمَّوْا وَصَمَّوْا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا وَصَمَّوْا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا
يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِيَّ
إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَا وَهُ مِنَ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ

ثَلَاثَةً وَمِمَّنْ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ
كَانَا بَاكِلَيْنِ الْأَطْعَامِ أُنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾
قُلِ اتَّبِعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ
قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُكْرَمِ اللَّهِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ
أَنْ يَحْطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ
مُودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ إِنَّ مِنْهُمْ قِيسِيْنَ وَرَهْبَانًا وَآنَهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

يَمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

كلمة في السياق :

مر معنا قبل هذا المقطع خمسة مقاطع ، وقلنا إن الثلاثة المقاطع الأولى تشكل القسم الأول ، ثم جاء مقطعان فشكلا القسم الثاني ، وبعد ذلك يأتي المقطعان السادس والسابع فيشكلان القسم الثالث في السورة ثم تأتي الخاتمة .

فالسورة ثلاثة أقسام وخاتمة وفي كل قسم من هذه الأقسام نجد جولة متكاملة تعرف بها طريق هداية وطريق ضلال ، ولذلك ارتباطه الكبير بمحور السورة : ﴿ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ في الجولة الأولى نجد : ﴿ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ .

ونجد ﴿ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ﴾ .

وفي الجولة الثانية نجد : ﴿ إِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ وَلِيُزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ .

وفي الجولة الثالثة نجد : ﴿ إِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ .

فالأقسام الثلاثة تتكامل في تبيان طريق الضلال وطريق الهداية ، وتوضح قضية الفسوق والخسران ، وأركان الفسوق الثلاثة : نقض العهد ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، والإفساد في الأرض ، وكل ذلك رأينا أمثلته فيما مر ، وسنرى ما يؤكدّه ويعمقه ويفصله . وههنا أن الأوان لنقول شيئاً :

إنَّ سورة المائدة في محورها الرئيسي تبين الطريق الذي إن سلكه إنسان فإنه لا يستحق هداية الله ، ويأتي في معرض ذلك ذكر الطريق الذي إذا سلكه إنسان يستحق هداية الله ، بينما كان السياق الرئيسي في سورة النساء تبيان الطريق إلى التقوى ويأتي في معرض ذلك ما يتنافى مع التقوى .

لاحظ أنَّ الأقسام الثلاثة في سورة المائدة تتكامل من حيثيات متعددة ، ومن جملة مظاهر هذا التكامل : أنَّ القسم الأول وهو يذكر في سياقه الرئيسي ما به يستحق الإنسان الإضلال يوصل إلى القسم الثاني الذي يبدأ بقوله تعالى : ﴿ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ﴾ ففيه تعزية لرسول الله ﷺ ، ولكن والسورة تفصل في الطريق الذي يستحق به صاحبه الضلال ، لا تترك قضية البلاغ بناءً على أن إنساناً ما سار في مثل هذه الطرق وبالتالي فلا علينا ألا نبليغه ، ولذلك فإن القسم الثالث يبدأ بقوله تعالى : ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ وسرى مظاهر أخرى من التكامل في السورة مما يشعرنا بوحدة سياقها زيادة على تفصيلها محورها .

وبعد أن عرفنا أن القسم الثالث في السورة يتألف من مقطعين هما المقطع السادس والسابع فلنبداً الكلام عن المقطع السادس الذي ذكرنا آياته قبل هذه الكلمة :

كلمة في المقطع :

بعد أن أكد القسم الثاني في مقطعيه الرابع والخامس ضرورة الاحتكام إلى ما أنزل الله ، وأوجب الاحتكام إلى القرآن ، وبين آثار بركة ذلك على الحياة ، يأتي هذا المقطع أمراً بالبلاغ ، وخصاً بهذا البلاغ أهل الكتاب ، ومحدد ما يقال لهم ، ثم ذاكراً قاعدة التجاة عند الله - عز وجل - ، وفي هذا السياق يذكر المقطع موقف بني إسرائيل من الرسل ، عليهم الصلاة والسلام ، وهو موقف لا يستغرب معه موقفهم من محمد ﷺ ودعوته ، ثم ذكر المقطع بعض تصوراتهم الخاطئة في شأن الله ، وانتقل الكلام إلى كفر النصارى ، ومناقشتهم في هذا الكفر ، ودعوتهم إلى التوحيد ، وترك الغلو ، وترك متابعة أهواء الضالين ، ولذلك كله صلة بالبلاغ الذي أمر به رسول الله ﷺ في بداية المقطع . ثم يقرر الله - عز وجل - مسألة استحقاق اليهود لعنة الله ، وأسباب ذلك ، كما يقرر شدة عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين ، مستثياً من العداوة الذين استجابوا للبلاغ من النصارى . فالمقطع كله في البلاغ وماهيته ، وخاصة لأهل الكتاب . وفيه

تفيس من اليهود ، ورجاء في النصارى ، وقد جاء هذا كله في السياق الخاص للسورة .
بعد المقطع الذي ذكر الله - عز وجل - فيه التوراة والإنجيل ، وموقف أهلها منها ،
فكان السياق يقتضى أن يخص هؤلاء بمقطع ودعوة خاصة ، وقد سبق ذلك بيان انصب
على أن علينا أن لا نتولاهم ، وسبق ذلك أيضاً كلام يبين لنا فيه نسيان هؤلاء لليهود
والعقود : ولنتأمل الآن الصلة بين المقطع ، وبين محور السورة من سورة البقرة :

لقد قلنا إن محور سورة المائدة من سورة البقرة هو الآيات : ﴿ إن الله لا يستحي
أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما
يضل به إلا الفاسقين ۝ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ۝ ﴾ .

لاحظ أن الآية الأولى في المقطع الذي مر معنا نجد قوله تعالى :

﴿ والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ لاحظ الصلة بين
﴿ إن الله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ وبين ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ وفي الآية
الثانية من المقطع نجد قوله تعالى : ﴿ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً
وكثراً ﴾ لاحظ صلة ذلك في المحور بقوله تعالى : ﴿ فأما الذين كفروا فيقولون ماذا
أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ .

وفي الآية الرابعة من المقطع نجد قوله تعالى : ﴿ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل
وأرسلنا إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً
يقتلون ﴾ .

لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في المحور ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾
وفي الآية (٧٩) والآية (٨٠) في المقطع نجد ﴿ ترى كثيراً منهم يتولون الذين
كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو
كانوا يؤمنون بالله واليومي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم
فاسقون ﴾ لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في المحور ﴿ ويقطعون ما أمر الله به أن
يوصل ﴾ فهؤلاء يصلون ما أمر الله به أن يقطع ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
لذلك يأتي بعد الآيتين السابقتين قوله تعالى : ﴿ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا

اليهود والذين أشركوا ﴿

وبينا يعرض الله - عز وجل - علينا نموذج ناس هذا شأنهم في موقفهم من الكتاب بحتم المقطع بعرضه نموذجاً بمن يهديهم الله بهذا القرآن ﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ﴿ لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في المحور ﴿ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ﴿ .

فالمقطع يفصل في الفسوق الذي يستحق أصحابه الإضلال ، وما يقابله مما ينال به أهله الهداية ، مما هو تفصيل لمحور السورة من سورة البقرة ، ولكنه تفصيل ليس على طريقة البشر ، ولا يستطيعه البشر ، وهذا كله ضمن السياق الخاص للسورة وبهذا ينتهي المقطع الأول من القسم الثاني لبدأ المقطع الثاني من هذا القسم الذي يتوجه فيه الخطاب لأهل الإيمان ، فإذا كان البلاغ لا يؤثر في بعض الناس فإن أهل الإيمان موجودون ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم فيشكّر في المقطع الثاني من القسم النداء ﴿ يا أيها الذين آمنوا ... ﴿ مرات :

- ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا غرموا طيات ما أحل الله لكم ﴾
- ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ﴾
- ﴿ يا أيها الذين آمنوا ليلبسونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ﴾
- ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾
- ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم ﴾
- ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾
- ﴿ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ... ﴾

وسرى أن كل نداء من هذه النداءات يحوّر المسلم من خلق يستحق به صاحبه الإضلال ؛ لأن الإفحاح به فسوق ، وسرى أن هذا القسم تمقطعه هو تفصيل لما مرّ معاً من قبل في السورة . ممّا يؤكد وحدة سياق السورة ، كما يؤكد ارتباطها بمحورها من سورة البقرة . ولنبداً عرض المعنى العام للمقطع الأول من القسم الثالث للسورة وهو المقطع السادس فيها إذا اعتبرنا أن الوحدة العددية للسورة هي المقطع .

المعنى العام :

يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمدًا ﷺ بصفة الرسالة ، آمراً له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به ، وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك ، وقام به أنتم القيام ، ثم بين الله له أنه إن لم يؤد إلى الناس ما أرسله الله به لم يبلغ رسالته ، فهو إن كنتم آية واحدة مما أنزله الله إليه لم يبلغ رسالته ، ثم وعده الله - عز وجل - أن بلغ رسالتي ، وأني حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم . فلا تحف ولا تحزن فلن يسقط عليك أحد ليقنتك . وقد كان النبي ﷺ قبل نزول هذه الآية يُحرس ، فلما نزل الوعد ترك الحراسة ، ثم بين له أن عليه أن يبلغ وعلى الله الهداية ، يهدي من يشاء ، ويضل من يشاء ، ومن سنته أنه لا يهدي الذين يختارون طريق الكفر ، وفي سياق الأمر بتبليغ الرسالة بأمره أن يقول لأهل الكتاب إنهم ليسوا على شيء من الدين حتى يقيموا التوراة والإنجيل ، بأن يؤمنوا بجميع ما بأيديهم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء ، ويعملوا بما فيها ، ومما فيها الإيمان بمحمد ﷺ والأمر باتباعه والإيمان ببعثه ، والافتداء بشريعته ثم بين تعالى أن كثيراً منهم لا يزداد إلا طغياناً وكفراً ، مع كل ما في الوحي الذي أنزل على محمد ﷺ من حجج وبيات .

ثم نبى الله - عز وجل - رسوله ﷺ أن يحزن عليهم ، ثم بين تعالى أن المسلمين ، أو اليهود الذين أسلموا ، أو النصارى الذين أسلموا ، أو الصابئة الذين أسلموا ، ممن آمن بالله واليوم الآخر ، وعمل صالحاً ، مأجورون عند الله ، ناجون عنده ، بموافقتهم لشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين . فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ، ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ، ولا هم يحزنون ، وأما قبل بعثه رسولنا ﷺ فإنهم يحزنون إذا قاموا بما كلفوا به ، من الإيمان والعمل الصالح ، وفي هذا السياق - سياق الأمر بتبليغ الرسالة - بين الله - عز وجل - أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله ، ففقدوا تلك العهود والمواثيق ، واتبعوا آراءهم وأهواءهم ، وقدموها على الشرائع ، فما وافقهم منها قبلوه ، وما خالفهم ردوه . وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا ، فترتب ، وهو أنهم غموا عن الحق ، وصمموا فلا يسمعون حقاً ولا يبتدون إليه ، ثم قاب الله عليهم مما كانوا فيه ، فعادوا إلى العمى والصمم إلا قليلاً ، والله مطلع عليهم ، وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم . وفي هذا السياق - سياق الأمر بتبليغ الرسالة - يقرر الله

كفر من زعم أنَّ المسيح هو الله ، تعالى الله عن قوهم وتزئه عنواً كبيراً ، مع أنَّ المسيح عليه السلام دعاهم لعبادة الله وحده ، وبين لهم أنَّ من أشرك بالله فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة ، وأنه ما له عند الله ناصر ، ولا معين ، ولا متقدم بما هو فيه . ثم قرّر الله — عز وجل — كفر القائلين بالتثليث ، تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً ، فما من إله إلا إله واحد ليس متعدداً بل هو واحد لا شريك له ، إله جميع الكائنات ، وسائر الموجودات ، ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً ، بأنهم إن لم ينتهوا عن هذا الافتراء والكذب ليصيبتهم العذاب الأليم في الآخرة من الأغلال والنكال . ثم دعاهم الله — عز وجل — إلى التوبة والاستغفار ، ووعدهم الغفران وهذا من كرمه وجوده ولطفه ورحمته بخلقه ، مع هذا الذنب العظيم ، وهذا الافتراء ، والكذب ، والإفك ، يدعوههم إلى التوبة والمغفرة ، فكل من تاب إليه تاب عليه . ثم بين الله — عز وجل — حقيقة المسيح وأنه ليس إلا رسولاً له أسوة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه ، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام ، وأنه مؤمنة به ، مصدقة له ، وهذا أعلى مقاماتها ، فهي لم تصل إلى درجة النبوة لأنه لم تكن نية قط أنى ، وأنَّ المسيح وآمه كانا يأكلان الطعام فهما يحتاجان إلى التغذية به ، وإلى خروجه منهما ، والافتقار دليل العبودية ، فهما عبدان كسائر الناس ، وليسا بالهين كما زعمت فرق النصارى الجهيلة . عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ، وفي هذا السياق ، - سياق الأمر بتبليغ الرسالة - يأمر الله رسوله ﷺ أن ينكر عليهم عبادتهم من لا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً ، مع أن الله وحده هو السميع العليم . السميع لأقوال عباده ، العليم بكل شيء ، فكيف يعدل عنه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاً ، ولا يملك ضرراً ولا نفعاً لغيره ولا نفسه . ثم أمر الله رسوله ﷺ أن ينهى أهل الكتاب عن مجاوزة الحد في إطراء من أمروا بتعظيمه ، حيث بالغوا فيه حتى أخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعوا في المسيح ، وما ذاك إلا لاقتدائهم بشيوخهم ، شيوخ الضلال ، بمن ضلّ قديماً وأضلّ ، وخرج عن طريق الاستقامة والاعتدال ، إلى طريق الغواية والضلال ، ثم قرّر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام ، وعلى لسان عيسى بسبب عصيائهم لله ، واعتدائهم على خلقه ، وبسبب أنهم كانوا لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المأثم والمحارم ، ثم ذمهم على ذلك ليجزينا أن نرتكب مثل الذي ارتكبه ، فقال : ﴿ لئس ما كانوا يفعلون ﴾ ثم بين تعالى أن كثيراً منهم يوالون الكافرين ويتركون موالاة المؤمنين وتلك أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم ، وأسخطت الله عليهم

سخطاً مستمراً إلى يوم معادهم . وقضى الله لهم بالعذاب الأبدي يوم القيامة . ثم بين تعالى أنهم لو كانوا مؤمنين حق الإيمان بالله والرسول والقرآن ، لما ارتكبوا ما ارتكبه من موالات الكافرين في الباطن ، ومعاداة المؤمنين بالله والنبي ﷺ وما أنزل إليه ، ولكن كثيراً منهم فاسقون ، خارجون عن طاعة الله ورسوله ، مخالفون لآيات وحيه وتنزيله . ثم بين الله - عز وجل - أن أشد أنواع العداة لأهل الإيمان عداة اليهود والمشركين ، وما ذاك إلا لأن كفر اليهود والمشركين كفر عناد وجحود ومباهنة للحق وغمط للناس ، وتنقص لحمة العلم ، ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله ﷺ غير مرة ، وسموه وسحرروه ، وآلبوا عليه أشباههم من المشركين ، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . على عكس التصارى الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله ، فإن فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة ، وما ذاك إلا لما في قلوبهم ، إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة وبسبب وجود علماء وعباد فيهم ، وبسبب اتصافهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف ، وأن من صفاتهم أنهم إذا سمعوا القرآن بكوا ؛ بسبب معرفتهم أن هذا هو الحق الذي بشر به عيسى عليه السلام ، ويعلمون إذا سمعوا الحق إيمانهم ، ويطلبون من الله أن يدخلهم في أمة محمد ﷺ . هؤلاء يجازيهم الله على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق ، جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون ، وهذا جزاؤهم بسبب اتباعهم الحق ، وانقيادهم له ، حيث كان وأين كان ، ومع من كان . ثم أخبر عن حال الأشقياء الذين يمحذون آيات الله ويخالفونها ، بأنهم أهل النار والداحلون فيها . وكثير من الناس يفهمون الآيات الأخيرة من هذا المقطع فهماً خاطئاً .

والشيء الذي ينبغي أن نفهمه بإجمال هو أن اليهود والمشركين أشد الناس عداة لنا ، وأن التصارى فيهم استعداد من حيث الأصل للإيمان بديننا وشريعتنا ورسولنا . ومن ثم فهم مظنة أن يوجد فيهم خير ، وقبول للحق ، ولكن لا يعني هذا أن الجميع يقبلون الحق إذا عرض عليهم ، فمن قبل الحق فقد حقق طناً ودخل الجنة ، ومن رفض الحق فحكمه حكم اليهود والمشركين :

ملاحظات في السياق:

١ - جاء في القسم الأول من المقطع الثاني من السورة قوله تعالى : ﴿ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ﴾ وجاء في ذلك السياق قوله تعالى :

﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ﴾ وفي هذا المقطع الذي هو بداية القسم الثالث يأتي قوله تعالى : ﴿ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً ﴾ ويأتي قوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ﴾
 ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾

هناك جاء التكفير في سياق نقض العهد الآتي في سياق الوفاء بالعقود وههنا يأتي التكفير في سياق نقض العهد الآتي في سياق الأمر بالتبليغ وهي ملاحظة أولى نسجلها هنا لنعرف صلة هذا القسم بما قبله .

٢ - انتهى القسم الثاني من السورة بقوله تعالى : ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحث أرجلهم ﴾ والآية الثانية في هذا القسم الآتية في معرض الأمر بالتبليغ هي قوله تعالى : ﴿ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ﴾ وهي كذلك ملاحظة نسجلها لتعلم الصلة المباشرة بين بداية القسم الذي نحن فيه ونهاية القسم السابق وستأتيك تفصيلات أخرى .

المعنى الحرفي :

﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ أي : بلغ جميع ما أنزل إليك وأي شيء أنزل إليك غير مراقب في تبليغه أحداً ، ولا تخاف أن ينالك مكروه ﴾ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ . أي : وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك ، فلم تبلغ إذاً ما كلفت به من أداء الرسالة ، ولم تؤد منها شيئاً قط ، وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض ، فإذا لم تؤد بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاً ، كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بأكملها ، لكونها في حكم شيء واحد ، لدخولها تحت خطاب واحد ، والشيء الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن ﴾ والله يعصمك من الناس ﴾ . أي : يحفظك منهم أن يقتلوك ، والناس هنا الكفار بدليل ما بعده ﴿ إن الله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ . أي : لا يعطيهم الهداية لعدم اختيارهم لها وأخذهم بأسبابها ، ومن ذلك عدم هدايتهم لما يريدون إنزاله بك من الهلاك . وفي هذا السياق - سياق الأمر بتبليغ الرسالة - تصدر له ثلاثة أوامر مصدرة بلفظ « قل » الأول منها بعد هذه الآية مباشرة ، واثنان منها في وسط المقطع . والأمر بالتبليغ في هذا

المقطع مع بيان عدم هداية الكافرين والفاشرين ، وذكر خصائص من يستحق الهداية في آخر المقطع . ووصف اليهود والنصارى بما ينفر منهم ، كل ذلك ينسجم مع كون هذا المقطع امتداداً للمقطع السابق من حيث إنه ينفي أن تكون لليهود والنصارى ولاية للمؤمنين مع ما هم عليه ، وينسجم مع المحور العام للسورة الذي يتحدث عن من يستحق الهداية ، ومن يستحق الضلال ، وتفصيل لصفات هؤلاء وهؤلاء .

ملاحظات حول السياق :

الأمر الأول المصدر بقوله تعالى ﴿ قل ﴾ في هذا المقطع هو : ﴿ قل يأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل .. ﴾

الأمر الثاني هو : ﴿ قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً ﴾
الأمر الثالث هو : ﴿ قل يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ... ﴾

إن هذه الأوامر في هذا المقطع آتية في سياق الأمر بالتبليغ ، وستأتي نداءات لأهل الإيمان في سياق هذا القسم المبدوء بالأمر بالتبليغ ، مما يشعرنا بأهمية هذه الأوامر ، وأهمية هذه النداءات في قضية محددة هي قضية التبليغ .

وواضح من السياق أن هذا القسم المبدوء بالأمر بالتبليغ يتألف من مقطعين : المقطع الأول ينصب على تبليغ أهل الكتاب ، والمقطع الثاني ينصب على تبليغ أهل الإيمان . والوارث الكامل لرسول الله ﷺ عليه أن يلاحظ في الدعوة هذا وهذا ، فيركز في دعوته لأهل الكتاب ، على ضرورة إقامة التوراة والإنجيل اللذين فيهما الإيمان بمحمد ﷺ ، وقيم الحججة على ذلك من خلال نصوص التوراة والإنجيل ، ويركز على قضية عبادة غير الله ، ويركز على قضية الغلو في الدين ، وأتباع أهواء الضالين من أمثال بولس ، الذي ضل عن تعاليم المسيح وعن إنجيله بدعوى الصلة المباشرة بالسيد المسيح عليه السلام ، تاركاً هديه الذي نقله تلاميذه المبشرون ، كما يركز الداعية إلى الله على مجموع النداءات التي توجهت لأهل الإيمان في هذا القسم ، من عدم تحريم الحلال إلى ترك الخمر والميسر ، إلى غير ذلك .

فوائد :

١ - في قوله تعالى : ﴿ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما نبئت

رسائله ﷺ يردُّ النسخي على اعتراض ، قال : قالت الملحدة لعنهم الله تعالى : هذا كلام لا يفيد وهو كقولك لغلامك : كُلْ هذا الطعام ، فإن لم تأكله فإنك ما أكلته . قلنا : هذا أمر بتبليغ الرسالة في المستقبل أي بلغ ما أنزل إليك من ربك في المستقبل ، فإن لم تفعل : أي إن لم تبلغ الرسالة في المستقبل فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلاً . أو بلغ ما أنزل إليك من ربك الآن ولا تنتظر به كثرة الشوكة والعُدَّة ، فإن لم تبلغ كنت كمن لم يبلغ أصلاً . أو بلغ ذلك غير حائف أحداً ، فإن لم تبلغ على هذا الوصف فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلاً .

٢ - في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ معجزة غيبية . إذ هي وعد من الله لرسوله ﷺ أن لا يسلط عليه من يقتله مع كثرة دواعي القتل من كثرة الخصوم وشراستهم . وقد كان ذلك ، وتوفي رسول الله ﷺ وفاة . ومن درس كثرة المؤامرات عليه ﷺ من قريش ، وغير قريش واليهود ، وسلامته عليه الصلاة والسلام مع هذا كله أدرك كمال المعجزة . وقد كان رسول الله ﷺ يُحرس ويحب أن يُحرس حتى نزلت هذه الآية ، فترك الحراسة .

في الصحيحين وعند الإمام أحمد أَنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تَحْدُثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَهَرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَهِيَ إِلَى جَنْبِهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يُحْرَسُنِي اللَّيْلَةَ » قَالَتْ : فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ ، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتَ السَّلَاحِ فَقَالَ : « مِنْ هَذَا ؟ » فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ . فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَتْ : فَسَمِعْتُ غَطِيطَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَوْمِهِ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : « كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ قَالَتْ : فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الْقَبَةِ ، وَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرَفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ » وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَصَمَةَ بِنِ مَالِكِ الْخَطَمِيِّ قَالَ : كُنَّا نَحْرُسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ فَتَرَكَ الْحِرْسَ .

ومن تتبع حوادث السيرة ، عرف كثرة المؤامرات عليه في أُمّةٍ كان الفتك والثأر خليقة من أخلاقها . ومن ذلك قصة غورث بن الحارث المشهورة في الصحيح ، وهي كما رواها ابن مردويه عن أبي هريرة قال : « كُنَّا إِذَا صَحَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ تَرَكْنَا لَهُ أَعْظَمَ شَجَرَةٍ وَأَظْلَهَا فَيَنْزِلُ تَحْتَهَا ، فَتَزِلُ ذَاتَ يَوْمٍ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَعَلَى سَيْفِهِ فِيهَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ مِنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« الله يمنعني منك ، ضع السيف » فوضعه ، فأنزل الله - عز وجل - : ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ ومن ذلك ما رواه جعدة بن خالد بن خالد بن الصمة الجشمي رضي الله عنه قال : سمعت النبي ﷺ ، ورأى رجلاً سمياً ، فجعل النبي ﷺ يوميء إلى بطنه بيده ، ويقول : « لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك » . قال : وأني النبي ﷺ برجل ، فقيل : هذا أراد أن يقتلك ، فقال له النبي ﷺ لم تُرغ ولو أردت ذلك لم يسلمك الله علي . قال ابن كثير تعليقاً على هذا النص : « ومن عصمة الله لرسوله ﷺ حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها ، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهاراً ، بما يخلق الله من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة . فضانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب ، إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش ، وخلق الله في قلبه محبة طيبة لرسول الله ﷺ ، لاشريعة ، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها ، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر ، هابوه واحترموه ، فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى بسيراً ، ثم قيض الله له الأنصار ، فبايعوه على الإسلام ، وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهي المدينة - فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود ، وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه ، لما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم ، وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء . ولما سمى اليهود ذراع تلك الشاة بخير ، أعلمه الله وحماه منه ، ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرها » .

﴿ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء ﴾ أي : لستم على دين يُعتمد به حتى يسمى شيئاً لبطلانه ﴿ حتى تقيموا التوراة والإنجيل ﴾ بالإيمان بكل ما فيها ، والعمل بكل ما فيها ، ومن ذلك الإيمان بمحمد ﷺ واتباعه ﴿ وما أنزل إليكم من ربكم ﴾ .

أي : القرآن ﴿ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ﴾ . أي : سيزدادون عند نزول القرآن لحسدكم تمادياً في الجحود ، وكفراً بآيات الله ﴿ فلا تأس على القوم الكافرين ﴾ . أي : فلا تأسف عليهم ، فإن ضرر ذلك يعود إليهم لا إليك ﴿ إن الذين آمنوا ﴾ . وهم المسلمون ﴿ والذين هادوا ﴾ وهم حملة التوراة ﴿ والصابئون ﴾ قال أبو الرناد هم قوم مما يلي العراق ، وهم بكوفي . وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ، ويصومون كل سنة ثلاثين يوماً ، ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات . أقول : ولا زال في العراق ناس يسمون صابئة ﴿ والنصارى ﴾ . أي :

حملة الإنجيل ﴿ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ . أي : فلا خوف عليهم فيما يستقلونه ، ولا هم يحزنون على ما خلقوه وراء ظهورهم . والمعنى : أنه من كان مسلماً أو يهودياً في الأصل ، أو نصرانياً أو صابئياً ، قبل منه إسلامه ، المتضمن للإيمان والعمل الصالح ، وكوفى . والمعنى : أن ما كان عليه الإنسان من قبل لا يضره إذا آمن وعمل صالحاً بدخوله في الإسلام . أو المعنى : أن مسلمي هذه الأمة ، واليهود السابقين على عيسى ، والنصارى التابعين الحقيقيين لعيسى ، والصابئين في حالة إيمانهم ، وعملهم الصالح ، الجميع من أهل الجنة ، وأهم شيء علينا أن نعرفه أن الإجماع متعقد على أنه لا يهودي ولا نصراني ولا صابئي بلفته دعوة رسولنا ثم لم يسلم إلا كان من أصحاب النار بعد ما بُعث رسول الله ﷺ .

ويلاحظ أن كلمة « الصابئون » في الآية مرفوعة ، وما قبلها منصوب ، والتقدير : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك » قال ابن كثير : « لما طال الفصل حسن العطف بالرفع » . قال السقي : « وفائدة التقديم التنبيه على أن الصابئين وهم آتئين هؤلاء المعدودين ضلالاً ، وأشدّهم غيياً يتاب عليهم إن صحّ منهم الإيمان فما الظنّ بغيرهم » . ﴿ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ﴾ أي : بالتوحيد ﴿ وأرسلنا إليهم رُسلاً ﴾ من أجل أن يوقفهم على ما يأتون وما يذرون في دينهم ﴿ كلما جاءهم رسول بما لا يخفى عليهم ﴾ بما يخالف هواهم ، وبضادّ شهواتهم من ميثاق التكليف والعمل بالشرائع ﴿ فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون ﴾ كأنه قيل : كيف فعلوا برسلمهم ؟ فكان الجواب كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه إما بالكذب وإما بالقتل ﴿ وحسبوا ألا تكون فتنة ﴾ . أي : بلاء وعذاب أي : وحسب بنو إسرائيل أنهم لا يصيبهم من الله عذاب يقتل الأنبياء وتكذيب الرسل ، وقد ضمن كلمة حسبوا معنى العلم لقوّته في صدورهم ، ولذا دخل فعل الحساب على (أن) التي يدخل عليها الفعل علم ﴿ فعموا ووصّوا ﴾ . أي : فعموا عن الرشد ، ووصّوا عن الوعظ ، أو المعنى فلم يعملوا بما رأوا ولا بما سمعوا ﴿ ثم تاب الله عليهم ﴾ بأن رزقهم التوبة ﴿ ثم عموا ووصّوا كثير منهم ﴾ أي : صمّ كثير منهم وعمي كثير منهم ﴿ والله بصير بما يعملون ﴾ . أي : فيجازيهم بحسب أفعالهم ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ﴾ لم يفرّق عيسى عليه السلام بينه وبينهم في أنه عبد مربوب ليكون حجّة على النصارى ﴿ إنه من يشرك بالله ﴾ . أي : في عبادته غير الله ﴿ فقد حرم الله عليه الجنة ﴾ التي هي دار الموحّدين أي : حرمه دخولها

ومعه منه ﴿ وماواه النار ﴾ . أي : ومرجعه إليها ﴿ وما للظالمين من أنصار ﴾ .
 أي : وما للكافرين من معين ولا ناصر ولا منقذ مما هم فيه ، وهو من كلام الله أو من
 كلام عيسى ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ﴾ .
 أي : وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له ، وهو الله وحده
 لا شريك له ﴿ وإن لم ينتهوا عما يقولون ﴾ من الافتراء والكذب والكفر ﴿ يمسح
 الذين كفروا منهم ﴾ قال منهم لأن بعضهم يسلمون أو أسلموا ﴿ عذاب أليم ﴾ .
 أي : نوع شديد الألم من العذاب ﴿ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ﴾ . أي : ألا
 يتوبون بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر ، وهذا الوعيد الشديد عما هم عليه ،
 وفيه تعجيب من إصرارهم ﴿ والله غفور رحيم ﴾ . أي : يغفر هؤلاء إن تابوا ولغيرهم
 ﴿ ما المسيح ابن مريم إلا رسول ﴾ هذا نفي للألوهية عنه ﴿ قد خلت من قبله
 الرسل ﴾ . أي : إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله ، وإبرأه الأكمه
 والأبرص ، وإحيأه الموتى ، لم يكن منه ، لأنه ليس إلهاً ، بل الله أبرأ الأكمه والأبرص
 وأحيا الموتى على يده ، كما أحيا العصا وجعلها حية تسعى على يد موسى ، وخلق من غير
 ذكر ، كخلق آدم من غير ذكر وأثنى ﴿ وأمه صديقة ﴾ أي وما أمه أيضاً إلا ك بعض
 النساء المصطفات للأنبياء المؤمنين بهم ﴿ كانوا يأكلان الطعام ﴾ هذا إبعاد لهما عما
 نسب إليهما من معاني الألوهية ، لأن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم
 والتفص ، لم يكن إلا جسماً مركباً من لحم وعظم وعروق وأعصاب ، وغير ذلك مما
 يدل على أنه مصنوع مؤلف كغيره من الأجسام ﴿ انظر كيف نبين لهم الآيات ﴾ .
 أي : الأعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان قولهم ﴿ ثم انظر أنني يوفكون ﴾ . أي :
 كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله بعد هذا البيان . وهذا تعجيب من الله تعالى في
 ذهائهم عن الفرق بين الرب والمربوب ﴿ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم
 ضرراً ولا نفعاً ﴾ . أي : أتعبدون عيسى ! وهو لا يستطيع أن يضركم بمثل ما يضركم به
 الله من البلاء والمصائب في الأنفس والأموال ، ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من
 صحة الأبدان والسعة والخصب ، لأن كل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع ،
 فبتخليقه تعالى فكانه لا يملك منه شيئاً ، وهذا دليل قاطع على أن أمره منافع للربوبية
 حيث جعله لا يستطيع ضرراً ولا نفعاً ، وصفة الرب أن يكون قادراً على كل شيء لا يخرج
 مقدور عن قدرته ﴿ والله هو السميع العليم ﴾ . أي : أشركون بالله ولا تحشونه
 وهو الذي يسمع ما تقولونه ، ويعلم ما تعتقدونه ﴿ قل يا أهل الكتاب لا تغفلوا في

دينكم ﴿ الغلو ﴾ : مجاوزة الحد ، فغلو النصارى رفعه فوق قدره باستحقاق الألوهية عندهم ، وغلو اليهود وضعه عن استحقاق النبوة ﴿ غير الحق ﴾ . أي : غلو غير الحق يعني غلو باطلا ﴿ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ﴾ المراد بهم الأسلاف والأئمة الذين كانوا على الضلال قبل مبعث النبي ﷺ ﴿ وأضلوا كثيراً ﴾ . أي : من تابعهم ﴿ وضلوا عن سواء السبيل ﴾ حين كذبوا رسول الله ﷺ وحسدوه وبغوا عليه لما بُعث ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ . أي : ذلك اللعن بسبب عصيانهم واعتدائهم . ثم فسر العصية والاعتداء بقوله ﴿ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ﴾ . أي : كانوا لا ينهى بعضهم بعضاً عن قبيح فعلوه ، والمراد أنهم لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه ، أو عن مثل منكر فعلوه ، أو عن منكر أرادوا فعله ، أو المراد لا ينتهون عن منكر فعلوه بل يصرون عليه ، ثم عجب من سوء فعلهم مؤكداً ذلك بالقسم فقال : ﴿ لبس ما كانوا يفعلون ﴾ قال النسفي : وفيه دليل على أن ترك النبي عن المنكر من العظام . فياحسرة على المسلمين في إعراسهم عنه ﴿ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ﴾ . أي : يوالون المشركين ويصافونهم ﴿ لبس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم ﴾ . أي : لبس شيئاً قدموه لأنفسهم سخط الله عليهم ، أي : موجب سخط الله

﴿ وفي العذاب ﴾ . أي : في جهنم ﴿ هم خالدون ﴾ أي ما يكون أبداً ﴿ ولو كانوا يؤمنون بالله ﴾ إيماناً خالصاً بلا نفاق ﴿ والنبي ﴾ . أي : محمد ﷺ ﴿ وما أنزل إليه ﴾ . أي : القرآن ﴿ ما اتخذوهم أولياء ﴾ . أي : ما اتخذوا المشركين أولياء يعني أن موالاة المشركين تدل على نفاقهم ﴿ ولكن كثيراً منهم فاسقون ﴾ . أي مستمرون في كفرهم ونفاقهم ، ويمكن أن يكون المعنى : ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله ويمسوا وما أنزل إليه يعني التوراة ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يواهم المسلمون ، ولكن كثيراً منهم فاسقون : خارجون عن دينهم ، فلا دين لهم أصلاً ﴿ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ﴾ وصف اليهود بشدة الشكيمة ، والنصارى بلين الرعيكة . وجعل اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة للمؤمنين ، وبته على تقدم قدمهم فيها بتقدمهم على المشركين ، ثم علل للين النصارى بقوله : ﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ﴾ . أي : علماء وعباداً ﴿ وأنهم لا يستكبرون ﴾ . أي : علل سهولة مأخذ النصارى وقرب مودتهم للمؤمنين بأن منهم

قَسِيْسِينَ وَرَهْبَانًا ، وَأَنْ فِيْهِمْ تَوَاضِعًا وَاسْتِكَانَةً ، وَالْيَهُودَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ . قَالَ التَّنْسِي : وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ أَنْفَعُ شَيْءٍ وَأَهْدَاهُ إِلَى الْخَيْرِ ، وَإِنْ كَانَ عِلْمُ الْقَسِيْسِينَ ، وَكَذَلِكَ عِلْمُ الْآخِرَةِ وَإِنْ كَانَ فِي رَاهِبٍ ، وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنْ كَانَتْ فِي نَصْرَانِي ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ وَصَفَهُمْ بِرَقَّةِ الْقُلُوبِ ، وَأَنَّهُمْ يَكُوْنُ عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ . وَمَعْنَى تَفِيْضٍ مِنَ الدَّمْعِ : أَيُّ تَمَلُّؤٍ مِنَ الدَّمْعِ حَتَّى تَفِيْضَ لِأَنَّ الْفِيْضَ أَنْ يَمْتَلِئَ الْإِنَاءُ أَوْ غَيْرُهُ حَتَّى يَطْلُعَ مَا فِيْهِ مِنْ جَوَانِبِهِ ، أَوْ أَنَّ أَعْيُنَهُمْ جَعَلَتْ كَأَنَّمَا تَفِيْضُ بِنَفْسِهَا مِنْ أَجْلِ الْبُكَاءِ . وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى (مِنَ الْحَقِّ) إِنْ أُرِيدَ بِهِ (مِنْ) التَّبَعِيْضُ يَكُوْنُ الْمَعْنَى عَرَفُوا بَعْضَ الْحَقِّ فَأَبْكَاهُمْ ، فَكَيْفَ إِذَا عَرَفُوهُ كُلَّهُ ، فَقَرَأُوا الْقُرْآنَ وَأَحَاطُوا بِالسَّنَةِ ﴿ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا آمَنَّا ﴾ . أَيُّ : بِمُحَمَّدٍ ﷺ ﴿ فَآكِنْتَنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾ أَيُّ : مَعَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ ﷺ الَّذِيْنَ هُمْ شُهَدَاءُ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالُوا ذَلِكَ لِمَعْرِفَتِهِمْ وَصَفَ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِذَلِكَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا ﴾ . أَيُّ : وَمَا جَاءَنَا ﴿ مِنَ الْحَقِّ ﴾ . أَيُّ : مُعَمِّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْقُرْآنُ وَفِي اسْتِفْهَامِهِمْ هَذَا مَعْنَى الْإِنْكَارِ وَالِاسْتِبْعَادَ لَا تَنْفَاءَ الْإِيْمَانِ مَعَ قِيَامِ مُوجِبِهِ وَهُوَ الطَّمَعُ فِي إِنْعَامِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِصَحْبَةِ الصَّالِحِيْنَ ، وَلِذَلِكَ خَتَمَتِ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِهِمْ ﴿ وَنَطْمَعُ أَنْ يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِيْنَ ﴾ وَالتَّقْدِيرُ وَغَنَ نَطْمَعُ أَنْ يَدْخُلَنَا رَبَّنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا ﴾ . أَيُّ : بِقَوْلِهِمْ رَبَّنَا آمَنَّا وَتَصْدِيْقِهِمْ ﴿ جَنَاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ قَالَ النَّسْفِي : فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ دَاخِلٌ فِي الْإِيْمَانِ ، وَحَتَّى لَا يَفْهَمُ فَاهُمْ أَنَّ هَذَا الثَّنَاءَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ جَمِيْعًا عَقَّبَ فَقَالَ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ﴾ هَذَا أَثَرُ الرَّدِّ فِي حَقِّ الْأَعْدَاءِ ، وَالْأَوَّلُ أَثَرُ الْقَبُولِ لِلْأَوْلِيَاءِ ، فَالثَّنَاءُ عَلَى نَصْرَانِيٍّ مِنْ نَوْعٍ خَاصٍّ اجْتَمَعَتْ لَهُمْ صِفَاتٌ ، مِنْهَا قَبُولُ الْإِسْلَامِ ، وَهَذَا شَيْءٌ يَجِبُ أَنْ يَضْمَعَ الدُّعَاءُ إِلَى اللَّهِ نَصَبَ أَعْيُنِهِمْ .

ملاحظات في السياق :

١ - لقد تحدّث القسم الأوّل من سورة المائدة عن الفسوق والخسران ، ونقض العهد والإفساد في الأرض ، وأسباب الهداية والفضلال ، ثمّ جاء القسم الثاني فعمّق في موضوع الهداية والفضلال ، وموضوع الفسوق والفساد في الأرض ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، ثمّ جاء القسم الثالث في مقطعيه أمراً بالتبليغ بانياً على ما مرّ من قبل في السورة محرّراً من

أسباب الضلال ، معصياً أسباب الهداية . فالصلة بين هذا القسم وبين ما مر من السورة واضحة جداً . ألا ترى أن القسم الأول في السورة قد وجد في آياته الأولى قوله تعالى ﴿ غير مُجْلِي الصيد وأنتم حرم ﴾ وقوله تعالى قبل ذلك ﴿ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمُ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا بَيَّأَ عَلَيْكُمْ ﴾ ثم بعد ذلك قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ ... ﴾ وسأتي في هذا القسم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ ﴾

إنه بعد أن وضعت القواعد التوضيحية لكثير من الأمور في القسمين الأول والثاني ، يأتي القسم الثالث في مقطعيه ليدعو وينذر ويربي في سياق الأمر بالتبليغ .

٢ - ومع أن القسم الثالث بنى على القسمين الأول والثاني اللذين وضحا الكثير مما له علاقة بالمحور فهو واضح الارتباط بالمحور كذلك ففيه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ﴿ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا ﴾ ﴿ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ومن تذكر آيتي المحور في سورة البقرة وضحت لديه الصلة .

٣ - لقد جاء في أواخر المقطع الأول من القسم الأول : قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ وجاء في أول المقطع الثاني من القسم الأول ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ وذكر هناك عقوبة نقضهم للميثاق ﴿ فَمَا نَقِضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ﴾ وفي المقطع الأول من القسم الثالث وهو المقطع الذي مر معنا : جاء قوله تعالى ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا ... ﴾

ثم يبين موقفهم من الرسل وبين أنهم في فعلهم هذا كانوا يظنون ألا يفتنهم الله ﴿ وَحَسْبُوا إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ وقد ختم المقطع بقوله تعالى ﴿ فَأَتَانَهُمْ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ ... ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ وكل ذلك يؤكد أن القسم الثالث مرتبط بالقسمين الأولين ، وأن سياقه يكمل مياقهما فبعد تقرير القواعد يأتي الأمر بالتبليغ وفي سياق التبليغ يأتي تفصيل لكثير من الأمور التي مرت من قبل وسأتي مزيد بيان .

فوائد :

١ - في الصحيح أن النبي ﷺ بعث منادياً ينادي في الناس : إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة ، وفي لفظ مؤمنة .

٢ - ذهب ابن حزم وآخرون إلى نبوة سارة أم إسحق ، ونبوة أم موسى وأم عيسى ، استدلالاً لهم بخطاب الملائكة هن ، والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجال . قال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ... ﴾ (يوسف : ١٠٩) وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك ، وقد رأينا من قبل أن بعضهم جعل هذه الآية في الرسالة ، فهي وحدها التي لم تكن لأنبياء ، أما النبوة فجوّزها ورأينا هناك رد ذلك .

٣ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ كانوا لا يتأهون عن منكر فعلوه ﴾ نقل هذه الأحاديث التي أوردها ابن كثير في هذا المقام : روى الإمام أحمد عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسهم في مجالسهم » . قال يزيد : وأحسبه قال : « وأسواقهم وواكلهم وشاربهم ؛ فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ﴾ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ وكان رسول الله ﷺ متكئاً فجلس فقال : « لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً » . وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقي الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ماتنصع ، فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله ، وشربه ، وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض - ثم قال - ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ﴾ إلى قوله ﴿ فاسقون ﴾ ثم قال : كلا والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطراً ، أو تقصرنه على الحق قصراً » وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراً ، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه ، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ، ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم قال رسول الله ﷺ : « والذي

نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد المسيء ، ولتأطرنه على الحق أطراً ، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم . » وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ﷺ قال : « والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم . » وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . » وروى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه ، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة . » وروى أبو داود عن العرس بن عميرة عن النبي ﷺ قال : « إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرها - وقال مرة : فأنكرها - كان كمن غاب عنها - ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها . » وروى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال : « لن يهلك الناس حتى يعذروا أو : يعذروا من أنفسهم . » وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قام خطيباً فكان فيما قال : « ألا لا يمتنع رجلا هية الناس أن يقول الحق إذا علمه » قال . فبكى أبو سعيد ، وقال : قد والله رأينا أشياء فهينا . وروى أبو داود عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . » وروى ابن ماجه عن أبي أمامة قال : غرض لرسول الله ﷺ رجل عند الجمرة الأولى فقال : يا رسول الله أي الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه ، فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه ، فلما رمى جمره العقبة ، ووضع رجليه في الغرر ليركب قال : « أين السائل ؟ » قال : أنا يا رسول الله ، قال : « كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر . » وروى ابن ماجه أيضاً عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يحقر أحدكم نفسه . » قالوا : يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : « يرى أمراً لله فيه مقال ثم لا يقول فيه . فيقول الله له يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا : كذا وكذا ؟ فيقول : خشية الناس ، فيقول : فإياي كنت أحق أن تخشى . » وروى ابن ماجه أيضاً عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول : ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره ؟ فإذا لقن الله عبداً حاجته قال : يارب رجوتك وفرقت من الناس . » وروى الإمام أحمد عن حذيفة عن النبي ﷺ قال : « لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه » قيل :

وكيف بذل نفسه ؟ قال : « يتعرض من البلاء ما لا يطيق » . وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال : قيل : يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قال : « إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم » قلنا : يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلكم ، قال : « الملك في صغاركم ، والفاحشة في كباركم ، والعلم في رُذالكُم » قال زيد : تفسير معنى قول النبي ﷺ : والعلم في رُذالكُم : إذا كان العلم في الفساق . أقول : إن علينا أن نعتاد على الإحسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والكلمة الصالحة لا بد أن تترك أثرًا .

٤ - وفي الآيات الأخيرة من المقطع أي ﴿ لتجدنَّ أشدَّ الناس عداوةً ... ﴾ قال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما : نزلت في وفد بعثهم الحاشي إلى النبي ﷺ ليسمعوا كلامه ويروا صفاته ، فلما رأوه ﷺ ، وقرأ عليهم القرآن ، أسلموا وبكوا وبخشعوا ، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه . وروى الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... ﴾ قال إنهم كانوا كزباب (يعني فلاحين) قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة فلما قرأ رسول الله ﷺ عليهم القرآن آمنوا وقاضت أعينهم ، فقال رسول الله ﷺ لعلمكم إذا رجعت إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم ، فقالوا : لن نتقل عن ديننا . فأنزل الله ذلك من قولهم ﴿ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ... ﴾ واحتار ابن جرير أن هذه الآيات كلها نزلت في صفات أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو من غيرها .

٥ - تعلقت الكرامة - وهي فرقة ضالة - بقوله تعالى : ﴿ فأنايهم الله بما قالوا جنات ﴾ في أن الإيمان مجرد القول . ورد النسفي عليهم فقال : لكن البناء بفيض الدمع في السياق ، وبالإحسان في السياق ، يدفع ذلك ، وأنى يكون مجرد القول إيماناً ، وقد قال الله تعالى : ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ﴾ (البقرة : ٨) نفى الإيمان عنهم مع قولهم آمنا بالله لعدم التصديق بالقلب . وقال : أهل المعرفة الموجود منهم ثلاثة أشياء : اليكاء على الجفاء ، والدعاء على العطاء ، والرضا بالقضاء . فمن ادعى المعرفة ولم يكن فيه هذه الثلاثة فليس بصادق في دعواه .

كلمة في السياق :

قلنا إن هذا المقطع الذي هو الأول في قسمه هو امتداد للمقطع السابق عليه ، إذ يؤكد ويوضح ويعمق ضرورة عدم الولاء لليهود والنصارى لما هم عليه ، فارتباطه من هذه

الحيثية بالمحور العام للسورة من حيث تعميق وصل ما أمر الله به أن يوصل . وهو ولاء أهل الإيمان ونفي عكسه . وفي هذا المقطع رأينا أسباباً للضلال كالأَسباب التي لعنت بها بنو إسرائيل ، وأسباباً للهداية . من مثل صفات النصارى المستجيبين للحق ، وهذا كذلك مرتبط بمحور السورة ، من حيث إنه بيان لأسباب الضلال وأسباب الهداية ، وفي المقطع ذكر للمواثيق التي أخذت على بني إسرائيل ، وموقفهم من ذلك مما استحقوا ، به ما استحقوه وفي هذا كذلك ارتباط للمقطع بمحور السورة ، فالسورة كما نرى تسير على منحنيين ، المنحني الأول : تعميق أسباب الهداية بكتاب الله ، والمنحني الثاني : تبيان أسباب الضلال بطريقة من العرض معجزة ، قد لا نكون أحسنًا في عرضها ، لكننا نرجو أن نكون أفلحنا بالإشارة إليها ، فإذا ما وصلت السورة إلى ما وصلت إليه تأتي الآن أوامر متعددة ، وتوجيهات متعددة ، تحوي في آياتها موضوعات متعددة ، كلها تصب في السياق العام للسورة ضمن محورها . هذه الأوامر والتوجيهات والتواهي تشكل المقطع الثاني من القسم الثالث وهو المقطع السابع في السورة ولا يبقى بعده من السورة إلا خاتمتها .

فصول ونقول :

- وقعت طائفتان من طوائف المسلمين في غلط في الفهم لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ الطائفة الأولى : بعض الصوفية ، والطائفة الثانية : بعض الشيعة ، أما الصوفية : فقد ذهب بعضهم إلى أن ما كلف به رسول الله ﷺ هو التبليغ لبعض المعاني ، وهناك معاني أخرى مما يصلون إليه بأذواقهم لم تدخل بالتبليغ ، وأما بعض الطوائف من الشيعة فقد ذهبوا إلى أن الآية نزلت في موضوع تبليغ استحقاق عليٍّ للخلافة ، وأن الرسول ﷺ قام بذلك يوم غدِير خَمْ وقد ناقش الألويسي كلاً من هؤلاء وهؤلاء ، ونحن ننقل بعض كلامه هنا ومن أراد أن يقرأ كلامه كاملاً فليراجع تفسيره :

قال في الرد على بعض المتصوفة : « والتحقيق عندي أن جميع ما عند النبي ﷺ من الأسرار الإلهية وغيرها من الأحكام الشرعية قد اشتمل عليه القرآن المنزل ، فقد قال سبحانه : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ وقال تعالى : ﴿ مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ، وقال رسول الله ﷺ فيما أخرجه الترمذي . وغيره : « ستكون فتن ، قيل : وما المخرج منها ؟ قال : كتاب الله تعالى فيه نيا ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم » ، وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : أنزل في هذا

القرآن كل علم ، وبين لنا فيه كل شيء ، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن » وقال الشافعي رضي الله عنه : جميع ما حكم به النبي ﷺ فهو مما فهمه من القرآن ، ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « إني لا أحل إلا ما أحل الله تعالى في كتابه ، ولا أحرّم إلا ما حرم الله تعالى في كتابه » وقال المروسي : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين ، بحيث لم يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم به ، ثم رسول الله ﷺ خلا ما استأثر به سبحانه ، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة . ومثل ابن مسعود . وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، حتى قال : لو ضاع لي عقل بغير لوجدته في كتاب الله تعالى ، ثم ورث عنهم التابعون بإحسان ، ثم تقاصرت المهمة . وفترت العزائم . وتضاءل أهل العلم . وضعفوا عن حمل ما حمّله الصحابة والتابعون من علومه ، وسائر فنونه ، فنوعوا علومه ، وقامت كل طائفة بفن من فنونه . وقال بعضهم : ما من شيء إلا يمكن استخراجها من القرآن ، لمن فهمه الله تعالى حتى إن البعض استنبط عُمر النبي ﷺ ثلاثاً وستين سنة من قوله سبحانه في سورة المنافقين : ﴿ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ﴾ فإنها رأس ثلاث وستين سورة ، وعقبها — بالتغابن — ليظهر التغابن في فقدته ، غاية ما في الباب أن التوقيف على تفصيل ذلك سرّاً سرّاً وحكماً حكماً لم يثبت بصريح العبارة لكل أحد ، وكَم من سرّ وحكم نهيت عليهما إشارة ولم تبيينهما العبارة ، ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله تلقاها الصوفية من ربهم بأي وجه كان ، فقد أعظم الفرية ، وجاء بالضلال ابن السبيل بلا مرية .

وقول بعضهم : أخذتم علمكم ميتاً عن ميت ، ونحن أخذناه عن الحي الذي لا يموت ، لا يدل على ذلك الزعم ، لجواز أن يكون ذلك الأخذ من القرآن بواسطة فهم قدسي أعطاه الله تعالى لذلك الأخذ ، ويؤيد هذا ما صرح عن أبي جحيفة ، قال : قلت لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه هل عندكم كتاب خصّكم به رسول الله ﷺ ؟ قال : لا إلا كتاب الله تعالى ، أو فهم أعطيه رجل مسلم . أو ما في هذه الصحيفة — وكانت متعلقة بقبضة سيفه — قال : قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل . وفكاك الأسير . ولا يقتل مسلم بكافر .

وفهم منه — كما قال القسطلاني — جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة ، وماعند الصوفية — كله من هذا

القبيل إلا أن بعض كلماتهم يخالف ظاهرها لما جاءت به الشريعة الغراء ، لكنها مبينة على اصطلاحات فيما بينهم إذا علم المراد منها يرتفع الغبار ، وكونهم ملامين على تلك الاصطلاحات لقول علي كرم الله وجهه - كما في صحيح البخاري - : حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتَعْبُونَ أَنْ يَكْذِبَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ ﷺ - أو غير ملامين لوجود داع لهم إلى ذلك على ما يقتضيه حسن الظن بهم بحث آخر لسنا بصدده .

وقريب من خبر أبي جحيفة ما أخرجه ابن حاتم عن عنترة ، قال : كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجاءه رجل ، فقال : إن ناساً يأتوننا فيخبرونا أن عندكم شيئاً لم يیده رسول الله ﷺ للناس ، فقال : ألم تعلم أن الله تعالى قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ؟ والله ما ورثنا رسول الله ﷺ سوداء في بيضاء ، وحمل - وعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي لم يبقه على علم الأسرار - غير متعين لجواز أن يكون المراد منه أخبار الفتن . وأشراف الساعة . وما أخبر به الرسول ﷺ من فساد الدين على أيدي أغيلة من سفهاء قريش ، وقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول : لو شئت أن أسميهم بأسمائهم لفعلت ، أو المراد الأحاديث التي فيها تعيين أسماء أمراء الجور وأحوالهم وذمهم ، وقد كان رضي الله تعالى عنه يكتفي عن بعض ذلك ولا يصرح خوفاً على نفسه منهم بقوله : أعوذ بالله سبحانه من رأس الستين وإمارة الصبيان ، يشير إلى خلافة يزيد الطريد لعنه الله تعالى على رغم أنف أوليائه لأنها كانت سنة ستين من الهجرة ، واستحاب الله تعالى دعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، فمات قبلها بسنة ، وأيضاً قال القسطلاني : لو كان كذلك لما وسع أبا هريرة كتابه مع ما أخرج عنه البخاري أنه قال : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة الحديث ، ولولا ائتان في كتاب الله تعالى ما حدث حديثاً ثم يتلوه ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ إلى آخر ما قال فإن ما تلاه دال على ذم كتاب العلم لا سيما العلم الذي يسمونه علم الأسرار ؛ فإن الكثير منهم يدعي أنه لب ثمرة العلم ، وأيضاً إن أبا هريرة نفى بث ذلك الوعاء على العموم من غير تخصيص ، فكيف يستدل به لذلك وأبو هريرة لم يكشف مستوره فيما أعلم ؟ فمن أين علم أن الذي علمه هو هذا ؟ ! ومن ادعى فعله البيان ، ودونه قطع الأعناق .

فلاستدلال بالخبر لطريق القوم فيه ما فيه ، لا يسلم لأحد كائناً من كان أن ما هم عليه مما حلا عنه كتاب الله تعالى الخليل أنه أمر وراء الشريعة ، ومن مرهن على ذلك بزعمه فقد ضل ضلالاً بعيداً ، فقد قال الشرابي قدس سره في الأجوبة المرضية عن

الفقهاء والصوفية : سمعت سيدي علياً المرصفي يقول : لا يكمل الرجل في مقام المعرفة والعلم حتى يرى الحقيقة مؤيدة للشرعية ، وأن التصوف ليس بأمر زائد على السنة وإنما هو عنها . وسمعت سيدي علياً الخواص يقول مراراً : من ظن أن الحقيقة تخالف الشريعة أو عكسه فقد جهل ، لأنه ليس عند المحققين شريعة تخالف حقيقة أبداً ، حتى قالوا : شريعة بلا حقيقة عاطلة ، وحقيقة بلا شريعة باطلة ، خلاف ما عليه القاصرون من الفقهاء والفقراء ، وقد يستند من زعم المخالفة بين الحقيقة والشريعة إلى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك على وجه لا يستطيع المخالف معه على فتح شفة .

ومما قاله الألوسي في عرضه لرأي بعض الشيعة في الآية ومناقشته لهم :

« وزعمت الشيعة أن المراد ﴿ بما أنزل إليك ﴾ خلافة علي كرم الله تعالى وجهه ، فقد رووا بأسانيدهم عن أبي جعفر . وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى أوحى إلى نبيه ﷺ أن يستخلف علياً كرم الله تعالى وجهه ، فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له عليه الصلاة والسلام بما أمره بأدائه . » وخبر الغدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه ، وقد زادوا فيه إتماماً لغرضهم زيادات منكرة . ووضعوا في خلاله كلمات مزورة ، ونظموا في ذلك الأشعار . وطلعوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، يزعمهم أنهم خالفوا نص النبي المختار ﷺ .

« وأنت تعلم أن أخبار الغدير التي فيها الأمر بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة ولا مسلمة لديهم أصلاً ، ولنبين ما وقع هناك أتم تبين ، لنوضح الغث منه والسمين .

« فنقول : إن النبي ﷺ خطب في مكان بين مكة والمدينة ، عند مرجعه من حجة الوداع قريب من المحقة يقال له : غدير خم ، فبين فيها فضل علي كرم الله وجهه وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن ، بسبب ما كان صدر منه من المعاملة التي ظنها بعضهم جوراً وتضييقاً وبخلًا ، والحق مع علي كرم الله وجهه في ذلك ، وكانت يوم الأحد ثامن عشر ذي الحجة تحت شجرة هناك . فروى محمد بن إسحق عن يحيى بن عبد الله عن يزيد بن طلحة قال : لما أقبل علي كرم الله تعالى وجهه من اليمن ليلقى رسول الله ﷺ بمكة تعجل إلى رسول الله ﷺ واستخلف على جنده

الذين معه رجلاً من أصحابه ، فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل حلة من البز الذي كان مع علي كرم الله وجهه ، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل ، قال : وبلك ما هذا ؟ قال : كسرت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس ، قال : وبلك انتزع قبل أن تنسبني إلى رسول الله ﷺ ، قال : فانتزع الحلل من الناس فردها في البز ، وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم .

وأخرج عن ريب بنت كعب - وكانت عند أبي سعيد الخدري قال : اشتكى الناس علياً كرم الله تعالى وجهه ، فقام رسول الله ﷺ فينا خطيباً فسمعته يقول : أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأحسن في ذات الله تعالى - أو في سبيل الله تعالى - ، ورواه الإمام أحمد ، وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن بريدة الأسلمي قال : غزوت مع علي بن أبي طالب فرائت منه جفوة ، فلما قدمت على رسول الله ﷺ ذكرت علياً كرم الله تعالى وجهه ، فرأيت وجه رسول الله ﷺ قد تغير ، فقال رسول الله : بريدة ألسنتي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت : بلى يا رسول الله ، قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، وكذا رواه السائي بإسناد جيد قوي رجاله كلهم ثقات ، وروى بإسناد آخر تفرد به ، وقال الذهبي : إنه صحيح عن زيد بن أرقم قال : لما رجع رسول الله ﷺ من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فغمغن ، ثم قال : كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لم يفترقا حتى يردا عليّ الخوض ، الله تعالى مولاي وأنا ولي كل مؤمن ، ثم أخذ بيد علي كرم الله تعالى وجهه ، فقال : من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، فما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينه وسمعه بأذنيه .

وروى ابن جرير عن علي بن زيد وأبي هرون العبيدي وموسى بن عثمان عن البراء قال : كنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع ، فلما أتينا على غدير خم ، كسح لرسول الله تحت شجرتين ، ونودي في الناس الصلاة جامعة ، ودعا رسول الله ﷺ علياً كرم الله تعالى وجهه ، وأخذ بيده وأقامه عن يمينه ، فقال : أولست أولى بكل امرئ من نفسه ؟ قالوا : بلى ، قال : فإن هذا مولى من أنا مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، فلقبه عمر بن الخطاب فقال رضي الله تعالى عنه : هنيئاً لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة - وهذا ضعيف - فقد نصوا أن علي بن زيد . وأبا هرون وموسى ضعفاء لا يعتمد على روايتهم ، وفي السند أيضاً - أبو إسحق وهو شيعي مردود الرواية .

وروى ضمرة بإسناده عن أبي هريرة قال : لما أخذ رسول الله ﷺ يد علي كرم الله وجهه قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، فأنزل الله تعالى ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ ثم قال أبو هريرة : وهو يوم غدیر خم ، ومن صام يوم ثمانی عشرة من ذي الحجة كتب الله تعالى له صيام ستين شهراً ، وهو حديث منكر جداً ، ونص في البداية والنهاية على أنه موضوع . وقد اعتنى بحديث الغدير أبو جعفر بن جرير الطبري ، فجمع فيه مجلدين أورد فيهما سائر طرقه وألفاظه ، وساق الغث والسمين ، والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة كثير من المحدثين ، فإنهم يوردون ما وقع لهم في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف ، وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر ، أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة والمعول عليه فيها ما أشرنا إليه ، ونحوه مما ليس فيه خير الاستخلاف كما يزعمه الشيعة . وعن الذهبي أن من كنت مولاه فعلي مولاه متواتر يتيقن أن رسول الله قاله ، وأما اللهم وال من والاه ، فزيادة قوية الإسناد ، وأما صيام ثمانی عشرة ذي الحجة فليس بصحيح - ولا والله ما نزلت تلك الآية إلا يوم عرفة قبل غدیر خم بأيام .

والشيخان لم يرويا خبر الغدير في صحيحيهما لعدم وجدانهما له على شرطهما ، وزعمت الشيعة أن ذلك لقصور وعصبية فيهما وحاشاهما من ذلك .

أقول : موضوع المفاضلة بين الخلفاء الراشدين ، أو موضوع كون الخلافة محصورة بعلي رضي الله عنه وأبنائه فضيحتان أدخلهما علماء الشيعة في مباحثهم الأصولية وسيبقى أهل السنة والجماعة مستمرين على تحقيقهم وهو الحق ، وسيبقى الشيعة مستمرين على تحقيقهم ، ونحن نطالب كل الناس بالإنصاف وقبول التحقيق العلمي التزيه ، ونطالب في الوقت نفسه ألا يكون لموضوع تاريخي غير عملي في مرحلتنا الحاضرة تأثيره على وحدة المسلمين لصالح أعدائهم عامة .

والذي أراه للمستقبل في موضوع الخلافة أن تعطى الحرية لكل اتجاه إسلامي ، في تأسيس حزب له على أساس آرائه في هذا الموضوع ، وأن يقدم كل حزب مرشحه للأمة ضمن القواعد المتفق عليها ، والأمة هي التي تختار ، ومن اختارته فعلى الجميع أن يطيعوه ، وأن يلتزموا ببطاعته ، مع استمرارهم في الدعوة إلى مرشحهم ، أو إلى غيره لمرحلة لاحقة ، على حسب اللوائح الدستورية المنبثقة عن الشورى ، على ضوء الكتاب والسنة .

فصل : في الصابئين :

رأينا أثناء تفسير سورة البقرة أن المفسرين يختلفون في المراد بالصابئين هل المراد بذلك كل من صبأ عن دينه المتحرف إلى الحق ؟ أو المراد بهم طائفة بعينها نرى بقاياها في العراق ؟ ، وعلى القول الثاني فإننا نقبل ههنا كلاماً للألوسي لانعتيره تحقيقاً بل نعتبره سرّاً لأقوال ، فلعل تحقيقاً ما يرجح شيئاً منها ، أو ينقضه ، يقول الألوسي عن الصابئين :

« وهم كما قال حسن جلبي وغيره : قوم خرجوا عن دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة ، وقد تقدم الكلام على ذلك ، وفي حسن المحاضرة في أخبار مصر القاهرة للجلال السيوطي مالفظة : ذكر أئمة التاريخ أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى لابنه شيث - وكان فيه . وفي بنيه النبوة والدين - وأنزل عليه تسع وعشرون صحيفة وأنه جاء إلى أرض مصر ، وكانت تدعى بابلون فنزلها هو وأولاد أخيه ، فسكن شيث فوق الجبل ، وسكن أولاد قابيل أسفل الوادي ، واستخلف شيث ابنه أنوش ، واستخلف أنوش ابنه قونان ، واستخلف قونان ابنه مهلائيل ، واستخلف مهلائيل ابنه يرد ، ودفع الوصية إليه ، وعلمه جميع العلوم ، وأخبره بما يحدث في العالم ، ونظر في النجوم وفي الكتاب الذي أنزل على آدم عليه الصلاة والسلام ، وولد ليرد أنخنوخ - وهو إدريس عليه الصلاة والسلام - ويقال له : هرمس ، وكان الملك في ذلك الوقت محويل بن أنخنوخ بن قابيل ، وتنبأ إدريس عليه الصلاة والسلام وهو ابن أربعين سنة ، وأراد به الملك سوءاً فعصمه الله تعالى ، وأنزل عليه ثلاثين صحيفة ، ودفع إليه أبوه وصية جده والعلوم التي عنده ، وكان قد ولد بمصر وخرج منها ، وطاف الأرض كلها ورجع فدعا الخلق إلى الله تعالى ، فأجابوه حتى عمّت ملته الأرض ، وكانت ملته الصابئة ، وهي توحيد الله تعالى . والطهارة ، والصوم ، وغير ذلك من رسوم التعبدات ، وكان في رحلته إلى المشرق قد أطاعه جميع ملوكها ، وابتنى مائة وأربعين مدينة ، أصغرها الرها ، ثم عاد إلى مصر وأطاعه ملكها وآمن به - إلى آخر ما قاله - ونقله عن التيفاشي ، ويفهم منه قول في الصابئة غير الأقوال المتقدمة . وفي شذرات الذهب لعبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي في ترجمة أبي إسحق الصابئي ما نصه : والصابئي بهمز آخره ، قيل : نسبة إلى صابئي بن متوشلخ بن إدريس عليه الصلاة والسلام ، وكان علي الحنيفة الأولى ، وقيل : الصابئي بن ماوي ، وكان في عصر الخليل عليه الصلاة والسلام ، وقيل الصابئي عند العرب من خرج عن دين قومه ، اهـ .

فصل : في قوله تعالى ﴿ وَحَسْبُوا أَلَا تَكُونُ فَتَةً ﴾

جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۝ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ﴾ . إن مجيء آية ﴿ وَحَسِبُوا ﴾ بعد الآية السابقة عليها يشعر أن هؤلاء اليهود كانوا يرتكبون ما يرتكبون مع ظنهم ألا تقع فتنة ، وبذلك وصلوا إلى حالة العمى عن الحق والصمم عن كل موعظة ، فجاءتهم الفتنة بأن سلط الله عليهم يختصم فقهرهم وأخذهم أسارى إلى بابل في غاية الذل والمهانة حتى رحمهم الله - عز وجل - فأنقذهم بعد ذلك وهو قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ولكنهم بعد ذلك عادوا إلى العمى والصمم ﴿ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ فسلط الله عليهم من سلط وسيط إلى قيام الساعة ، هذا توجيه بعضهم للآية .

وإن أمتنا فيما يبدو تقع أحياناً فيما وقعت فيه يهود ، فيفعلون ما يفعلون حسباً منهم أنهم لن يسلط عليهم أحد ، ويستغفرون في الانحراف ، حتى تأتيهم الضربة ، وما أكثر ما أصبنا بضربات وما أكثر الغفلة والعمى والصمم .

نقل وتعليق :

بمناسبة قوله تعالى : ﴿ لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ قال صاحب الظلال : إن كل النصوص القرآنية والتبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع مسلم ، مجتمع يعترف ابتداء بسلطان الله ، ويتحاكم إلى شريعته مهما وجد فيه من طغيان الحكم ، في بعض الأحيان ، ومن شيوع الإثم في بعض الأحيان ، وهكذا نجد في قول الرسول ﷺ « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر » فهو إمام ولا يكون إماماً حتى يعترف ابتداء بسلطان الله ويتحكيم شريعته ، فالذي لا يحكم شريعة الله لا يقال له « إمام » إنما يقول الله عنه سبحانه ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ . فأما المجتمعات الأخاهلية التي لا تتحاكم إلى شريعة الله ، فالمنكر الأكبر فيها والأهم ، هو المنكر الكبير الأساسي الجذري ، هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكار ، قبل الدخول في المنكرات الجزئية ، التي هي تبع لهذا المنكر الأكبر ، وفرع عنه وعرض له . إنه لا جدوى من ضياع الجهد جهد الخيرين الصالحين من الناس .. في مقاومة المنكرات الجزئية ، الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول ، منكر الجرأة على الله وأدعاء خصائص الألوهية ، ورفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ، لاجدوى من ضياع الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك

المسألة الأولى وثماته الكدة بلا جدال

على أنه إذا عايننا في أمر ما يتكلم به من مسكرات ؟ تأتي ميراث من أعمامهم لنقول
 هم إن هذا مسكر فاحتمره ؟ أمث نقول : إن هذا مسكر ويضاع عليك عشرة من هذا ومن
 ذلك يتقوون : لك كلام ! ليس هذا مسكراً لقد كان مسكراً في زمن الحاي ، والدنيا
 تتطور ، والمجتمع يتقدم ، وتختلف الاعتبارات

ولا بد من ميراث ثابت يرجع إليه لأعمال . ولا بد من قيم معترف بها ، نقيس إليها
 المعروف والمسكر ، فمن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين تأتي بهذا الميراث ؟
 من تفكيريات الناس وعرفهم وأهوائهم - وهي متغيرة لا تثبت على حال ؟ إنا ننهي إذن
 إلى مناهة لا دليل فيها - إلى حصر لا معاد فيه

ولا بد ابتداء من إقامة الميراث ... ولابد أن يكون هذا الميراث ثابتاً لا يتأرجح مع
 الأهواء ... هذا الميراث ثابت هو ميراث الله ... فعندما إذا كان المجتمع لا
 يعترف - الله - بسنن الله ؟ فعند إذا كان لا يتخذ إلى شريعة الله ؟ بل فعند إذا كان
 يسخر ويهزأ ويتكلم بمن يدعو إلى منهج الله ؟

ألا يكون جهداً ضائعاً ، وغشاً هائلاً ، أن نفعه في مثل هذا المجتمع لتأمر بالمعروف
 ونهي عن المنكر . في حريات وحاصلات من سنن الحدة ، تختلف عليها الموازين والقيم ،
 وتعارض فيها الآراء والأهواء ؟!

إنا لا بد من أساس مسند على حكمه ، وعلى ميراث ، وعلى سنن ، وعلى جهداً يرجع
 إليها المختلفون في الآراء والأهواء .

لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو لا بد من سنن الله ومبجبه سبحانه . والنهي
 عن المنكر الأمر وهو فرض ألوهية الله برقم شريعة للحياء . وبعد إقامة الأساس
 على سنن الله - فهو جهود اسعرة - إنا . ونحشد كلها في حبة واحدة ،
 لإقامة الأساس الذي عليه وحده يقام البيان !

إن الأساس ليعمل أحياناً ويعجز لأداس طيبين . يتفقون جهدهم في الأمر
 بالمعروف والنهي عن المنكر ، في الفروع ، بين الأفضل الذي تقوم عليه حياة المجتمع
 المسلم ، ويقوم عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . مقطوع !

فما غناء أن تنهى الناس عن أكل الحرام مثلاً في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا ؟
فيستحيل ماله كله حراماً ؛ ولا يملك فرد فيه أن يأكل من حلال .. لأن نظامه الاجتماعي
والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة الله . لأنه ابتداء يرفض ألوهية الله يرفض شريعته
للحياة ؟!

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يسمح لمناول وشرب الخمر ، ولا
يعاقب إلا على حالة السكر البين في الطريق العام . وحتى هذه لا يعاقب فيها عند الله
لأنه لا يعترف ابتداءً بحاكمية الله ؟!

وما غناء أن تنهى الناس عن منكر الدين ؟ في مجتمع لا يعترف بسلطان الله ؛ ولا يعبد
فيه الله . إنما هو يتحد أولاً من دونه ؛ يربطونه شريعته وقانونه ؛ ونظامه وأوضاعه ،
وقيمه ومبادئه . يقنعون هم الشرائع والقوانين ؛ ويقنعون هم القيم والموازين ؟!

ما غناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال ؟ ما غناء النهي عن
هذه المنكائر - فضلاً عن أن يكون النهي عن الصغائر - والمنكيرة الكبرى لاهي عنها ..
كيرة الكفر بالله ، يرفض منهجه للحياة ؟!

إن الأمر أكثر وأوسع وأعمق ، مما يصدق فيه هؤلاء : النضوب ؛ جهدهم وطاقتهم
وإهتمامهم .. به - في هذه المرحلة - ليس أمر تنوع الفريعات - مهما تكن ضخمة
حتى ولو كانت هذه حدود الله . فحدود الله تقوم ابتداءً على الاعتراف بحاكمية الله
دون سواه . فإذا لم يتسح هذا الاعتراف ، حقيقة واقعة ؛ تتمثل في اعتراف شريعة الله هي
المصدر الوحيد لتشريع ؛ واعتبار ربوبية الله وقوامه هي المصدر الوحيد للمسلطة .
فكل جهد في انزوح ضائع ؛ وكل محاولة في انزوح عبث . والشكر الأكبر أحق بالجهود
والمجاهدة من سائر المنكرات .. والرسول ﷺ يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره
يد . فإن لم يستطع فليسلمه . فإن لم يستطع فليقله . وذلك أصعب الإيمان » . وقد
جاء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم ؛ وهذا ما لا يملك أحد
أن يخول بينهم وبينه ، إن هم كانوا حقاً على الإسلام .

وبين هذا موقفاً مسلياً من المنكر : كما يلوح في بادئ الأمر - وتعبير الرسول ﷺ
بأنه تعبير دليل على أنه عمل إيجابي في طبيعته . فإنكار المنكر بالقلب ، معناه احتفاظ هذا
القلب بإحسانه تجاه المنكر . به بكمه ويكرهه ولا يستسلم له . ولا يعترضه الوضع

الشرعي الذي يخضع له ويعترف به .. وإكثار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية
 هدم هذا الوضع المسكر ، وإقامة الوضع المعروف في أول فرصة تسمح ، ولتربص
 بالشكر حتى تواتي هذه الفرصة .. وهذا كله عمل إيجابي في التعبير .. وهو على كل حال
 أضعف الإيمان . ولا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان ! أما الاستسلام لشكر
 ذاته وقع ، وذلك له ضعفاً - قد يكون ماحداً - فهو الخروج من آخر حقة ، والتخلي
 حتى عن أضعف الإيمان . هذا وإذا حقت على شخص نعمة التي حقت على بني
 إسرائيل :

« لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما
 عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا يتأخرون عن مكر فعلوه لنس ما كانوا
 يفعلون » ..

قول : لقد فهم الكثيرون من قراء السيد رحمه الله هذه الكلام فهماً خاطئاً ،
 وأصبحوا يكرهون على من يأمر بمعروف أو ينهى عن مكر في جماعات مما أصبح معه من
 الواجب وضع الأمور في موضعها وليست تقول :

إنه من سنة رسول الله ﷺ أن تقدم الدعوة إلى الله على مهم ثم وثم .. فعندما
 أرسى ﷺ معاداً إلى الله أمره أن يدعو إلى شهادة ألا إله إلا الله . فإن هم أجابوا
 لذلك فبذلهم إلى الصلاة . فإن هم أجابوا إلى ذلك فليعلمهم بأمر تركاة وهكذا ...

فليس من السنة أن تأتي إلى إنسان مرتد عن الإسلام فتدعوه إلى ترك الشتم
 بالله مثلاً . وهو لا يعترف بالإسلام أصلاً ، ولو أنك فعلت فست أثم ، بل أنت
 مأجور ولكن الأصل أن تدعوه أولاً إلى الإيمان . قد استجاب : فدعه إلى فهم الإسلام
 والالتزام بكل ما فيه ، وليس عليك من حرج في أن تقدم فهماً على أهم . ولكن السنة
 أن تقدم لأهم على المهم . وأن تتساهل أثناء فيما حتمت فيه النساء تنقل فيما بعد إلى
 اتفاق لهم . فتعلم الناس وتربهم على أن يأخذوا بالأحوط ، مع اليأس أنه أحوط دون
 إثم منه وكأنه أمر شمع عليه . وأما إذا كان إنسان مسلماً اتدعه ولكنه على جهل فهمه
 لا عليك أن تتساهل معه ليتعلم على ضوء العلم في الأصول والفروع ، وإن نجاه عن الشكر
 في الأصول والفروع وإن تأمره بالمعروف ونهى عن المنكر هذا كله في حق الفرد كفرد
 أما في الخطب الجماعي ، وفي زمان ومكان والأشخاص هي التي تقدم الموضوع .
 وإذا كنت الخطب في جماعة فلا بأس أن يتحدث عن كل شيء من الأصول والفروع .

ولكن الحكمة أن تتخير موضوعك بحيث يناسب رواد مسجدك ، ولكن ليس من الحكمة إذا كنت تخطب الأمريكيين غير المسلمين مثلاً في أمريكا أن تبدأ الحديث معهم في الكلام عن كرمية انجىء إلى المسجد لمن تشتم منه رائحة الثوم والبصل ، وغير ذلك من الروائح التي لا تألفها الأذواق ، قد يكون هذا جزءاً من موضوع ولكن لا يصلح أن يكون هو الموضوع وأن يصاغ بصيغة طلب .

ونحب أن نقول : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه الدعوة إلى الأصول والفروع ، والمسلم من أخلاقه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن عليه أن يكون حكيماً في الدخول والخروج وتخير الموضوع .

وهل يعتبر كلام الأستاذ سيد نبياً لنا عن أن نشغل أوقانتنا في صراع جزئي مع المذكرات الجزائية في المجتمع بحيث نستغرق في ذلك ؟ قد يكون كلامه يفيد شيئاً من ذلك ، ولكن ليس هذا من باب أنه لو فعل بعض المسلمين ذلك يكونون قد ارتكبوا حراماً ، ولكن من باب ألا ينسينا واجب واجبات أخرى .

إن الجهد الرئيسي للدعوة الإسلامية ينبغي أن ينصب على استبدال نظام جاهلي بنظام إسلامي ، بالوسائل المشروعة المتاحة المستطاعة ، هذا هو الفقه الصحيح للعمل العام ، ولكن ونحن نسير لذلك ، فلا حرج على من يحاول إزالة منكر جزئي ، بما لا يؤثر على السير العام نحو الهدف الكبير .

هذه هي المسألة في إطارها العلمي والفقه في إطار فقه الدعوة المعاصرة .

إن كثيرين من الناس يرون أن تغيير منكر جزئي باليد لا يجوز قبل قيام السلطنة الإسلامية ويستدلون على ذلك بأن رسول الله ﷺ لم يكسر الأصنام إلا بعد الفتح ، وهذا خطأ فقد ثبت في السنة أن رسول الله ﷺ اشترك هو وعلي بن أبي طالب في كسر صنم لفریش من على الكعبة قبل الهجرة وهربا ، وهذا إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام ولا سلطة .

إنه من حيث الجواز يجوز لكل مسلم أن يغير منكر أوجب الشرع تغييره ، وهو إن فعل مأجور ، لكن هل يجب عليه ذلك ؟ هل يحتاج إلى إذن إن كان متسبباً لجماعة تتضرر بسبب فعلته ؟ كل ذلك له موازنه الشرعية والفتوى البصيرة من أهلها هي التي تعطي الجواب الصحيح على ضوء الموازنات الصحيحة .

إن هناك صوراً من النهي عن المنكر قد تُرتب على غير الناهي ضرراً لغيره ، أمثال هذه الصور نصّ الغزالي في إحيائه على أن على الناهي ألا يقدم عليها قبل استئذان من يصيبه الضرر ، ومن المعلوم أنّ ذلك لا تدخل فيه صورة ما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق إنسان هو من باب فروض العين .

قلنا هذا الكلام لأنّ ناساً كادوا أن يعطلوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بسبب فهمهم الخاطيء لآراء صاحب الظلال .

قد لا توجد فائدة في أن أمي سكيراً عن شرب الخمر إذا كان مرتداً أو كافراً أصلياً ، وقد لا توجد فائدة في أن أمي كافراً عن سبّ الدين .

ولكن قد يكون من المناسب أن أسأل السكير عما إذا كان يؤمن بالإسلام وعمّا إذا كان يفهمه ، ثم بعد ذلك أدعوه إلى الإيمان وفهم الإسلام ، وأنهاء إذا كان مؤمناً عن شرب الخمر .

وقد يكون من المناسب أن أسأل سابّ الدّين عن سبّ سبابه ، فادعوه إلى الإسلام من خلال ذلك ، وفي كل الأحوال لو أنني مبيت أمثال هؤلاء فلست مأزوراً ، بل أنا مأجور وكفى ذلك غناءً .

إنّ فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم وأن يتحقق به ولا تمكّن للمسلم إلا بهذا : ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ . إنهم كذلك قبل السلطة وبعدها ، وإذا لم يكونوا كذلك قبل السلطة فلن يكونوا كذلك بعدها ، وقد غلط ناس عطّلوا الصلاة ، والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بحجة أنّ ذلك لا يكون إلا بعد السلطة ، وهو فهم خاطيء للآية ، ونخشى أن يتسرّب لنا هذا الفهم الخاطيء .

إنّه كما أننا نصلي في كل الحالات ، ونزكي في كل الحالات ، فعلياً أن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر في كل الحالات ، ملاحظين ما مرّ من تقديم الأصول على الفروع ، مع اعتبارنا أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الأصول مأجور .

لقد رأيت نماذج من الناس استمروا السكوت على المنكر في كل الأحوال ، بحجة أن المجتمع جاهلي ، وواقعوا المنكر بحجة أن المجتمع جاهلي .

لقد كان رسول الله ﷺ أميناً والمجتمع جاهلي ، وكان يعبد الله والمجتمع جاهلي ، وكان مظهراً من موقعة عادات الجاهلية على غلبتها ، وهذا لم يكن تكليفاً ، أبعد أن من الله علينا بالتكليف والبيان ، يصل بعض الناس إلى تعطيل أحكام الله بسبب فهم خاطيء للكلام رجل ، كلامه في الأصل يحتمل الخطأ والصواب .

إنه لمن أصعب أنواع الجهل ألا يعرف إنسان أن يضع الكلمة التي يسمعا أو يقرأها في محلها

ودعونا نتأمل الآيات التي كتب فيها الشهيد رحمه الله ما كتب : ﴿لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعْلُوهِ لِبَشِّ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ لَوْلَا يُنَاهِهِمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ عَنْ قَوْمِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لِبَشِّ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾

لقد وجد عيسى في مجتمع جاهلي كان على رأسه الرومان الوثنيون ولم يكن اليهود في ظل دولة مسلمة ومع ذلك لعنهم عيسى ، السبب عصيانهم واعتداؤهم دون تحديد هذا العصيان وهذا الاعتداء في الآية ، ثم وصفهم الله عز وجل بقوله ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعْلُوهِ﴾ لاحظ تنكير كلمة (المنكر) الآية في سياق نفى مما يعم كل منكر ، ثم جاءت بعد ذلك آية تقول ﴿لَوْلَا يُنَاهِهِمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ عَنْ قَوْمِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ﴾ دون تحديد لتويع الكلام الإثم ولا الحرام المأكول ، أليس وضع أبناء المسلمين اليوم يشبه وضع المجتمع الذي وجد فيه عيسى عليه السلام ، فهل إذا سكنت علماءنا وعادنا عن الكلمة الآثمة والكسب الحرام والاعتداء والعصيان والمنكر لا يكونون قد وقعوا فيما وقع فيه علماء بني إسرائيل . وهل الآيات قرئت بين أصول وفروع ؟

نرجوا أن يكون هذا البيان قد وضعنا الأمور في مواضعها بالنسبة لهذا الموضوع الخطير .

نقول :

مناسبة قوله تعالى : ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ﴾ يقول صاحب الظلال : إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة : وجمع بين اليهود .. من بني قريظة وغيرهم ، وبين قريش في مكة ، وبين القبائل الأخرى في

الجزيرة .. يهودي ..

والذي ألب العوام ، وجمع الشراذم ، وأطلق الشائعات ، في فتنة عثمان رضي الله عنه وما تلاها من التكبكات .. يهودي ..

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله ﷺ وفي الروايات والسر .. يهودي ..

ثم إن الذي كان وراء إثارة النزعات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ؛ ووراء الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال « الدستور » بها في عهد السلطان عبد الحميد ، ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي أناتورك .. يهودي ..

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض وراه يهود !

ثم لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية .. يهودي .. ووراء النزعة الحيوانية الجنسية يهودي .. ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقاسات والضوابط يهود !

ولقد كانت احرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمداً ، وأعرض مجالاً ، من تلك التي شنها عليه المشركون والوثنيون — على ضراوتها — قديماً وحديثاً .. إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاماً في مجتمها . وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول . أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة ؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية .. (التي تُعدّ الماركسية مجرد فرع لها) وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية .

وحتى لا يفهم فاهم من قوله تعالى : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ﴾ أن ذلك في النصارى جميعاً ، ومن أجل أن يفهم النص على ما أنزل عليه الله في النصارى الذين ماضم الدخول في الإسلام متى عرض عليهم يقول صاحب الظلال : « وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وفقتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينة ؛ في صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة ؛ وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم .. فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصاري

الصلبيين أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم — فيما عدا الحالات التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصددنا فاستجاب قلوب للإسلام ودخلت فيه . وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تخشى بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك ، يلاقون من ظلمها الوبال ! — أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي لم يغب أوارها قط — إلا في الظاهر — منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك !

لقد تجملت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين من الزمان ، كما تجملت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسلام والمسلمين في الأندلس ، ثم في حملات الاستعمار والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقية أولاً ، ثم في العالم كله أخيراً .

ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حلفتين في حرب الإسلام — على كل ما يبهما من أحقاد — ولكنهم كانوا في حربهم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير : ﴿ بعضهم أولياء بعض ﴾ حتى مرقوا دولة الخلافة الأخيرة . ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم » ها هم أولاء يحاولون الإجهاز على عروة « الصلاة » !

ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين . فيؤيدون الوثنية حينما وجدت ضد الإسلام . عن طريق المساعدات المباشرة تارة ، وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى ! وليس الصراع بين الهند وباكستان على كشمير وموقف الصليبية منها بعيد .

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والنعت الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض . وإلباس القائمين بهذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حوضهم ، ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام ، في رحمة الضجيج العالمي حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال !

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرناً ، من مواقف يهودية وصليبية تجاه الإسلام ، لا فرق بين هذه وتلك ؛ ولا افتراق بين هذا المعسكر

وداك في الكيد للإسلام ، والحقد عليه ، والحرب الدائبة التي لا تفتقر على امتداد الزمن . وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً ، فلا ينساقون وراء حركات التجميع الخادعة أو الخدوعة . التي تنظر إلى أوائل النص القرآني — دون متابعة لبقية ، ودون متابعة لسياق السورة كله ، ودون متابعة لتقارير القرآن عامة ، ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله — ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضم لهم الحقد وتبيت لهم الكيد ؛ الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات جهدها ، وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة .

إن هذه المعسكرات لا تحشى شيئاً أكثر مما تحشى الوعي في قلوب العصابة المؤمنة — مهما قل عددها وعدتها — فالذين ينمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة . وقد يكون بعضهم من الفرائس الخدوعة ، ولكن ضررهم لا يقل — حينئذ — عن ضرر أعدى الأعداء ، بل إنه ليكون أشد أذى وضرراً .

المقطع السابع

يمتد هذا المقطع من الآية (٨٧) إلى نهاية الآية (١٠٨) وهذا هو :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ
الَّذِىْ اَنْتُمْ بِهِۦ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِالْفِغْرِۤىۤ اَيْمٰنِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا عَقَدْتُمْ بِالْاَيْمٰنِ ۖ فَكَفَرْتُمْۚ وَءَاطَعْتُمْ عَشْرَةَ مَسٰكِيْنَ مِّنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعَمُوْنَ
اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسُوْتَهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كَفَرَةٌ
اَيْمٰنِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوْا اَيْمٰنَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ ءَايٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

☆ ☆ ☆

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا اَنْتُمْ حَرَّمَ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقَعَ
بَيْنَكُمْ الْاَعْدَاۗءَ وَالْبَغْضَاۗءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ
تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوْا اِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوا
الصَّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَقَوْا وءَامَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَقَوْا

وَأَمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَاحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

☆ ☆ ☆

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بَشْيَءً مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابُ
الْعَلِيمِ ﴿٩٤﴾

☆ ☆ ☆

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا
بِخَزَآءٍ مِّثْلٍ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لَّيَذُوقُوا وَبِالْأَمْرِ عَفَا
اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أُحِلَّ
لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغَايَةِ وَلِلْغَايَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِبْلَةً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ يَكُلِّ شَيْءًا عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ
إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي

أَخْلَبْتُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَلِيبِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلُكُمْ تَسْؤُرُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا
عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْفُرْقَانُ ۚ تَبَدِّلُكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠٢﴾ قَدْ
سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٣﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا
سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۖ أَوْ لَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٥﴾

☆ ☆ ☆

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۖ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
أَشْهَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ ءَاتِحَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ۖ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَبِئْسَمَا بِاللَّهِ إِتَيْنِ
أَرْبَابَهُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ءَمْنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ

الْأَيِّمِينَ ﴿١١٦﴾ فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَاعْتَرَاهُمَا يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَٰئِينَ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهِدَتَيْهِمَا وَمَا آخِذَتُنَا بِإِثْمِيكَ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١١٧﴾ ذَلِكَ أَذَقْنِي أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنَّ تَرَدُّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَأَنقَضُوا اللَّهَ وَأَنصَبُوا إِلَيْهِ أَلْقَامَهُمْ فَذَرْنِي فِي عَذَابِهِمْ لَعَلَّيَّ أَتَذَكَّرُ ﴿١١٨﴾

محل هذا المقطع في السورة :

تتألف سورة المائدة من ثلاثة أقسام وخاتمة وهذا المقطع هو المقطع الثاني من القسم الثالث الذي ابتدئ بقوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ فهو استمرار للمقطع السابق ومن ثم فإن له صلة كبيرة في قضية البلاغ ، لقد انصبَّ الكلام في المقطع الأول من القسم الثالث على بلاغ الكافرين ، وانصبَّ الكلام هنا على بلاغ المؤمنين ، ولذلك كان في هذا المقطع تفصيل لكثير مما أجمل في أول سورة المائدة كما سنرى .

كلمة في المقطع :

آخر آية في المقطع ختمت بقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ لاحظ صلة ذلك بمحور السورة : ﴿ وَمَا يَنْصُرُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ بدأ المقطع بالنهي عن تحريم الطيبات ، وعن أكل الحلال الطيب لينقل إلى الأيمان ، إذ جرت العادة أَنَّ النَّاسَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْزَمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ شَيْئًا أَقْسَمُوا ، فذكرت الفقرة الأيمان المنعقدة وكفارتها ، وارتباط ذلك بمحور السورة واضح ، فهل مما يدخل في نقض العهد ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ هذه الصورة التي ذكرتها الفقرة ؟

أجابه المقطع على ذلك . ومن النهي عن تحريم الطيبات تنتقل السياق إلى فقرة جديدة

تذكر فيها الحباث ﴿ يا أيها الذين آمنوا إثموا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ ففي هذه الفقرة تبيان لبعض ما أخذ علينا العهد باجتنابه ، وحكمة ذلك ، وما أيسح لنا بعد ذلك ، ومن الكلام عما أحل لنا وحرم ، وعن أكل الطيبات يأتي الكلام عن الصيد للمُحَرَّم ، وعما يجوز له من صيد البحر . وعن حكمة بعض الأمور في الحج . ومن ذلك ينتقل السياق إلى كراهية السؤال عما لم يرد فيه تحريم ابتداءً ، ليصل إلى بعض ما حرَّم أهل الجاهلية على أنفسهم مما لم ينزل به الله سلطاناً . فالسياق لا زال في قضايا التحريم والتحليل مما له صلة بقضايا الطعام ، وإذا قررت السورة طريق الهداية والضلال ، فإن آية تأتي لتبين أن ضلال الضالين لا يضربنا إن كنا مهتدين . ثم تأتي فقرة أخيرة في المقطع حول الوصية في بعض الأحوال والشهادة والأيمان . والملاحظ أن الفقرة الأولى في هذا المقطع ذكرت فيها الأيمان ، وأن الفقرة الأخيرة ذكرت فيها الأيمان ﴿ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ﴾ فكان المقطع كله في قضايا ينبغي أن تُراعى ، مما هو نوع نقض لميثاق مع الله ، أو هو شرح لبعض الحالات التي يتم فيها توثيق أمام الله ، ومما هي الخارج في ذلك إن المقطع يحدثنا عن أمور لو فعلها الإنسان يفسد عن أمر الله - عز وجل - وعن أمور هي من نوع نقض الميثاق ، أو من قطع ما أمر الله به أن يوصل .

إن ابتداء المقطع بذكر الأيمان ، وانتهائه بذكر الأيمان ، يدل على أنه مقطع واحد ، وانهاء المقطع بقوله تعالى : ﴿ والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ وصلة ذلك بقوله تعالى في النور ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ لدليل على أن المقطع يفصل في النور .

رأينا فيما مرّ فقتين : صلة آيات المقطع بعضها ، وصلة المقطع بمحور السورة من البقرة . وللملاحظ الآن ما يلي : لم يبق معنا بعد هذا المقطع إلا خاتمة السورة فكان هذا المقطع هو انقطاع الأخير . فللملاحظ صلة هذا المقطع بأول مقطع في سورة المائدة . بدأت سورة المائدة بقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ وفي هذا انقطاع ترى حكم الأيمان المعقدة ، وفي المقطع الأول في الآية الأولى منه جاء قوله تعالى : ﴿ غير مُحِلِّي الصيد وأنتم حرم ﴾ وهما يأتي تفصيل لموضوع صيد المُحَرَّم . وفي المقطع الأول تأتي الآية الثانية منه فيها : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ﴾ ويأتي في هذا المقطع قوله تعالى : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ﴾ وفي المقطع

الأول بذكر الله - عز وجل - ما حرم علينا : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به .. ﴾ ويأتي في هذا المقطع ذكر ما حرمه الناس ولم يحرمه الله . ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ﴾ . وفي المقطع الأول يأتي قوله تعالى : ﴿ اليوم يسر الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ﴾ ويأتي في هذا المقطع قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ . وفي المقطع الأول يأتي قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ﴾ . ويختم هذا المقطع بقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان .. ﴾ فهنا فقرة عن إقامة الشهادة في حالة من الحالات .

فما بين المقطع الأول ، والمقطع الأخير صلوات واضحة ، وما بين المقاطع التي ذكرت في الوسط ، والمقطع الأول والأخير صلوات واضحة كذلك ، فالسورة لها سياقها الخاص ، ومع ذلك فإنها تفصل في محورها من سورة البقرة لتأخذ محلها في بناء صرح المعاني القرآنية على تسلسل معين ، ونسق معين .

ولعل في الكلمة الأخيرة عن السورة ما يزيد هذا الأمر بياناً ، فلنبداً عرض معاني المقطع :

المعنى العام للمقطع :

يبدأ هذا المقطع بالنهي عن تحريم ما أحل الله بالسير في غير سنة المسلمين في أمر النساء ، أو الطعام ، أو الشراب ، أو اللباس ، أو العادات ، أو غير ذلك . وكانى عن تحريم الحلال ، فقد نهى عن الاعتداء ، لأن الله لا يحب أهله . والاعتداء في هذا المقام يحتمل التضيق على الأنفس بتحريم المباحات ، أو تعذيب الجسد . ويحتمل الإسراف في تناول الحلال ، فيكون طلباً بالأخذ من الحلال بقدر الكفاية والحاجة ، إذ دين الله عدل بين الغالي فيه والجاني عنه ، لا إفراط ولا تفريط . ثم أمر الله - عز وجل - بالأكل من الحلال الطيب ، كما أمر بالتقوى في جميع الأمور باتباع طاعته ورضوانه ، وترك مخالفته وعصيانه . إذ مقتضى الإيمان بالله أن يتقى . رأينا أن سورة المائدة امتداد لسورة النساء ، وهي من هذه الحقيقة تكمل بناء التقوى ، وتدلل على طريقها ، وهي في الوقت نفسه تحرير للإنسان من كل الصفات التي يضل بسببها أصحابها ، فهي تخلية وتجلي .

ولذلك فإننا نجد في هذا المقطع عملية ابناء وإزالة الأنقاض تتعاضدان ، وعملية التحلية بالتقوى والتخليع عن الفسوق تتكاتفان ، ومن ثم نجد في هذا المقطع النهي عن تحريم ما أحل الله ، وذكر بعض ما حرم أبداً ، وذكر بعض ما حرم في بعض الأحوال ، والنهي عن السؤال ومواخذة من يحرم ما أحل الله ، كفعل الجاهليين في بعض الشؤون . وبيان لحكم الله في جانب من موضوع الرصايا ، وكل ذلك ينتظمه محور الذي تدور حوله سورة المائدة فلنرجع إلى المعنى العام في المقطع .

إنه قد يرافق تحريم الحلال — أو معنى من معاني الاعتداء بحين ، ومن ثم فقد بين الله — عز وجل — حكم الأيمان المتعقدة في هذا المقام بعد أن بين حكم عین اللغو في سورة البقرة ، فبين هنا أن الله يؤاخذ باليمين التي يرافقتها تصميم وقصد ، وأن مثل هذه اليمين كفارتها لمن يجب عليه أن يحث فيها ، أو يجوز — إذا أراد الحث — واحد من ثلاثة ، إما إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه أخصال الثلاث كثر بصيام ثلاثة أيام . ثم بين الله — عز وجل — أن هذه هي كفارة اليمين الشرعية ، وأمر بحفظ الأيمان ، إما بالبر بها ، أو بالتكفير عنها ، وأن هذا البيان لأحكامه يقتضي منا شكراً .

وبعد أن بين الله — عز وجل — لنا عدم جواز تحريم ما أحل ، طالبنا بالالتزام بما حرم ، وبين لنا أن تعاطي الخمر والقمار مما حرم ، وأن مما حرم الأنصاب : وهي الحجارة التي كانوا يذبحون قرابينهم عندها ، وأن مما حرم الأزلام : وهي قذاح أي : أقلام كانوا يستقسمون بها ، ويستفتحون بها ، ويلتزمون بتوجيهها الأعمى . ثم بين الله — عز وجل — أن هذه الأشياء كلها شر وسخط من فعل الشيطان وعمله ودعوته ووسوسته ، أمراً إيانا بتركها لتكون من حزب الله ، ومن عباده المفلحين . ثم بين تعالى ما هو مراد الشيطان من دعوته لنا إلى الخمر والميسر ؟ ألا وهو إيقاع العداوة والبغضاء بيننا بذلك ، وتحصيل العنفة عن الله . فحيثما وجد الخمر كان العداوة والشر ، وحيثما وجد القمار — حداً أو هراً — وجدت الشقاء . وإنما يريد الله لحزبه أن يكونوا متحابين ، ومن ثم حرمهما عليهم ، وحيثما وجدت الخمرة والقمار كانت الغفلة عن الله ، والله يريد منا أن نكون ذاكرين ، ولذلك حرم علينا الخمرة والقمار ، وحضنا على الانتهاء عنهما بعد أن أظهر لنا الحكمة في التحريم . ثم بين الله — عز وجل — أن من آمن ، وعمل صالحاً ، واتقى وأحسن فليس عليه جناح فيما طعم من أنواع المباحات وما أكرهها ، وأنه تعالى يحب المحسنين .

في بداية المقطع بين أنه لا يحب المعتدين ، وههنا بين أنه يحب المحسنين ، وهذا يؤكد فهمنا أن المقطع فيه تحرير وبناء ، وتحلية وتحلية ، وكذلك السورة كلها .

ثم بين الله — عز وجل — هنا — بعد أن بين في أول السورة حرمة الصيد على المحرم أن الله — عز وجل — قد يتلينا في حالة إحرامنا بضعيف الصيد وصغيره حتى لو شئنا أن نناله بأيدينا لنناله ، وقد يتلينا بالكبار منه حتى لو شئنا أن نناله بأسلحتنا لنناله ، وذلك كله اختيار لنا لتظهر طاعة من يطيع منا في سره وجهره فيما نهانا عنه وحرمه علينا . إنه قد يحترنا بالصيد يفشانا في رحالنا نتمكن من أخذه بالأيدي والسلاح في حالة إحرامنا ، ليظهر من يخاف الله بالغيب ومن لا يخافه ، ثم بين تعالى أن من يعتدي بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فإن له عذاباً أليماً تخالفته أمر الله وشرعه ، ثم نهي الله — عز وجل — عن قتل الصيد في حال الإحرام ، وهذا تحريم منه تعالى للصيد في تلك الحالة ونهي عن تعاطيه ، وما يدخل في هذا وما يستثنى منه سنراه ، ثم بين تعالى أن من أصاب صيداً عمداً أو خطأ فعليه الجزاء ، مع ملاحظة أن المتعمد مأثوم ، والمخطئ غير ملوم . وأن هذا الجزاء ينبغي أن يكون من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي ، وهل تصح القيمة أولاً تصح ؟ قولان للفقهاء ، وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بشمنه يعمل إلى مكة كما رواه البيهقي . وتفصيل هذا سنراه . هذا الجزء يجب أن يكون الحكم فيه في المثلي ، أو بالقيمة في غير المثلي ، لرجلين عدلين من المسلمين ، واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين أولاً ؟ على قولين سنراهما ، هذا الجزء يجب أن يصل إلى الكعبة ، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ، ويوزع لحمه على مساكين الحرم ، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة ، وإذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم ، أو لم يكن الصيد من ذوات الأمثال فإنه يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً ، ثم يشتري به طعام فيتصدق به لكل مسكين مد على رأيي ، ومندان على رأي آخر ، فإن لم يجد صام عن إطعام كل مسكين يوماً ، وبعضهم قال : هو في الأصل مُخَيَّر بين الجزاء والإطعام ، فإن لم يجد فالصيام . واختلفوا هل لا يجوز الإطعام إلا في الحرم على قولين ، وتفصيل ذلك كله سيأتي ، وإنما فرض الله الجزاء والكفارة تأديباً ، ثم بين الله — عز وجل — أن هذا الحكم لا يطالب به أحد قبل نزوله ، فإن ما كان من قبل ذلك فهو عفو ، ثم هدد الله من يجترى على الصيد وهو مُحَرَّم بحيث يتكرر منه الاجترار بالانتقام منه ، فأنه — عز وجل — عزيز منتقم بمعنى : أنه منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ، ولا يمنعه من الانتقام

أحد ممن يريد أن يتنقم منه ، ولا يمنعه من عقوبة من أراد عقوبته مانع ؛ لأنَّ الخلق خلقه ، والأمر أمره ، له العزة والمنعة ، وهو ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه ، ثم بين تعالى أنَّ الصيد المحرم على المحرم هو صيد البر ، وأما صيد البحر وطعامه مما اصطدناه وما لَقَطَهُ فهو مباح لنا في كل حال ، منفعة لنا وقوتنا ، ثم أمرنا بتقواه ، كيف لا وإليه سنحشر ونحاسب . ثم بين الله — عز وجل — في هذا المقام ماهية الحكمة من جعله الكعبة والشهر الحرام واهدي والقلائد من شعائره ، فبين أنَّ الحكمة في ذلك شيان . الأول : انتعاش الناس في أمر دينهم ونهوضهم إلى أغراضهم في معاشهم . والثاني : هو أن نزداد علماً بالله ، علماً بمالكيته لما في السموات والأرض من خلال ممارسة شعائر الحج ، وعلماً بأنه بكل شيء عليم من خلال ذلك كذلك .

ثم أمرنا الله — عز وجل — في هذا السياق أن تعلم أنه شديد العقاب ، كما أنه غفور رحيم حتى لا تنسينا رؤية الجلال عن مشاهدة الجمال ، ولا تُجرِّعَنَا رؤية الرحمة على المعصية ، كما لا تُقنطنَا رؤية العقوبة من الرحمة . ثم بين أنَّ على الرسول ﷺ البلاغ والله هو الذي يعلم كل شيء فيحاسب ، وفي هذا المقام — مقام البيان أن على الرسول البلاغ فقط — يأمر الله رسوله أن يبين أنَّ القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار ، ثم نادى أصحاب العقول الصحيحة المستقيمة أن يتقوه باجتناب الحرام وتركه ، والقناعة بالحلال والاكتفاء به للوصول إلى الفلاح في الدنيا والآخرة ، ثم أَدَبَ الله — عز وجل — عباده فهاهم عن السؤال عن أشياء لا فائدة لهم في السؤال والتفتيح عنها ، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور رُبما ساءتهم ، وشقَّ عليهم سماعها ، مبيِّنا لهم أنهم إن سألوا عن هذه الأشياء التي نهوا عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله ﷺ تُبين لهم ، وعندئذ يكون سؤالهم من أجل فهم الوحي ، وأما قبل ذلك فيكون من باب التكلف ، ثم طمأنهم الله تعالى عن عقوه عما كان منهم قبل ذلك ؛ إذ أنه الغفور الخليم الذي لا يعاقب قبل البيان . ثم بين تعالى الحكمة في النهي عن الأسئلة وماذا لا يعلمه تعالى بالطبيعة البشرية ، فلقد سأل المسائل قوم من قبلنا فأجيبوا عنها ، ثم لم يؤمنوا بها ، فأصبحوا كافرين أي بسببها . أي : فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد ، بل على وجه الاستهزاء والعناد ، يفهم من ذلك أن طاقة البشر في موضوع الإيمان محدودة والله — عز وجل — إنما ينزل على عباده بما يتناسب وهذه الطاقة ، وعندما يسأل الناس قد لا يوفقون في سؤالهم ، فإذا ما أُجيبوا ترتب على ذلك حرج ومشقة ، فنهوا أن يتدثروا سؤالاً ، وسمح لهم أن يستفهموا . وأن يتفقهوا . ثم بين

الله — عز وجل — حكمه في قضية من قضايا الجاهليين ، فقد كان الجاهليون يتركون بعض الأنعام لا يجيرون حليبها لأحد من الناس ، وهذه هي البهيمة ، ويتركون بعض الأنعام يسيبونها لأختهم فلا يحملون عليها شيئاً ، وهذه هي السائبة . وكانت الناقة البكر إذا بكرت في أول نتاج بأنتى ثم ثنت بأنتى يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداها بالأخرى ليس بينهما ذكر ، وهذه هي الوصلة ، وسرى تفسيراً آخر للوصلة ، وكان الفحل من الإبل إذا لقع عدداً من الإناث دعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسّموه الحامي .

بين الله — عز وجل — أن هذا كله ليس من دينه ولا شرعه ، وليست هذه الأشياء عنده قربة ، ولكن المشركين افترؤا ذلك وجعلوه شرعاً لهم وقربة يتقربون بها إليه ، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم ، وهم في هذا كله كاذبون على الله وجهلة لا عقل لهم إذ يضيعون المال بلا مقابل ، والجنون في هؤلاء أنهم إذا دُعوا إلى دين الله وشرعه وما أوحى ، وإلى ترك ما حرمه مما فيه مصلحتهم في دنياهم وأخراهم قالوا : يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد ، من الطرائق والمسالك مع ما عليه الآباء من الجهل والضلال ، فلا علم ولا هداية ، ولا فهم ولا معرفة ، فكيف يتبعونهم والحالة هذه ، ألا إنه لا يتبعهم في هذه الحالة إلا من هو منهم وأضل سبيلاً . ثم أمر الله — عز وجل — عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ، يفعلوا الخير بحمدهم وطاعتهم ، مخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس ، سواء كان قريباً منه أو بعيداً . وأن الله المرحم ، وهو الذي سبحانه ويجزي كلاً بعمله ، ثم بين الله — عز وجل — أنه في حالة كون الواحد منا مسافراً وأدركته الوفاة فإن عليه في هذه الحالة أن يوصي ، وأن يشهد على وصيته اثنين من عدول المسلمين ، فإذا لم يتوافر له ذلك فليشهد اثنين من غير المسلمين ، وإنما حاز استشهاد غير المسلمين في هذه الحالة للضرورة عند فقد المسلمين . قال شريح : لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر ، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية . فإذا شك ورثة الميت بأنهما خانا أو غلاماً أو غير ذلك ، حبساً بعد صلاة يجتمع فيها الناس ، فيحلفان بالله أنهما لا يشتريان بأيمانهما أي : لا يعتاضان بها عوضاً من الدنيا الفانية الزائلة ، ولو كان المشهود عليهم قريباً فإنهما لا يخابيان ، وأنهما لا يكتان الشهادة ، وأنهما إن فعلا ذلك من تحريف الشهادة ، أو تبديلها ، أو تغييرها ، أو كتابتها بالكلية ، يكونان من الأثمين ، فإن اشتهر وظاهر وتحقق من الشاهدين الوصيتين أنهما خانا أو غلاماً شيئاً من المال الموصى به إليهما ، وظاهر عليهما بذلك ، وتحقق ذلك

بالخير الصحيح على حياتهما ، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة — وليكونا من أول من يرث ذلك المال — فيقسمان بالله : إن قولنا : إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة ، وما اعتدنا فيما قلنا فيهما من الخيانة ، وإن كنا قد كذبنا عليهما فإننا إذا لمن الظالمين . ثم بين الله — عز وجل — حكمة هذا الحكم الأخير وهي أن ذلك أقرب أن يقيم الشاهدان الأصليان الشهادة على الوجه الأصلي ؛ فيحملهما على الإتيان بها على وجهها تعظيم الحلف بالله ، ومراعاة جانبه ، وإجلاله ، والخوف من النضيحة بين الناس ، إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون ، ثم ختم الله هذا بالأمر بتقواه ، والأمر بالسمع والطاعة له ، مبيّناً أنه لا يهدي القوم الفاسقين أي : الخارجين عن طاعته والتابعة لشريعته . وختم هذا المقطع كله بقوله تعالى ﴿ والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ يذكر بقوله تعالى : ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ من آيتي سورة البقرة اللتين قلنا عنهما : إنهما محور سورة المائدة ضمن السياق القرآني العام ، ولا شك أن هذا المقطع قد بين جوانب من الفساد في الأرض ، كتحريم الخلال ، والاعتداء . وكالخمر ، والميسر ، والأنصاب ، والأزلام ، والصيد حالة الإحرام ، والسؤا في غير محله ، وتحريف الشهادة ، كما بين جوانب من الفسوق عن أمره لا يهدي معها أصحابها .

ملاحظات حول السياق :

رأينا أن هذا المقطع ابتدأ بالكلام عن الأيمان ، وانتهى بكلام عن نوع من الأيمان وهذا يشير إلى وحدة المقطع ، وقد رأينا في هذا المقطع قوله تعالى : ﴿ ما على الرسول إلا البلاغ ﴾ وكنا رأينا من قبل أن المقطع السابق على هذا المقطع قد ابتدأ بقوله تعالى : ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ فذكر البلاغ في هذا المقطع يشير إلى أن هذا المقطع استمرار للمقطع السابق ، وهذا يؤكد ما قلناه من قبل إن القسم الثالث من سورة المائدة يتألف من مقطعين ، وأن القسم الثالث كله هو في أمور تدخل في باب البلاغ ، ومن هنا ندرك سرّ تعرّض السورة في أوائلها لبعض المعاني مجمعة ، ثم تفصيلها في قسمها الأخير ، هناك جاءت في سياق ، وههنا تأتي في سياق ، هناك تأتي في سياق الأمر بالوفاء بالعقود ، وههنا تأتي في سياق الأمر بالبلاغ ، ونكرّر هنا ما قلناه من قبل من أن على الدعاة إلى الله أن يلاحظوا إذن أهمية التركيز على تبليغ معاني القسم الثالث في مقطعيه ، مع ملاحظة أن المقطع الأول في جملته تركيز على معان يتوجّه فيها الخطاب لغير

المؤمنين ، وأن المقطع الثاني هو في جملة تركيز على معان يتوجه فيها الخطاب للمؤمنين ، نقول هذا كله بين يدي المعنى الحرفي للمقطع الثاني من القسم الثالث والذي هو المقطع السابع .

المعنى الحرفي :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ الطيبات : ما طاب ولذ من الحلال ، ومعنى لا تحرموا أي : لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم ، أو لا تقولوا حرمانها على أنفس مبالغة منكم في العزم على تركها ترهدها منكم وتخشعوا ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ . أي : ولا تتجاوزوا الحد الذي حد لكم في تحريم أو تحليل ، أو لا تعتدوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم عليكم ، أو ولا تسرفوا في تناول الطيبات ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ . أي : المتجاوزين حدوده ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ نهي عن تحريم الطيبات ثم أمر بالأكل منها ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ في الوقوف عندما أحل وحرّم ﴿ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ دلّ هذا على أن الإيمان بالله يوجب تقواه فيما أمر به ونهى عنه ، وإذا يقترون تحريم الطيبات بالإيمان عادة ، كان مناسباً هنا أن يذكر حكم الأيمان . ولذلك قال : ﴿ لَا يُوَاحِدُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ مرّ معنا في سورة البقرة موصوع ايمان السعوى ، وحلاف فيه فنعو ايمان : هو الساقط الذي لا يتعلق فيه حكم ، وتعريفه عند الحنفية : أن يخلف على شيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن . وعند الشافعي رحمه الله : هو ما يجري على اللسان بغير قصد ﴿ وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ تعقيد الأيمان بوثيقها ، والمعنى : ولكن يواحدكم بما عقدتم إذا حثمت ، أو ولكن يواحدكم بنكث ما عقدتم ﴿ فَكُفَّارَتُهُ ﴾ . أي : فكفارة نكثه ، أو فكفارة معقود الأيمان ما سيأتي ، والكفارة هي التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها ﴿ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ هو أن يغذيهم ويعشيهم ، ويجوز أن يعطيهم بطريق التخليك لكل واحد نصف صاع من بُرٍّ ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، وعند الشافعي رحمه الله مدّ لكل مسكين والمذّر ربع صاع ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ قال الحنفية أي : غذاء وعشاء من بُرٍّ إذ الأوسع ثلاث مرات مع الإدام ، والأدنى مرة من تمر أو شعير والأوسط غذاء وعشاء ﴿ أَوْ كَسْوَتُهُمْ ﴾ قال الحنفية : وأدى الكسوة توب يغطي العورة ، والعورة عدهم من السرّة إلى ما تحت الركبة ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ . أي : عتقها واشترط الشافعي أن تكون مؤمنة ، ولم يشترط الحنفية ذلك ؛ لإطلاق النص فيجوز عندهم

أن تكون كافرة أو مؤمنة ، والحدث مخير بين واحدة من هذه الثلاث المذكورات . قال ابن كثير : فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحائث أجزأ عنه بالإجماع ، وقد بدأ بالأسهل . فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة ، كما أن الكسوة أيسر من العتق فترقي فيها من الأدنى إلى الأعلى ، فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصوم ثلاثة أيام : ﴿ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴾ وعدم الوجود في اختيار ابن جرير هو أن لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يفرج به كفارة اليمين ، واختلف العلماء هل يجب في صيام الثلاثة أيام التابع ، أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق ؟ قولان للعلماء ، أوجب الخنفية والحنابلة وهو قول للشافعي التابع ، ولم يوجب ذلك مالك ﴿ ذلك كفارة أيمانكم إذا حللتم ﴾ . أي : وحسبتم فترك ذكر الحث لوقوع العلم بأن الكفارة لا تعب بنفس الحلط . قل الخنفية : ولذا لم يجز التكفير قبل الحث ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾ بأن لا تحلفوا أصلاً ، أو بالبر بها إن لم يكن الحث خيراً ، أو بالتكفير عنها إن كان في الحث خير ﴿ كذلك بين الله لكم آياته ﴾ . أي : بمثل هذا البيان يوضح الله لكم أعلام شريعته وأحكامه وذلك من تمام نعمته أن يكون البيان واضحاً ﴿ لعلمكم تشكرون ﴾ . أي : من أجل أن تتحققوا بمقام الشكر على نعمته فيما يعلمكم ، ويسهل عليكم المخرج من كل ما يمكن أن يكون فيه حرج .

نقل :

بمناسبة قوله تعالى ﴿ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ يقول صاحب الظلال : ما أحله الله فهو الطيب ، وما حرمه فهو الخبيث . وأن ليس للإنسان أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله له . من وجهين : الوجه الأول أن التحريم والتحليل من خصائص الله الرازق بما يجري فيه التحليل والتحريم من الرزق ، وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله ، ولا يستقيم معه إيمان .. والوجه الثاني أن الله يحل الطيبات ، فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات التي بها صلاحه وصلاح الحياة ، فإن بصره بنفسه وبالحياة لن يبلغ علم الحكيم الخبير الذي أحل هذه الطيبات . ولو كان الله يعلم فيها شراً أو أذى لوقاه عباده . ولو كان يعلم في الحرمان منها خيراً ما جعلها حلالاً .. ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح ، والتوازن المطلق ، والتناسق الكامل ، بين طاقات الحياة البشرية جميعاً ، فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية ؛ ولا يكبت كذلك طاقة سناء من طاقات الإنسان ، تعمل عملاً سوياً ، ولا تخرج عن الجادة . ومن ثم حارب الرهبانية ، لأنها

كبت للقطرة ، وتعطيل للطاقة وتعويق للطاقة عن إنماء الحياة التي أراد الله لها النماء ، كما نهي عن تحريم الطيبات كلها لأنها من عوامل بناء الحياة ونموها وتجديدها . لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو وتتجدد ، وترتقي عن طريق النمو والتجدد المحكومين بمنهج الله . واربانية وتحريم الطيبات الأخرى نصطدم مع منهج الله للحياة . لأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع . والتسامي والارتفاع داخلان في منهج الله للحياة ، وفق المنهج الميسر المطابق للقطرة كما يعلمها الله .

فوائد :

١ — الصاع في زمن رسول الله ﷺ على رأي فقهاء الحنفية وآخرين يعدل حوالي أربعة كيلو غرامات في عصرنا إلا قليلاً ، والمد ربع صاع فهو يعدل أقل من كيلو غرام من الأوزان العالية المتعارف عليها في عصرنا . والصاع والمد على النصف من ذلك على رأي الشافعية وآخرين .

٢ — استدلل الحنفية بوجوب التابع في كفارة اليمين بقراءة شاذة هي « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » قال الأعمش : وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً متواتراً فلا أقل أن يكون خبراً واحداً ، أو تفسيراً من الصحابة وهو في حكم المرفوع .

٣ — هناك خلاف كبير بين العلماء حول الكسوة المجرأة في الكفارة وقد رأينا أدنى ما يجوز عند الحنفية ووافقهم على ذلك مالك وأحمد ، وقال الشافعي : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص ، أو سراويل ، أو إزار ، أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك . واختلف أصحابه في القلنسوة والخف والصحيح عدم الإجزاء .

٤ — وفي سبب نزول هذه الآيات نذكر الروايات التالية :

قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي ﷺ ، قالوا : نقطع مذاكيرنا ، ونترك شهوات الدنيا ، ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان ، فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فأرسل إليهم ، فذكر لهم ذلك ، فقالوا : نعم ، فقال النبي ﷺ : « لكنني أصوم وأفطر ، وأصلي وأنام ، وأنكح النساء ، فمن أجد يستتي فهو مني ، ومن لم يأخذ بستي فليس مني رواه ابن أبي حاتم ، وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ذلك — وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في

السر ، فقال بعضهم : لا أكل اللحم ، وقال بعضهم : لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم : لا أنام على فراش ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال : « ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ، لكنني أصوم وأفطر ، وأنام وأقوم ، وأكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » . وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ، أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء ، وإني حرمت علي اللحم ، فنزلت ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ . وكذا رواه الترمذي وقال : حسن غريب . وروى ابن جرير ... عن مجاهد قال : أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح ، فنزلت هذه الآية إلى قوله : ﴿ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾ . قال ابن جريج عن عكرمة : أن عثمان بن مظعون ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، والمقداد بن الأسود ، وسالمًا مولى أبي حذيفة في أصحاب تبتلوا ، فجلسوا في البيوت ، واعتزلوا النساء ، ولبسوا المسوح ، وحرّموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل ، وهموا بالاختصاص ، وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار ، فنزلت هذه الآية : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ يقول : لا تسبوا بغير سنة المسلمين ، يريد ما حرّموا من النساء والطعام واللباس ، وما أجمعوا من قيام الليل وصيام النهار ، وما هموا به من الاختصاص ، فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله ﷺ فقال :

إن لأنفسكم حقاً . وإن لأعينكم حقاً ، صوموا وأفطروا ، وصلّوا وناموا ، فليس منا من ترك سنتنا : فقالوا : اللهم سلّمنا واتبعنا ما أنزلت ، وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسله وما شاهد في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم . وقال أسباط : عن السدي في قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ وذلك أن رسول الله ﷺ جلس يوماً فذكر الناس ، ثم قام ولم يزددهم على التخويف ، فقال ناس من أصحاب النبي ﷺ كانوا عشرة منهم : علي بن أبي طالب ، وعثمان بن مظعون : ما حقنا إن لم نحدث عملاً ، فإن النصارى قد حرّموا على أنفسهم فتحن نحرم ، فحرّم بعضهم أن يأكل اللحم والذوك وأن يأكل بنهار ، وحرّم بعضهم التوم ، وحرّم بعضهم النساء ، فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء ، وكان لا يدنو من أهله ولا تدنو منه ، فأنت امرأته عائشة رضي الله عنها وكان يقال لها الحولاء ، فقالت لها عائشة ومن

عندها من أزواج النبي ﷺ : ما بالك يا حواء متغيرة اللون لا تمتشطين ولا تنطيبين ؟
 فقالت : وكيف أمتشط وأنطيب وما وقع علي زوجي وما رفع عني ثوباً ، منذ كذا
 وكذا ، قال : فجعلن يضحكن من كلامها . فدخل رسول الله ﷺ وهن يضحكن ،
 فقال : « ما يضحكن ؟ » قالت : يا رسول الله إن الحواء سألتها عن أمرها فقالت :
 ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا ، فأرسل إليه فدعاه فقال : « مالك يا عثان ؟ »
 قال : إني تركته لله لكي أتخلّي للعبادة ، وقصّ عليه أمره ، وكان عثان قد أراد أن يجب
 نفسه ، فقال رسول الله ﷺ : « أقسمت عليك إلا رجعت فوافقت أهلك » ، فقال :
 يا رسول الله إني صائم ، فقال : « أفطر » فأفطر وأتى أهله ، فرجعت الحواء إلى عائشة
 وقد امتشطت واكتحلت ونطيت ، فضحكت عائشة وقالت : مالك يا حواء ؟
 فقالت : إنه أتاها أمس ، وقال رسول الله ﷺ : « ما بال أقوام حرّموا النساء والطعام
 والتوم ؟ ألا إني أنام وأقوم ، وأفطر وأصوم ، وأنكح النساء ، فمن رغب عني فليس
 مني » . فزلت : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا
 تعتدوا ﴾ يقول لعثمان : لا تحب نفسك فإن هذا هو الاعتداء ، وأمرهم أن يكفروا عن
 أيمانهم فقال : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
 الأيمان ﴾ رواه ابن جرير .

٥ — روى الأعمش .. عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله
 بن مسعود فقال : إني حرّمت فراشي فتلا هذه الآية : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا
 طيبات ما أحل الله لكم ﴾ الآية . وروى الثوري ... عن مسروق قال : كنّا عند عبد
 الله بن مسعود فجاء بضرع فتحت رحلي فقال له عبد الله : أدن ، فقال : إني حرمت
 أن آكله . فقال عبد الله : أدن فاطعم وكفر عن يمينك ، وتلا هذه الآية ﴿ يا أيها الذين
 آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ الآية . رواه ابن أبي حاتم .

٦ — روى ابن أبي حاتم أن ريد بن أسلم قال : إن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من
 أهله ، وهو عبد لسي ﷺ ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطمعوا ضيفهم انتظاراً له ،
 فقال لامرأته : حسبت صيفي من أجلي ، هو عليّ حرام ، فقالت امرأته : هو عليّ
 حرام . وقال الضيف : هو عليّ حرام ، فلما رأى ذلك وضع يده ، وقال : كلوا باسم
 الله ، ثم ذهب إلى السي ﷺ فذكر الذي كان منهم ، ثم أنزل الله : ﴿ يا أيها الذين
 آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ . وهذا أثر منقطع . وفي البخاري في قصة

الصدِّيق مع أضيافه شبيه بهذا ، وفيه . وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء — كالشافعي وغيره — إلى أنَّ من حرَّم مأكلاً أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساء أنَّه لا يحرم عليه ، ولا كفارة عليه أيضاً ، لقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ ولأنَّ الذي حرَّم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي ﷺ بكفارة ، وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أنَّ من حرَّم مأكلاً ، أو مشرباً ، أو ملبساً ، أو شيئاً من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين ، كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاماً له بما التزمه ، كما أفتى بذلك ابن عباس ، وكما في قوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تفتي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ﴾ ثم قال : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ الآية (الحرم : ٢٤١) . وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبيِّنة للتكفير باليمين ، فدلَّ على أنَّ هذا مُنزَّل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير ، والله أعلم .

كلمة في السياق :

قلنا إن محور سورة المائدة من سورة البقرة هو قوله تعالى : ﴿ ... وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴾ . وإنَّ الفقرة التي مرَّت معنا لها صلة بنقض العهد ، سواء في ذلك ما ورد فيها من تحريم الحلال ، أو الاعتداء ، أو ما كان فيها من كلام عن الأئمان ، وسرى أنَّ الفقرة الثانية التي ستأتي لها صلة بقطع ما أمر الله به أن يوصل ففيها قوله تعالى : ﴿ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ﴾ . وسيدكر في الفقرة الثالثة من المقطع مظهر من مظاهر الإنسداد في الأرض في قتل الحرم الصيد ، وهكذا تنضح معنا شيئاً فشيئاً صلة سورة المائدة بمحورها من سورة البقرة .

ولنلاحظ أنَّ أول آية تأتي في الفقرة اللاحقة تعلل للأمر باجتناب الخمر والميسر بالفلاح ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ والفلاح ضد الخسران ولذلك ارتباطه كذلك بمحور السورة .

﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ﴾ . أي : القمار ﴿ والأنصاب ﴾ . أي : الأصنام لأنها تنصب فنعبد ﴿ والأزلام ﴾ . أي : القداح التي يستقسم بها وقد مرَّت معنا في أول السورة ﴿ رجس ﴾ . أي : نجس أو خبيثة مستفدرة ﴿ من عمل الشيطان ﴾ لأنه من

آثار دعوته فكانه عمله ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ أي : الرجس أو عمل الشيطان ، والمعنى واحد ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ . أي : تعلمكم تحصلون صفة الفلاح ، وقد تأكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية من وجوه ، حيث صُدِّرت الجملة بإنما التي تفيد الحصر ، وقرنهما بعبادة الأصنام ، وجعلهما رجساً من عمل الشيطان ، ولا يأتي منه إلا الشر البحت ، وأمر بالاجتناب ، وهو أبلغ في النهي من الترك ، لأن الترك يشعر بإمكانية الأخذ ، والاجتناب فيه معنى النهي عن الاقتراب والملازمة أصلاً ، وجعل الاجتناب من الفلاح ، وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب حَساراً ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ﴾ بعد أن بين في الآية السابقة تحريمهما ذكر في هذه الآية حكمة التحريم ، وهي ما يتولد عن الخمر والميسر من الوبال ، وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والقمار ، وما يؤذيان إليه من الصَّدْع عن ذكر الله ، وعن مراعاة أوقات الصلاة .

وخصت الصلاة من بين اذكر لزيادة درجتها كأنه قال : وعن الصلاة خصوصاً ، وإنما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولاً ، ثم أفردهما آخرأ ، لأن الخطاب للمؤمنين ، وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسر ، وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسر ، وإظهار أن ذلك جميعاً من أعمال أهل الشرك ، فكانه لا مباينة بين عابد الصنم وشارب الخمر والمقامر . ثم أفردهما بالذكر ليعلم أنهما المقصودان بالذكر ﴿ فَمَنْ أُنْمِمْ مَنْتَهُنَّ ﴾ أي فانتبهوا . وهذه الصيغة فيها أبلغ أنواع النهي كأنه قيل : قد نهي عليكم ما فنيهما من أنواع الصوارف والزواجر فهل أنتم مع هذه الصوارف منتبهون ؟ أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم ترحروا ؟ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ﴾ . أي : وكونوا حذرين مع طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أي : اجمعوا مع الطاعة الخشية والخدر لأنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سبقة ، وعمل كل حسة ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِين ﴾ . أي : فإن أعرضتم عن الطاعة والحذر فأعلموا أنكم لم تضروا بتوليكم الرسول ، لأنه ما كلف إلا البلاغ المبين بالآيات ، وإنما أضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كُلِّفْتُمُوهُ ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ﴾ . أي : إنهم ﴿ فِيمَا طَعُمُوا ﴾ قبل نزول تحريم الخمر والميسر ﴿ إِذَا مَا اتَّقَوْا ﴾ الشرك ﴿ وَآمَنُوا ﴾ بالله ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ بعد الإيمان ﴿ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ﴾ بأن تركوا الخمر والميسر بعد التحريم إيماناً واحساناً ﴿ ثُمَّ اتَّقُوا وَاحْسِنُوا ﴾ بترك المحرمات كلها مع مراقبة الله ، وفعل ما أمر به من خير في حق الله والناس ، وعتمل أن يكون المراد بالأمر الأول في التقوى التهيئ عن الشرك ، وفي الأمر الثاني النهي عن المحرمات . وفي الأمر الثالث النهي عن الشبهات

﴿ والله يحب المحسنين ﴾ الذين اجتمع لهم فعل الحسن مع الإخلاص لله ومراقبته :

كلمة في السياق :

١ - نلاحظ أنه قد ورد في هذه الفقرة قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِين ﴾ وسرى أنه سبرد في الفقرة الثالثة من هذا المقطع قوله تعالى : ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ والله يعلم ما تُبدون وما تكتُمون ﴾ وهذا يدل على أن هذا المقطع استمرار للمقطع السابق عليه والذي بدايته : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ وهذا يؤكد : أن هذين المقطعين يشكلان قسماً واحداً ، يحدّد معاني رئيسية في قضية البلاغ لأهل الكفر ولأهل الإيمان .

٢ - يُلاحظ أن الآية الأخيرة في الفقرة التي مرّت معنا ذكرت الإيمان والعمل الصالح ، وذكرت التقوى والإيمان والعمل الصالح ، وذكرت التقوى والإيمان ، وذكرت الإحسان ، وهي مجمل المعاني المطلوبة التي ذُكرت في سورة البقرة قبل محور السورة .

فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ... وقبل محور السورة من سورة البقرة ورد الأمر بالعبادة ، وقد ذكر قبل محور السورة مباشرة الإيمان والعمل الصالح ، وقبل الأمر بالعبادة ذكرت صفات المتقين والكافرين ، وههنا ربطت قضية تحريم الخمر والميسر وغير ذلك بذلك كله .

نقل :

بمناسبة قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ قال صاحب الظلال : « إن غيبوبة السكر — بأي مسكر — تنافي البقطة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولاً بالله في كل لحظة . مراقباً لله في كل خطوة ، ثم ليكون بهذه البقطة عاملاً إيجابياً في نماء الحياة وتجددها ، وفي صيانتها من الضعف والفساد ، وفي حماية نفسه وماله وعرضه ، وحماية أمم الجماعة المسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتداء . والفرد المسلم ليس متروكاً لذاته وللدنائه ؛ فعليه في كل لحظة تكاليف تستوجب البقطة الدائمة . تكاليف لربه ، وتكاليف لنفسه ، وتكاليف لأهله ، وتكاليف للجماعة المسلمة التي يعيش فيها ،

وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها . وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض بهذه التكاليف . وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يختم عليه أن يكون يقظاً لهذا المتاع ، فلا يصبح عبداً لشهوة أو لذة . وإنما يسيطر دائماً على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره .. وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الاتجاه .

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات ؛ وجنوح إلى التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار . والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق ، وأن يواجهوها ، ويعيشوا فيها ، ويصرفوا حياتهم وفقها ، ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام .. إن مواجهة الحقائق هي عكس العريضة والإرادة ؛ أما الهروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل ، ووهن العريضة ، وتذابوب الإرادة . والإسلام يجعل في حسابه دائماً تربية الإرادة ، وإطلاقها من قيود العادة القاهرة .. والإدمان .. وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وسائر المخدرات .. وهي رجس من عمل الشيطان .. مفسد لحياة الإنسان .

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية ، أو في اعتبار شربها هو المخرم . والأول قول الجمهور . والثاني قول ربيعة بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين ..

قوائمه :

١ — مرَّ معنا في سورتي البقرة والنساء شيء عن موضوع السُّمِّ التدريجي في الأمة حتى حرّست الخمر حرمتها الهائية ، ولذلك فسكنتني ها بنقل بعض النصوص :

أ — روى الإمام أحمد ... عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، فنزلت الآية التي في البقرة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ فيها إثم كبير ﴿ فَدَعِيَ عَمْرُ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَيْنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِئاً ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النَّسَاءِ ﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴿ فَكَانَ مَنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ : حَمِي عَلَى الصَّلَاةِ نَادَى : لَا يَقْرَبُ الصَّلَاةَ سُكَارَانِ . فَدَعِيَ عَمْرُ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَيْنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِئاً ، فَنَزَلَتْ

الآية التي في المائدة . فدعي عمر فقرئت عليه . فلما بلغ قول الله تعالى : ﴿ فَبُهِلَ أَنتُمْ مَسْهُونٌ ﴾ . قال عمر : انتبهنا ، انتبهنا ، وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي .

ب — ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على منبر رسول الله ﷺ : « أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب ، والتمر ، والعسل ، والخضرة ، والشعير ، والخمر : ما خامر العقل » هذا ما كان في زمانهم ، أما اليوم فالخمرة عشرات الأنواع وتستخرج من عشرات المواد الأولية ، كلها حرام .

ج — روى الإمام أحمد .. عن عبد الرحمن بن وُعْلَةَ قال : سألت ابن عباس عن بيع الخمر ، فقال : كان لرسول الله ﷺ صديق من ثقيف أو من دوس فلقبه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه ، فقال رسول الله ﷺ : « يا فلان ، أما علمت أن الله حرمها ؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها ، فقال رسول الله ﷺ : « يا فلان بماذا أمرته ؟ » فقال : أمرته أن يبيعها قال : « إن الذي حرم شربها حرم بيعها » فأمر بها فأفرغت في البطحاء .. ورواه مسلم والنسائي .

د — روى الإمام أحمد .. عن عبد الرحمن بن غنم : أن الداري كان يهدي لرسول الله ﷺ كل عام راوية من خمر ، فلما كان عام حرمت ، جاء براوية فلما نظر إليه ضحك فقال : « أشعرت أنها قد حرمت بعدك ؟ » فقال : يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع ببيعها ؟ فقال رسول الله ﷺ : « لعن الله اليهود ، انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذاؤوه فباعوه إنه مما يأكبون ، وإن الخمر حرام وغمها حرام ، وإن الخمر حرام وغمها حرام ، وإن الخمر حرام وغمها حرام » .

ه — وروى الإمام أحمد .. عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره : أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله ﷺ ، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق ، يريد بها التجارة . فأتى بها رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إني جئتكم بشراب طيب ، فقال رسول الله ﷺ : « يا كيسان إنها قد حرمت بعدك » ، قال : فأبيعها يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ﷺ : « إنها حرمت وحرم ثمنها » فأنطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها .

و — وروى الإمام أحمد .. عن أنس قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ، وأبي

بن كعب ، وسهيل بن بيضاء ، ونقرأ من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب يأخذ منهم ، فأتي آيت من المسلمين فقال : أما شعرتم أن الخمر قد حرمت ؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل ، فقالوا : يا أنس اكف ما بقي في إنائك ، فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر ، وهي خمرهم يومئذ . وأخرجاه في الصحيحين أيضاً .

ز — روى أحمد .. عن قيس بن سعد بن عبادة : أن رسول الله ﷺ قال : « إن ربي تبارك وتعالى حرّم عليّ الخمر والكوبة ^(١) والقتين ^(٢) ، وإياكم والغبراء ^(٣) » ، فإنها ثلث خمر العالم .

ح — روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله حرّم على أمتي الخمر ، والميسر ، والمزر ، والكوبة ، والقتين ، وزادني صلاة الوتر » . قال يزيد : القتين : الرباط ، تفرد به أحمد .

ط — روى الإمام أحمد .. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال : « من قال عليّ ما لم أقل فليتوباً مقعده من جهنم » قال : وسمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الله حرّم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، والغبراء ، وكل مسكر حرام » .

ي — روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : خرج رسول الله ﷺ إلى المريد ، فخرجت معه فكنت عن يمينه ، وأقبل أبو بكر فتأخّرت له ، فكان عن يمينه وكنت عن يساره ، ثم أقبل عمر فتتحت له فكان عن يساره فأتي رسول الله ﷺ المريد فإذا بزقاق على المريد فيها خمر ، قال ابن عمر : فدعاني رسول الله ﷺ بالمدينة ، قال ابن عمر : وما عرفت المدينة إلا يومئذ ، فأمر بالزقاق فشقت ، ثم قال : « لعنت الخمر ، وشاربها ، وساقبها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والحاملة إليه ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وآكل ثمنها » .

ك — روى الحافظ أبو بكر البيهقي ... عن مصعب بن سعد عن سعد قال : أنزلت في الخمر أربع آيات فذكر الحديث ، قال : وصنع رجل من الأنصار طعاماً ، فدعانا فشرينا الخمر قبل أن نحرّم حتى انتشيننا ، ففأخزنا ، فقالت الأنصار : نحن أفضل وقالت قريش : نحن أفضل ، فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور فضرب به أنف سعد فغززه وكان

(١) - الكوبة : الثريد أو الطبل الذي يسمى اندريكة (٢) - وقدر : نوع من أنواع ثياب الروم يتقارون به وقدر بالربط الذي هو عود النعم (٣) - الغبراء : نوع من أنواع الشراب لمسكر ينحده أهل الحنة من البصرة .

أنف سعد مفروراً فرئت : ﴿ إنما الخمر والميسر ﴾ إلى قوله : ﴿ فهل أنتم متبهون ﴾ أخرجه مسلم . من حديث شعبة

ل — روى الحافظ البيهقي .. عن ابن عباس قال : إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار ، شربوا فلما أن ثل القوم عبث بعضهم ببعض ، فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الآخر بوجهه ورأسه ولحيته ، فيقول : صنع بي هذا أخي فلان ، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن : والله ، لو كان رؤوفاً رحيماً ما صنع هذا بي ، حتى وقعت الضغائن في قلوبهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فهل أنتم متبهون ﴾ فقال ناس من المتكلفين : هي رجس وهي في بطن فلان ، وقد قتل يوم أحد ، فأنزل الله تعالى : ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ﴾ إلى آخر الآية . ورواه النسائي .

م — روى ابن جرير ... عن أبي بريدة عن أبيه قال : بينا نحن قعود على شراب لنا ، ونحن على رملة ، ونحن ثلاثة — أو أربعة — وعندنا باطية لنا ، ونحن نشرب الخمر جلاً ، إذ قمت حتى أتى رسول الله ﷺ فأسلم عليه ، إذ نزل تحريم الخمر : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ﴾ إلى آخر الآيتين ﴿ فهل أنتم متبهون ﴾ ، فبحث إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله ﴿ فهل أنتم متبهون ﴾ ، قال : وبعض القوم شربته في يده ، قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء ، فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ، ثم مسح ما في باطيتهم ، فقالوا : انتبهنا ربنا .

س — روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن جابر بن عبد الله قال : كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين ، فحمل منها بمال ، فقدم بها المدينة ، فلقبه رجل من المسلمين فقال : يا فلان إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل ، وسجى عليها بأكسية ، ثم أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حرمت ، قال : « أجل » قال : لي أن أردّها على من ابتعتها منه ؟ قال : « لا يصلح ردّها » ، قال : لي أن أهدبها إلى من يكافئني منها ؟ قال لا . قال : فإن فيها مالاً ليتامى في حجري ، قال : « إذا أتانا مال البحرين فإننا نعوض أيتامك من ما هم » . ثم نادى بالمدينة . فقال رجل : يا رسول الله ، الأوعية نتفع بها قال : « فحلوا أوكيتها » فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي « هذا حديث غريب .

ع — روى الإمام أحمد .. عن أنس بن مالك : أن أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ عن أيتام في حجره ورثوا خمرأ ، فقال : « أهرقها » . قال : « أفلا نجعلها خلاً ؟ » قال : « لا » . ورواه مسلم وأبو داود والترمذي .

ف — روى أحمد .. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ قال : « من ترك الصلاة سكرأ مرة واحدة ، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلها ، ومن ترك الصلاة سكرأ أربع مرات كان حقأ على الله أن يسقيه من طينة الخبال » . قبل : وما طينة الخبال ؟ قال : « عصارة أهل جهنم » .

ص — روى أحمد وأبو داود ... عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « كل غمتر خمر ، وكل مسكر حرام . ومن شرب مسكرأ بخست صلاته أربعين صباحأ ، فإن تاب ، تاب الله عليه — فإن عاد الرابعة كان حقأ على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار ، ومن سقاه صغيرأ لا يعرف حلأله من حرامه كان حقأ على الله أن يسقيه من طينة الخبال » . تفرد به أبو داود .

ق — روى الشافعي رحمه الله .. عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ قال : « من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب حرمها في الآخرة » . أخرجه البخاري ومسلم .

ر — روى مسلم ... عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر فعات وهو يُدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة » .

ش — روى أحمد ... عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال : « لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مُدمن خمر » .

ت — روى البيهقي ... عن عثمان بن عفان قال : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث ، إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس ، فعلقته امرأة غوبة ، فأرسلت إليه جاريها فقالت بدعوك لشهادة ، فدخل معها ، فطفقت كلما دخل بابأ أغلقتة دونه حتى أفضى إلى امرأة وصيئة عندها غلام وباطية حمر . فقالت : إني والله ما دعوتك لشهادة ، ولكي دعوتك لتقع عني أو تقتل هذا الغلام ، أو تشرب هذا الخمر ، فسقته كأسأ فقال : ريدي ، فلم يرم حتى وقع عليها ، وقتل النفس ، فاجتنبوا الخمر ، فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه . وهذا إسناد صحيح .

ث - في الصحيحين : عن رسول الله ﷺ أنه قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سرقه حين يسرقها وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » .

خ - روى الإمام أحمد .. عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي ﷺ يقول : « من شرب الخمر لم يرض عنه الله أربعين ليلة ، إن مات ، مات كافراً ، وإن تاب تاب الله عليه ، وإن عاد كان حقاً على الله أن يمسنيه من طينة الخبال » قالت ، قلت : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : « صديد أهل النار » .

٢ - الميسر : هو القمار ، ويدخل فيه أصناف كثيرة ، ونوادي القمار في العالم تفتت في ابتداء أنواع منه ، كما أن كثيراً من المؤسسات تقوم على القمار من اليانصيب ، إلى سباق الخيل . وللائمة كلام كثير في الميسر وما يدخل فيه ، ومن كلامهم : كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز ، وحتى الكعب ، والجوز ، والبيض التي تلعب بها الصبيان ، ومن كلام الأعمرج الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثار . وقال القاسم بن محمد : كل ما ألهى عن ذكر الله ، وعن الصلاة فهو من الميسر ، ويدخل في الميسر أحرَم أنواع من اللعب ولو لم تكن على مال ومن ذلك اللعب بالنرد . ففي صحيح مسلم « قال رسول الله ﷺ : من لعب التردشير فكأنما صبغ يده في خم حزير ودمه » . وفي موطأ مالك ومسنَد أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه قال : قال رسول الله ﷺ : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » . وروى الإمام أحمد عن رسول الله ﷺ قوله : « مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي » . وروى عبد الله عن الإمام أحمد عن رسول الله ﷺ قوله : « إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان (أي فصا النرد) الثان تزجران رجراً فإنهما ميسر العجم » . وأما الشطرنج . فقد ورد عن أمير المؤمنين عي بن أبي طالب أنه قال : الشطرنج من الميسر رواه ابن أبي حاتم . وقال عبد الله بن عمر إنه شر من الترد ونعت على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد ، وكرهه الشافعي رحمه الله كراهة تنزيهية إذا لم يله عن واجب ولم يكثر حتى يلهي عن ذكر الله ، وإذا كان أهداف منه مران لتفكير . قال الحنفية : وكره تحريماً اللعب بالنرد — الطاولة — والشطرنج والمقلة الصببية والدحل والكعب والورق المنقش الذي يسميه العامة (شدة) وعو ذلك وإن لم يقامر . وأباح أبو يوسف الشطرنج إذا لم يقامر به ولم يداوم ، ولم يحل

بواجب كتأخير صلاة ، ولم يكثر الحلف عليه .
 وحكمة في تحريم المسكر هي ما ذكره الله من كونه يثير الغضب ، ويصد عن ذكر الله ،
 وهو يعظم الأعصاب ، ويذهب المال ، وينقل الملكية نقلاً غير معقول ، ويقلل الإنتاج
 العام للأمة .

٣ - في سبب نزول الآية الأخيرة بروي الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لما حرمت
 الخمر قال ناس : يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل الله ﴿ ليس
 على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ﴾ إلى آخر الآية ، ولما
 حوت القبة قال ناس يا رسول الله : إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس
 فأنزل الله ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ وروي الإمام مسلم والترمذي
 والنسائي عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال : لما نزلت ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا
 الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ والله يحب
 المحسنين ﴾ فقال النبي ﷺ : « قبل بي أنت مهم » . ومن أحق برسول الله ﷺ أن
 يكون منهم ؟

٤ - في الفقرة الأولى من هذا المقطع -هنا عن تحريم ما أحل الله ، وعن الاعتداء ،
 وفي هذه الفقرة -هنا عن الخمر والميسر ، وفي كل بيتا عن نوع من أنواع
 الفساد في الأرض . وفي الانتهاء موافقة الميثاق الذي أخذ علينا . وفي مقام الشكر
 والإحسان ما يرشحنا للاعتداء بهدي الله . وفي الاعتداء ما يرشحنا للضلال . ومن ثم
 نجد هذا المقطع يعمق ما به نستحق الهداية ، ويحررنا مما به نستحق الضلال .

كلمة في السياق

بدأ المقطع بانتهى عن تحريم ما أحل الله لنا من الطيبات ، ونهى في فقرته الثانية بتبيان
 أنواع من الخبائث ، وتنتهي الفقرة الثانية بآية تبين نعمي الجناح عن المؤمنين فيما طعموا ،
 وذلك مقدمة للكلام عن تحريم أكل صيد البر للمحرم ، وعن تحليل صيد البحر له ،
 وذلك مضمون الفقرة الثالثة ، ولأن هناك ناساً تحيل طبيعتهم إلى التشدد والرعية في
 الحظر فقد جاءت الفقرة الرابعة في المقطع تقول : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن
 أشياء إن تبدلكم تسؤلكم ... ﴾ وهكذا تتعاقب المعاني في فقرات المقطع ، وتتكامل ،

آخذة محلها في السياق القريب والسياق العام ...

فصل في محاولة للفهم :

عند قوله تعالى : ﴿ ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب الغصنين ﴾ قال صاحب الظلال :

« ولم أحد في أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس في صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتكرار التقوى مرة مع الإيمان والعمل الصالح ، ومرة مع الإيمان ، ومرة مع الإحسان .. كذلك لم أجد في تفسيري لهذا التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسي الآن .. وأحسن ما قرأت — وإن كان لا يبلغ من حسي مبلغ الارتياح — هو ما قاله ابن جرير الطبري : « الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقول والتصديق والدينونة به والعمل . والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق ، والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالأنوافل » . وكان الذي ذكرته في الطبعة الأولى في هذا الموضع هو : « إنه تؤكد عن طريق التفصيل بعد الإجمال فقد أجمل التقوى والإيمان والعمل الصالح في الأولى . ثم جعل التقوى مرة مع الإيمان في الثانية ، ومرة مع الإحسان — وهو العمل الصالح — في الثالثة .. ذلك التوكيد مقصود هنا للاتكاء على هذا المعنى . وإبراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال بما يصاحبها من شعور باطني . فالتقوى .. تلك الحساسية المرهفة برقابة الله ، والاتصال به في كل لحظة . والإيمان بالله والتصديق بأوامره ونواهيه . والعمل الصالح الذي هو الترجمة الظاهرة للعقيدة المستكنة . والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها .. هذه هي مناط الحكم ، لا الطواهر والأشكال .. وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان » . وأنا المحفلة لا أحد في هذا القول ما يريخ أيضاً .. ولكنه لم يفتح عليّ بشيء آخر .. والله المستعان » .

قول : الذي أفهمه من الآية : أنه لا جناح على من طعم الحلال إذا اجتمع له التقوى ، والإيمان ، والعمل الصالح ، وأداه ذلك إلى الارتقاء إلى حقيقة التقوى والإيمان ، ثم أداه ذلك إلى الارتقاء إلى مقام التقوى والإحسان ، مما يشير إلى أن التحقق بالتقوى والإحسان هو أرق المقامات ، يليه التحقق بالتقوى والإيمان ، يليه الحد الأدنى

من التقوى والإيمان والعمل الصالح ، فإذا كان الإنسان تقياً مؤمناً عاملاً وأكمل حلالاً حتى ارتقى إلى حقيقة الإيمان والتقوى ثم إلى حقيقة التقوى والإحسان ، فهذا لا جناح عليه فيما طعم حلالاً أو مأكلاً . أما إذا كان أكل الحلال لا يرافقه ارتقاء بل يرافقه انحدر فذلك الذي تحذر منه الآية ، فأكل الحلال يحتاج إلى شكر ، وشكره الارتقاء إلى المقامات العالية من التقوى والإيمان ، ثم إلى التقوى والإحسان ، وعلى هذا الفهم فإن الآية تخص المؤمنين العاملين أن يؤديوا شكر الإطعام المباح بالارتقاء إلى المقامات العليا وتحذر من النزول .

﴿ يا أيها الذين آمنوا ليلوكنكم الله ﴾ معنى يلو : يختر وهو من الله لإظهار ما علم من العبد على ما علم ، لا لعلم ما لم يعلم ﴿ بشيء من الصيد ﴾ أفاد التعبير : التقليل ليفيد أنه ليس من الفتن العظام ﴿ تناله أيديكم ورماحكم ﴾ . أي : تنالونه أخذاً بأيديكم يعني : صغار الصيد ، وفراخه ، وضعافه ، وطفنا برماحكم وذلك كبار الصيد ﴿ ليعلم الله من يخافه بالغيب ﴾ . أي : ليعلم الله خوف الخائف منه بالامتناع عن الاصطياد موجوداً ، كما كان يعلم قبل وجوده أنه يوجد ، ليثبته على عمله لا على علمه فيه ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك ﴾ . أي : فمن صاد بعد هذا الإعلام والإنذار ﴿ فله عذاب أليم ﴾ . أي : مخالفته أمر الله وشرعه ، وقد ظهر الابتلاء هذا على أشده يوم الحديبية قال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطيور والصيد تغشاهم في رحابهم لم يروا مثله قط ، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون والابتلاء مستمر إلى يوم القيامة ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ﴾ . أي : المصيد ﴿ وأنتم حرم ﴾ . أي : في حال إحرامكم أي وأنتم محرمون للحج أو للعمرة أو ضمناً معها ﴿ ومن قتله منكم متعمداً ﴾ . أي : ذاكرراً لإحرامه ، أو عالماً أن ما يقتله مما يحرم قتله عليه . قال النسفي : فإن قتله ناسياً لإحرامه ، أو رمى صيداً وهو يقطن أنه ليس بصيد فهو مخطئ ، وإنما شرط التعمد في الآية مع أن محظورات الإحرام يستوي فيها العمد والمخطئ ، لأن مورد الآية فيمن تعمّد ... ولأن الأصل فعل المتعمّد ، والمخطئ منحق به للتغليط . ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ . أي : فعليه جزاء بمثل ما قتل من الصيد . قال النسفي : وهو قيمة الصيد بقوم حيث صيد ، فإن بلغت قيمته ثمن هدي خير بين أن يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيد ، وبين أن يشتري بقيته طعاماً فيعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره ، وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماً . وعند محمد والشافعي : مثله : نظيره من النعم ، فإن لم يوجد له نظير من

النعم فكما مر ﴿ يحكم به ﴾ . أي : بمثل ما قتل ﴿ ذوا عدل منكم ﴾ . أي :
 حكام عادلان من المسلمين ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ معنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم
 إن كان هدياً من النعم ، وأما في حالة القيمة فعند الشافعي كذلك أن التصديق يسمى أن
 يكون في الحرم ، وعند الحنفية فحيث شاء الإنسان ﴿ أو كفارة طعام مساكين ﴾
 التقدير فحزاء ، أو كفارة من طعام مساكين ﴿ أو عدل ذلك صياماً ﴾ العدل ما عادل
 الشيء من غير جنسه ، كالصوم والإطعام ، والإشارة في ذلك إلى الطعام ، يصوم عن
 إطعام كل مسكين يوماً . ومذهب الحنفية قائم على التخيير بين الهدي والإطعام
 والصيام ، والخيار في ذلك إلى القاتل عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند محمد رحمه الله
 إلى الحكمين ﴿ ليدوق وبال أمره ﴾ . أي : فعليه الجزاء بأن يكفر أو يصوم ليدوق
 سوء عاقبة هتكه لحرمه الإحرام ، ولو بال المكروه ، والضّرر الذي يال في العاقبة من
 عمل سوء لثقله عليه ﴿ عفا الله عما سلف ﴾ . أي : عما كان منكم من الصيد قبل
 التحريم ﴿ ومن عاد فليقيم الله منه ﴾ . أي : ومن عاد إلى قتل الصيد بعد التحريم ، أو
 في ذلك الإحرام فإن الله هو ينتقم منه ﴿ والله عزيز ﴾ يلزم من شاء ما شاء ﴿ ذو
 انتقام ﴾ ممن جاوز حدود الإسلام ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾ . أي : كل مصيدات
 البحر ، أي كل دوابه ، والحنفية لا يخلون للأكل من دواب البحر إلا السمك كبيراً أو
 صغيراً . ومع ذلك فقد أحلوا للمحرم صيد البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل ﴿ وطعامه ﴾
 قال السفي : وما يطعم من صيده والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر ،
 وأحل لكم أكل المأكولات منه وهو السمك هذا مذهب الحنفية وأما غيرهم فقد فسر
 الآية بأن صيده ما أخذ منه حياً . وطعامه : ما لفظه ميتاً ﴿ متاعاً لكم وللسبابة ﴾ .
 أي : منفعة لكم وقوتاً أيها المخاطبون ولكل مسافر ، أو أحل لكم تمنيعاً لمقيمكم يأكله
 طرياً ويسافر ثم يتزوده قديداً ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمه حراماً ﴾ . أي : ما
 دمه محرّم ، وصيد البر أي ما صيد فيه : وهو ما يفرخ فيه وإن كان يعيش في الماء في
 بعض الأوقات كالبط فإنه يري لأنه يتولد في البر ، والبحر له مرعى كما للناس منحر
 ﴿ واتقوا الله ﴾ أن تصطادوا في الحرم أو في الإحرام ﴿ الذي إليه تحشرون ﴾ . أي :
 تعتنون فيحريكم على أعمالكم ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ﴾ . أي :
 صبراً أو حقق الله الكعبة والبيت الحرام انتعاشاً للناس في أمر دينهم ، وشوذاً إلى
 أغراضهم في معاشهم ومعادهم ، لما يثب من أمر حجهم وعمرهم وأنواع منافعهم ،
 فانصى ذلك أحكاماً خاصة من أمثال ما مر ، وكذلك ﴿ والشهر الحرام ﴾ . أي :

الشهر الذي يؤدي فيه الحج ، وهو ذو الحجة لأنه مختص من بين الأشهر بإقامة موسم الحج ، فاقصى ذلك احتصاصه بأحكام خاصة منفعة ومصلحة للناس ، ويعمل أن يكون المراد بالشهر حرام حس الأشهر الحرم فيكون أفراد رجب وذو القعدة وذو الحجة واحده ﴿ والهدي ﴾ . أي : ما يهدي إلى مكة ﴿ والقلائد ﴾ وهي الثمن التي تقلد كرمز على أنها هدي إلى الحرم ، وحصت بالذكر وهي من الهدى لأن الثواب فيها أكثر وبهاء الحج معها أظهر ﴿ ذلك ﴾ إشارة إلى جعل الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قياماً للناس وما خصت به لذلك من أحكام ﴿ لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ﴾ . أي : لتعلموا أن الله يعلم مصالح ما في السموات وما في الأرض ويملك كل ما فيها ، فيحكم ويشرع ويأمر ويحظر يعلم وحكمة ، وكيف لا وهو بكل شيء عليم ﴿ اعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ . أي : من استخف بأحكامه ، ومن استخف بالحرم والإحرام ﴿ وأن الله غفور رحيم ﴾ ومن مغفرته ورحمته أن يغفر آثام من عظم المشاعر الحرام ﴿ ما على الرسول إلا البلاغ ﴾ هذا تشديد في إيجاب القيام بما أمر به ، وأن الرسول قد فرغ مما وحب عليه من التبليغ ، وقامت عليكم الحجة ، ولزمتكم الطاعة ، فلا عذر لكم في التبريط ﴿ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ﴾ فلا يخفى عليه نفاقكم أو وفاقكم ﴿ قل لا يستوي الخبيث والطيب ﴾ لما أخبر أنه يعلم ما يبدون وما يكتمون ذكر أنه لا يستوي عنده خبيثهم وطيبهم ، بل يميز بينهما فيعاقب الخبيث أي الكافر ، ويثيب الطيب أي المسلم ، ولا يستوي عنده الحلال والحرام ، ولا صالح العمل وطالحه ، ولا جيد الناس ورديهم ﴿ ولو أعجبك كثرة الخبيث ﴾ سواء كان رجالاً أو مالاً أو أعمالاً ﴿ فاتقوا الله يا أولي الأبواب ﴾ بإثار الضب وإن قل ، على الخبيث وإن كثر ﴿ لتعلمن أن الله يعلم ما تبدون وما تكتمون ﴾ .

ملاحظات حول السياق :

١ — بدأت سورة المائدة بقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنه حرم إن الله يحكم ما يريد ﴾ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد .

وقد جاءت الفقرة الأولى من هذا المقطع تنهى عن تحريم ما أحل الله . وجاءت الفقرة

الثانية مبيحة بعض ما حرم الله ، وجاءت الفقرة الثالثة في لنهي عن الصيد للمحرم ، وسأنتي الفقرة الرابعة وفيها بيان ضلال أهل الجاهلية في غريبتهم بعض بيمة الأنعام . وهكذا نجد أن المقصع تتسلسل معانيه ، وأنها مرتبطة بالمقصع الأول من السورة مما يشعر بوحدة السورة ، وارتباط أو ثلثها بأواخرها ، فضلاً عن الصلات المتعددة بين كل جزء في السورة وما قبله وما بعده .

٢ — لاحظنا أن التعليل للنهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كان ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ ونلاحظ أن الفقرة التي نعت عن قتل الصيد للمحرم تنتهي بقوله تعالى ﴿ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ﴾ فالآيات تسأنا عن طريق الفلاح الذي هو ضد الخسران فمن خالف خسر ، وارتباط ذلك بمحور السورة بقوله تعالى ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ لا يخفى .

٣ — إن صيد المحرم ، وشرب الخمر ، ولعب الميسر ، واتخاذ الأنصاب والأزلام ، وتحريم ما أحل الله ، له صلة بنقض العهد ، ولبعضة صلة بقطع ما أمر الله به أن يوصل ، ولبعضة صلة بالإفساد في الأرض ، وكل ذلك لا يخفى على المتأمل .

نقول :

عند قوله تعالى ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ﴾ قال صاحب الظلال :

« لقد جعل الله هذه المحرمات تشمل الإنسان والطيور والحيوان والحشرات بالأمس في البيت الحرام . وفي فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو لم يبعث الحرم . كما جعل الأشهر الحرم الأربعة التي لا يجوز فيها القتل ولا القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب .. أقول : لقد نسخ تحريم القتل والقتال فجاء في شريعتنا القتل والقتال العادلان في الأشهر الحرم وقد أنقى الله في قلوب العرب — حتى في جاهليتهم — حرمة هذه الأشهر . فكانوا لا يبرؤعون فيها نفساً ، ولا يطلبون فيها دماً ، ولا يتوقعون فيها ثأراً ، حتى كان الرجل ينقى قاتل أبيه وأبيه وأخيه فلا يؤذيه ، فكانت مجالا أما للسياحة والضرب في الأرض واتعاء الرزق .. جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة — بيت الله الحرام — أن تكون مثابة أمن وسلام . نقيم الناس وتقديهم الخوف والفرع . كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة أمن في الرمان كالكعبة منطقة أمن في المكان .

ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان والمكان ، فجعله حقاً ليهدي — وهو النعم — الذي يطلق ليلبغ الكعبة في الخج والعمره . فلا ينسه أحد في الطريق بسوء . كما جعله لما يقلد من الهندي معلناً احتياؤه بالبيت العتيق .

« وبعد قابها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما . وليس رواق الأمن الذي يشمل الحيوان والإنسان وحدهما .. وإنما هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري .. ذلك المصطرع المترامي الأضراف في أغوار النفس البشرية .. هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه على المكان والزمان ، وعلى الإنسان والحيوان ! .. إنها منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع ، حتى ليتخرج اغرم أن يمد يده إلى الطير والحيوان .. وهما — في غير هذه المنطقة — حل للإنسان . ولكنهما هنا في المثابة الآمنة في افتره الآمنة في النفس الآمنة .. إنها منطقة المران والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترقى وترف فتتصل بالملأ الأعلى ، وتنبأ للتعامل مع الملأ الأعلى .

ألا ما أحوج البشرية المفزعة الوجلة ، المتطاحنة المتصارعة .. إلى منطقة المران التي جعلها الله للناس في هذا الدين ، وبينها للناس في هذا القرآن » .

ولقد بين — جل جلاله — الحكمة في جعله الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قياماً للناس بأنها ﴿ ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وفي هذا المقام يقول صاحب الظلال :

« تعقيب عجيب في هذا الموضع ، ولكنه مفهوم أن الله يشرع هذه الشريعة ، ويقيم هذه المثابة ، ليعلم الناس أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ، وأن الله بكل شيء عليم .. ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم ومكونات نفوسهم ، وهنأف أرواحهم . أنه يقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات ، والاستجابة للأشواق والمكونات ، فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله في شريعته ، وتنبؤت حمال هذا التصابق بينها وبين فطرته العميقة علموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم » .

فوائد

١ — فيما يحرم صيده وقتله على اغرم خلاف بين العلماء ، فالشافعي يرى أن اغرم هو المأكول ، وما تولد منه دون غيره ، ويجوز عنده للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه

ولا فرق بين صغاره وكباره ، فالعلة الجامعة كونها لا تؤكل . والجمهور على حرمة صيد ما يؤكل وما لا يؤكل ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والخذأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور » . وقال مالك عن نافع عن ابن عمر . أن رسول الله ﷺ قال : « خمس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح : الغراب ، والخذأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور » . ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله ، قال أيوب : قلت لنافع : فالحية ؟ قال : حية لا شك فيها ، ولا يختلف في قتلها ، ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب ، والسيح ، والثمر ، والمهد ؛ لأنها أشد ضرراً منه . وقالوا : فإن قتل الحرم ما عداهن فداء كالضبع والثعلب والوبر (هر البر) ونحو ذلك . قال مالك : وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها ، وصغار المملوح بها من السباع العوادي . وقال أبو حنيفة : يقتل الحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بري ، فإن قتل غيرهما فداء ، إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه ، وهذا قول الأوزاعي ، والحسن بن صالح : وقال زهر بن أنس : بفدي ما سوى ذلك ، وإن صال عليه ، وقال بعض الناس : المراد بالغراب ها هنا : الأبقع وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأذرع وهو الأسود ، والأعصم وهو الأبيض ، لما رواه النسائي ... عن عائشة عن النبي ﷺ قال : « خمس يقتلن الحرم : الحية ، والفأرة ، والخذأة ، والغراب الأبقع ، والكلب العقور » . والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه ، وقال مالك رحمه الله : لا يقتل الحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه . وقال مجاهد بن جبر وطائفة : لا يقتله بل يرميه ، ويروى مثله عن علي . وقد روى هشيم ... عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ أنه سئل عما يقتل الحرم ، فقال : « الحية ، والعقرب ، والموسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والخذأة ، والسيح العادي » . ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

وعند تكون المسألة فيها أخذ ورد بين الأئمة فيبغى أن يلاحظ الإنسان ألا يقرب ما أجمعوا عليه ، ثم يختار لدينه بمطابقته نفسه بالعقوبة ، ويعذر الناس إذا أخذوا بالترخصة أي : بالقول الأخف من أقوال الأئمة .

٢ — الجمهور على أن العامد والتاسي سواء في وجوب الجزاء على من صاد وهو محرم . وقال الرهري : دل الكتاب على العامد ، وجرت السنة على التاسي ، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تائيمه بقوله : ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهٖ ﴾ عما الله عما سلف . ومن عاد فينتقم الله منه ﴿ وجاءت السنة من أحكام النبي ﷺ ، وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء على الخطأ ، كما دل الكتاب عليه في العمد . وأيضاً فإن قتل الصيد إلتلاف ، والإلتلاف مضمون في العمد وفي النسيان ، لكن المتعمد مأثوم ، والمخطئ غير ملوم : وكثيراً ما يكون الفارق بين الخطأ والعمد لا من حيث الجزاء الدنيوي بل في الإثم والعقوبة الأخرويين .

٣ — حكم الصحابة في التعمية ببدنة ، وفي بقرة الوحش ببقرة ، وفي الغزال بعنز . ومن قصصهم في هذا الباب ما يلي : أخرج ابن أبي حاتم .. عن ميمون بن مهران : أن أعرابياً أتى أبا بكر فقال : قتل صيداً وأنا محرم ، فما ترى علي من الجزاء ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده : ما ترى فيما قال ؟ فقال الأعرابي : أثبتت وأنت خليفة رسول الله ﷺ أسألك . فإذا أنت تسأل غيرك ؟ فقال أبو بكر : وما تنكر ؟ يقول الله تعالى : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ فشاورت صاحبي ، حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به . وهذا إسناد جيد لكنه منقطع . أفترى أن الصديق قد بين له الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابياً جاهلاً ، وإنما دواء الجهل التعمية ، فأما إذا كان المعارض منسوبا إلى العلم فقد روى ابن جرير ... عن قبيصة بن جابر قال : خرجنا حججاً فكنّا إذا صلينا الغداة اقتدنا وواحلنا فتناشئ نتحدث ، قال : فبينما نحن ذات غداة إذ سنع (مر من اليمن إلى اليسار وعكسه : يرح) لناظبي أو يرح فرماه رجل كان معنا بجعر فما أخطأ حشاه ، فركب وودعه ميتاً ، قال : ففعلنا عليه ، فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أثبتنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقصر عليه القصة فقال : وإذا إلى جنبه رجل كان وجهه قلب فضة — يعني عبد الرحمن بن عوف فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه ، قال : ثم أقبل على الرجل فقال : أعمداً فتنه أم خطأ ؟ فقال الرجل : لقد تعمدت رميه ، وما أردت قتله ، فقال عمر : ما أراك إلا شركت بين العمد والخطأ ، اعمد إلى شاة فاذهبها وتصدق بلحمها واستق إهابها ، قال : فقمنا من عده ، فقلت لصاحبي : أيها الرجل عظم شعائر الله ، فما درى أمير المؤمنين ما يفثيك حتى سألت صاحبه ، اعمد إلى ناقلك فانحرها ففعل ذلك يعني أن يجرىء عنك . قال قبيصة : ولا أذكر الآية من سورة المائدة ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ فبلغ عمر مقالتي ، فلم يفتحنا منه إلا ومعه القرّة ، قال : فعلا صاحبي

ضرباً بالبدرة ، وجعل يقول أقنلت في الحرم وسقّفت الحكم ؟ قال : ثم أقبل عليّ فقلت : يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئاً يحرم عليك مبي ، فقال : يا قبيصة بن جابر إني أراك سأت السن ، فسيح الصدر ، بين اللسان ، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وتخلق سيئ ، فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الحسنة ، فأياك وعثرات الشباب . وروى ابن جرير ... عن ابن جرير البجلي قال : أصبت ظيياً وأنا محرم ، فذكرت ذلك لعمر ، فقال : اثنت رجلين من إخوانك فليحكمكما عليك ، فأتييت عبد الرحمن وسعداً ، فحكمما عليّ نيس أعفر . وروى ابن جرير أيضاً : أن أريد (وهو ابن عبد الله البجلي) أوطأ ظيياً فقتله وهو محرم . فأتي عمر ليحكم عليه ، فقال له عمر : احكم معي ، فحكمما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر (أي : رعى الماء والشجر) ثم قال عمر ﴿ يحكم به ذوا عدل ﴾ .

٤ — لو أن الصحابة حكموا في صيد ما بمقابل ، كما رأينا في حكمهم في مقابل بقرة الوحش ببقرة . هل يكتفى فيه بحكمهم ، أو يحتاج القائل إلى تحكيم مستأنف ؟ قال الشافعي وأحمد : يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة ، وجعلاه شرعاً مقررأ لا يعدل عنه ، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين ، وقال مالك وأبو حنيفة : بل يجب الحكم في كل فرد فرد ، سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا ، لقوله تعالى : ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ ونحن لا نرغب أن نرجع لمعرفة بقصورتنا ، ولكننا هنا نلفت النظر إلى أن اشتراط التحكيم المستأنف فيه مصلحة متجددة ، فمثلاً قيمة النعمة قديماً غير قيمتها حديثاً .

٥ — في قوله تعالى : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ... أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ﴾ جعل مالك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والشافعي في أحد قوليهِ ، وأحمد في المشهور عنه أن « أو » هنا للتخيير ، فالقاتل يخير بين هذا ، أو هذا ، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنها للترتيب ، فلا تصح القيمة ، أو الصيام إلا في حالة كون المصيد غير مثلي . أو في حالة عدم الوجود والقدرة ، والأمر فيه سعة ، والمهم أن نعرف أن ذبح الهدي محله في الحرم لمن اختاره جزاء ، وما سواه فيه خلاف .

٦ — روى ابن جرير أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال : « إن البحر قد قذف حيثاناً كثيرة ميتة أفأكلها ؟ فقال : لا تأكلوها . فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المنصف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية ﴿ وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ﴾ فقال

أذهب فقل له فليأكله ، فإنه طعامه . وقد استدّل الجمهور على حلّ مينة البحر بآية المائدة هذه ، وبما رواه الإمام مالك بن أنس ، عن جابر بن عبد الله قال : بعث رسول الله ﷺ بعثاً ، قبل الساحل ، فأمر عليه أبو عبيدة بن الجراح ، وهم ثلاثمائة وأنا فيهم ، قال : فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجميع ذلك كره ، فكان ميزودتي تمر ، قال : فكان يُقَوُّنَا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني ، فلم يكن يُصَيِّبُنَا إلا ثمرة تمر ، فقلت : فما تغني ثمرة ؟ فقال : فقد وجدنا فقدوها حين فنيته ، قال : ثم انتهينا إلى البحر ، فإذا حوت مثل الطُرب فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة ، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فتصبا ، ثم أمر براحلة فرحلت ، ومرت تحتها فلم تصبهما . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر : فرغ لنا على ساحل البحر كهيئة الكتيب الضخم ، فأتيته فإذا بداية يقال لها العنبر ، قال : قال أبو عبيدة : مينة ، ثم قال : لا . نحن رسل رسول الله ﷺ ، وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا ، قال : فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سبنا ، لقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ، ويقطع منه القدر كالثور ، أو : كقدر الثور ، قال : ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً ، فأقدمهم في وقب عينه ، وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق ، فلما قدما المدينة أتينا رسول الله ﷺ فذكرنا ذلك له ، فقال : « هو رزق أخرجه الله لكم ، هل معكم من لحمه شيء فنقطعوا ؟ » قال : فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه فأكله . وفي بعض روايات مسلم : أنهم كانوا مع النبي ﷺ حين وجدوا هذه السمكة ، فقال بعضهم : هي واقعة أخرى ، وقال بعضهم : بل هي قضية واحدة . ولكن كانوا أولاً مع النبي ﷺ ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة ، والله أعلم . وروى مالك عن أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفترضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله ﷺ هو الطهور ماؤه ، الحل مبدته . وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربعة ، وصححه البخاري ، والترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، وغيرهم . وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ بنحوه ، والأدلة في أكل مينة البحر واضحة كالشمس . ولا شك أن ما أُنْتَن من الميتة إذا ترتب على أكله ضرر قطعي لا يجوز إلا في حالة الضرورة ، وأما موضوع ما يجوز أكله

من حيوان البحر وما لا يجوز . فقد رأينا أن الخلاف قائم بين من لا يُجيز إلا أكل السمك وما أشبهه ، ومن يُجيز أكل كل دابة في البحر والأمر فيه سعة .

٧ - إذا صاد الحرم صيداً متعمداً أو مخطئاً حرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة . وهل هو في حق غيره من الغلين والحرمين كذلك ؟ قال مالك والشافعي في أحد قوليه ذلك ، وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء الحرمون والمحلون ، فإن أكل الصائد الحرم الصيد أو شيئاً منه هل يلزمه جزاء ثان ؟ قولان للعلماء ، وقال أبو حنيفة : عليه قيمة ما أكل ، وأما إذا صاد حلال (غير محرم) صيداً فهل يجوز للمحرم أكله ؟ ذهب ذاهبون إلى إباحة ذلك مطلقاً منهم عمر بن الخطاب ، والزبير ، وسعيد بن جبير ، والكوفيون ، وذهب ذاهبون إلى كراهته ، منهم علي ، وابن عمر ، وفصل مالك ، والشافعي ، وأحمد ، بين ما إذا كان الحلال قد قصد الحرم بذلك الصيد أو لا ، فإن قصده لا يحل له ، وإلا حل له ، واستدلوا لمذهبهم بحديث الصعب بن جثامة : أنه أهدى للنبي ﷺ حماراً وحشياً ، وهو بالأبواء أو بؤذان ، فردّه عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : « إنا لم نردّه عليك إلا أنّا حُرّم » . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ، وله ألفاظ كثيرة ، قالوا : فوجهه أنّ النبي ﷺ ظنّ أنّ هذا إنما صاده من أجله ، فردّه لذلك ، فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه ، ويشهد لذلك حديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالاً لم يحرم ، وكان أصحابه محرمين ، فتوقفوا في أكله ، ثم سألوا رسول الله ﷺ فقال : « هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها ؟ » . قالوا : لا قال : « فكلوها » . وأكل منها رسول الله ﷺ ، وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة . وروى الإمام أحمد ... عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « صيد البر لكم حلال » قال سعيد - وأنتم حرم - ما لم تصيدوه أو يمس لكم . وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي . ورواه الشافعي رضي الله عنه عن جابر ثم قال : وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقرب . وروى مالك رضي الله عنه .. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثمان بن عفان بالفرج ، وهو محرم في يوم صائف ، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ، ثم أتى بلحم صيد ، فقال لأصحابه : كلوا ، فقالوا : أولاً تأكل أنت ؟ فقال إني لست كهيتكم ، وإنما صيد من أحلي . وبهذه المناسبة غبّ أن نذكر أنّ فترة الحج فترة مران على السلام الحق ، ويمارس المحرم هذا السلام مع الأحياء كلها ، ولكنه يقتل الفواسق حتى في حالة إحرامه كرمز

على أنه في صراع مع الشر لا يهدأ ، وفي الحكم الذي ذكرناه ، نلاحظ أن المسلم لا يتقاضى مع نفسه ، فهو لا يقتل ما حرم عليه ثم يأكله ، فينبى حلالاً على حرمة .

٨ — جاء في الحديث : « ما قل وكفى خير مما كثر وألهى » وروى البخاري في معجمه أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً ، فقال النبي ﷺ : قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه . نذكر هذا بمناسبة قوله تعالى : ﴿ ولو أعجبك كثرة الخيث ﴾ .

٩ — رأينا أن سورة المائدة امتداد لسورة النساء من حيث كونها طريقاً وتعميقاً لقضية التقوى ، ولقد ختمت هذه الفقرة بقوله تعالى : ﴿ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ﴾ فلا فلاح إلا بتقوى ، ولا تقوى إلا باتباع كتاب الله في كل حال .

كلمة في السياق :

بعد أن بين الله — عز وجل — أنه لا يصح لنا أن نحرم طيبات ما أحل لنا ، وبين لنا بعض الحيات التي حرمت علينا ، وبعد أن ذكر أن صيد البر حال الإحرام لا يجوز — وهي حالة مستثناة من الحل العام — ينهانا في الفقرة اللاحقة أن نسأل ؛ رغبة في التحريم ، وبين لنا أن ما حرمه أهل الجاهلية على أنفسهم ، من عند أنفسهم ليس حراماً ، بل إن ما حرموه على أنفسهم من عند أنفسهم دليل على ضحالة العلم والعقل ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ، إن تبد لكم تسؤكم ﴾ . أي : تعفكم وتشق عليكم ، إذ تؤمرون بتحملها فتعرضون أنفسكم لعصب الله بالتفريط فيها ، وفي هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ، ونهى لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها ؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساء لهم ، وشق عليهم سماعها ﴿ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ﴾ يتمثل معنيين . الأول : وإن تسألوا عن هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي — وهو مادام الرسول ﷺ بين أظهركم — تبد لكم تلك التكاليف التي تسؤكم ، ويرتب على ذلك تفريط . والمعنى الثاني : أي : وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيت عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله ﷺ تبين لكم ، وعلى هذا يكون المعنى : إن السؤال لفهم الوحي جائز ، وأما السؤال ابتداءً فقد يترتب عليه ضرر عام ، وهذا لا يجوز ﴿ عفا الله عنها ﴾ . عفا الله عما سلف من

مساءلتكم فلا تعودوا إلى مثلها ﴿ والله غفور حلیم ﴾ ومن حلمه أنه لا يعاقبكم إلا بعد الإنذار ﴿ قد سأها ﴾ . أي : سأل مثل هذه المسائل ﴿ قوم من قبلكم ﴾ من الأمم السابقة ﴿ ثم أصبحوا بها ﴾ . أي : بسببها ﴿ كافرين ﴾ كما حدث لبني إسرائيل ، وعرف ذلك منهم ﴿ ما جعل الله ﴾ . أي : ما شرع ذلك ، ولا أمر به ، ثم بين هذا الذي في بشره وغيا أمر به ﴿ من بحيرة ﴾ . النافقة إذا نتجت خمسة أبطن ، آخرها ذكر حرواً أذهبا أي شقوها ، وامتنعوا من ركوبها ، وذبحها ، ولا تطرد عن ماء ، ولا مرعى ﴿ ولا سائبة ﴾ هي النافقة يسبون بها لأختهم ، ويعاملونها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها ، كان الرجل منهم يقول : إذا قدمت من سفري ، أو برأت من مرضي فناقني سائبة ﴿ ولا وصيلة ﴾ هي الشاة إذا ولدت سبعة أنص ، فإن كان السابع ذكراً أكله الرجال ، وإن كان أنثى أرسلت في الغنم ، وكذا إن كان ذكراً وأنثى ، وقالوا وصلت أخاها ، فالوصيلة بمعنى الوصلة ﴿ ولا حام ﴾ وهو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن ، قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ، ولا يعمل عليه ، ولا يمتع من ماء ولا مرعى ﴿ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ﴾ بتحريمهم ما حرموا ونسبتهم هذا التحريم إليه ﴿ وأكثرهم لا يعقلون ﴾ فأعالمهم وتصوراتهم لا عقل فيها ولا فهم ، ومن جهلهم وعدم عقلهم فإنهم كما قال الله بعد ذلك ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ﴾ . أي : هلموا إلى حكم الله ورسوله بأن هذه الأشياء غير محرمة أو إلى حكم الله مطلقاً ﴿ قالوا حسبي ما وجدنا عليه آباءنا ﴾ . أي : كافينا ذلك ﴿ أولئكَ كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يتهدون ﴾ . أي : الاقتداء بما يصح بالعالم المهتدي ، وإنما يعرف الهداهة بالحجة . وآباء هؤلاء لا علم ، ولا هداية ، فكيف يكفهم ما عليه آباؤهم وهم كذلك .

والسياق العام لهذه الفقرة على الشكل التالي :

نهامهم عن السؤال ابتداء ، وسمح لهم بالسؤال لاستجلاء الوحي ، ثم علل سبب منع السؤال ، ثم ابتدأ ببيان حكمه في موضوع تحريم الانتفاع في أنواع من الحيوان ، ثم بين جهالة الجاهليين في رفضهم الاحتكام إلى الله ورسوله ، واتباعهم آباءهم في القضايا غير المعقولة المنعنى ، والتي تدل على الجهل والضلال ، كهذه القضية المذكورة في وسط الفقرة ، وقد دلت الآية على أن غير شرع الله لا يقوم على عقل ، ولا علم ، ولا هداية .

نقل وتعليق :

عند قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكن تسؤكن ﴾

يقول صاحب الفضال : « إن المعرفة الغيبية في الإسلام إنما تتطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة .. فالغيب وما وراءه نصاب الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناها ، لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية . وحسب القلب البشري أن يؤمن بهذا الغيب كما وصفه العليم به . فأما حين يتجاوز الإيمان به إلى البحث عن كنهه فإنه لا يصل إلى شيء أبداً ، لأنه ليس مزوداً بالمقدرة على استكناها إلا في الحدود التي كشف الله عنها .. فهو جهد ضائع . فرق أنه ضرب في التيه بلا دليل ، يؤدي إلى الضلال البعيد . وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام .. وهذا هو منهج الإسلام ..

ففي طول العهد المكّي لم ينتزل حكم شرعي تنفيذي — وإن تنزلت الأوامر والنواهي عن أشياء وأعمال — ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تنزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة التي تتولى تنفيذ هذه الأحكام .

ووعى المصدر الأول هذا المنهج وانماجه ، فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعل ، وفي حدود القضية المعروضة دون تفصيل للنصوص ، ليكون للسؤال والفتوى جديتهما وتمثيهما كذلك مع ذلك المنهج التربوي الرباني :

كان عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — يلعن من سأل عما لم يكن .. ذكره الدارمي في مسنده .. وذكر عن الزهري قال : بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر : أكان هذا ؟ فإن قالوا : نعم قد كان ، حدث فيه بالذي يعلم . وإن قالوا : لم يكن ، قال : فذروه حتى يكون . وأسد عن عمار بن ياسر — وقد سئل عن مسألة — فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا . قال : دعونا حتى يكون فإذا كان نجسناها لكم . وقال الدارمي : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن فضال عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله ﷺ سألوه عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض ، كلهن في القرآن ، مهن ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام ﴾ .. ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ .. وشبهه .. ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . وقال مالك : أدركت هذا البلد (يعني المدينة) وما عندهم علم غير الكتاب والسنة . فإذا نزلت نازلة ، جمع الأمير من حضر من العلماء مما اتفقوا عليه أنفذه . وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله !

وقال القرطبي في سياق تفسيره للآية : روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله ﷺ قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعاً وهات . وكره لكم ثلاثاً : قبل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » .. قال كثير من العلماء : المراد بقوله : « وكثرة السؤال » : التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطفاً ، وتكلفاً فيما لم ينزل ، والأغلوطات ، وتشقيق المولدات . وقد كان السلف يكرهون ذلك ويروونه من التكلف . ويقولون : إذا نزلت النازلة وفق المسؤول لها ..

إنه منهج واقعي جاد . يواجه وقائع الحياة بالأحكام ، المشتقة لها من أصول شريعة الله ، مواجهة عملية واقعية .. مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملابسها ، ثم تقضي فيها بالحكم الذي يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقاً كاملاً دقيقاً .. فأما الاستفتاء عن مسائل لم تنفع ، وهو استفتاء عن فرض غير محدد . ومادام غير واقع فإن تحديده غير مستطاع . والفتوى عليه حيث لا تطابقه لأنه فرض غير محدد . والسؤال والجواب عندئذ يحملان معنى الاستفتاء بجذية الشريعة ؛ كما يحملان مخافة للمسيح الإسلامي الفويم . ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة الله في أرض لا تقام فيها شريعة الله لغير التفقه ، والفتوى على هذا الأساس لغير مريد العمل ! ! إن شريعة الله لا تستفتى إلا ليطبق حكمها وينفذ .. فإذا كان المستفتي والمفتي كلاهما يعلمان أنها في أرض لا تقام شريعة ، ولا تعترف بسلطان الله في الأرض وفي نظام المجتمع وفي حياة الناس .. أي : لا تعترف بالوهمية الله في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا تدبر لسلطانه .. فما استفتاء المستفتي ؟ وما فتوى المفتي ؟ إنهما — كليهما — يرخسان شريعة الله ، ويستهران بها ، شاعرين أو غير شاعرين سواء ! ومثله تلك الدراسات النظرية المجردة لفقهاء الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة .. إنها دراسة للتلهية ! لمجرد الإيهام بأن لهذا الفقه مكاناً في هذه الأرض التي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في محاكمها ! وهو إيهام ببوء بالإثم من يشارك فيه ، ليختر مشاعر الناس بهذا الإيهام ! إن هذا الدين حد . وقد جاء ليحكم الحياة . جاء ليعبد الناس لله وحده ، وينزع من لغتصير لسلطان الله هذا السلطان فيرد الأمر كله إلى شريعة الله لا إلى شرع أحد سواه .. وحاجت هذه الشريعة لتحكم الحياة كلها ، ولتواجه بأحكام الله حاجات الحياة لواقعية وقضاياها ، ولتدلي بحكم الله في الواقعة حين تقع بقدر حجمها وشكلها وملابسها . ولم يحىء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار . ولا لتكون شريعته

موضوع دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع الحياة . ولا لتعيش مع الفروض التي لم تقع ، وتضع هذه الفروض الطائفة أحكاماً فقهية في الهواء ! .

هذا هو حد الإسلام . وهذا هو منهج الإسلام . فمن شاء من « علماء » هذا الدين أن يتبع منهجه بهذا الجِد فليطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة . أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام في الهواء ! .

تعليق :

إن نحاول خِركة إسلامية تصوّر الفرعيات التي يمكن أن تواجهها بعد خمسين عاماً ثم نكرس جهودنا كلها من أجل ذلك فذلك استفد للضائقات في غير محلها . وأن تشغل خِركة الإسلام أو الفتوى بعمليات التبرير للجاهلية والجاهليين فذلك عبث ومحو على دين الله ، ولكن أن يوجد المفتي القادر على أن يفتي المسلم في حياته المعاصرة فيما يسغي فعله أو تركه في ظل الأنظمة الكافرة فذلك فرض لا بد منه ، وأن تسير خِركة الإسلام في الأوضاع المعاصرة على صوء الفتوى المسصرة من أهلها ، فذلك فرض الفروض ، وأن نجيب فقهاء المسلمين خلال العصور على كل سؤال ولو كان سؤالاً لا يقع إلا مرة في العصر فذلك ليس عيباً .

ثم إن دراسة الفقه هي الطريقة الوحيدة لإيجاد الرجل الفقيه . وإن التعرف على طرق استنباط الأحكام من خلال ما فعله علماء المسلمين خلال العصور هو الطريق العملي لإيجاد العقلية الفقهية القادرة على حلّ المشاكل اليومية .

إنه لا بد من دراسة لفقه . ولا بد من وجود الفقيه ، ولا بد من استيعاب العلوم التي يحتاجها وجود الفقيه ، وكل ذلك من فروض الكفايات في الأمة . وأن يسأل المكلف عما يحلّ له وعما يحرم عليه في أي ظرف وفي أي مجتمع فهذا كذلك من الفروض .

فما قامه صاحب الضلال ينبغي حمله على غير مثل هذه الحالات . نقد فهم الكثيرون عن صاحب الضلال ما لم يرد ، فمثلاً نجد بعضهم يجارِب أصل دراسة الفقه اعتماداً على رأي (سيد رحمه الله) سيما (سيد رحمه الله) في أوسع ما قال « ومثله تلك الدراسات النظرية الخردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المنظمة » فهو يحمل على مثل هذا

ونحن نعتبر حملته هذه نفسها خطأً فقي الحديث « ولأن تعدد فتعلم باباً من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة » إن دراسة كل أبواب الفقه جزء من عملية إبقاء الإسلام كله حياً .

فوائد :

١ — ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالأشياء التي نهوا عن السؤال عنها الآيات والمعجزات غير أن مجموع ما ورد من أسباب نزول يدل على المعنى الذي اتجهنا إليه واختارناه ، وهو اختيار عامة المفسرين ولذا ذكر هنا ما ورد من أسباب نزول لهذه الآية :

— روى البخاري ... عن أنس بن مالك قال : خطب النبي ﷺ خطبة ما سمعت مثلها قط ، وقال فيها : « لو تعلمون ما أعلم لضحككم قليلاً ولبكيتم كثيراً » قال : فغطى أصحاب رسول الله ﷺ وجوههم لهم خجین . فقال رجل : من أنى ؟ قال : « فلان » . فنزلت هذه الآية : ﴿ لا تسألوا عن أشياء ﴾ .

— روى ابن جرير ... عن قتادة في قوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤم ﴾ الآية . قال : فحدثنا أن أنس بن مالك حدثنا أن رسول الله ﷺ سأله حتى أحفوه بالسئلة ، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال : « لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بيته لكم » فأشفق أصحاب رسول الله ﷺ أن يكون بين يدي أمر قد حضر ، فحعلت لا ألقت ميمناً ولا شملاً إلا وجدت كلاً لاقاً رأسه في ثوبه يبكي ، فأنشأ رجل كان يلاحق فيدعي إلى غير أبيه ، فقال : يا نبي الله من أنى ؟ قال : « أبوك حذافة » قال : ثم قام عمر ، أو قال فأنشأ عمر فقال : رضىنا بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد رسولاً عائداً بالله — ، أو قال : أعوذ بالله — من شر الفتن ، قال : وقال رسول الله ﷺ « لم أر في الخير والشر كالأيوم قط ، صوّرت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط » .

— روى البخاري ... عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان قوم يسألون رسول الله ﷺ استبراه ، ويقول الرجل : من أنى ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي ؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم

تسؤم ﴿ حتى فرغ من الآية كلها . تفرد به البخاري .

— روى الإمام أحمد ... عن عليّ قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ قالوا : يا رسول الله ، أي كل عام ؟ فسكت ، فقالوا : أي كل عام ؟ فسكت ، قال : فقالوا : أي كل عام ؟ فقال : « لا ، ولو قلت نعم لوجبت . » فانزل الله ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكن تسؤم ﴾ الآية . وكذا رواه الترمذي وابن ماجه .

ومما يعين على فهم معنى هذه الآية الأحاديث الثلاثة الآتية :

— روى البخاري ومسلم عن رسول الله ﷺ : « أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسأله » .

— وفي صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ قال : « ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم » .

— وفي الحديث الصحيح أيضاً : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدّد حدوداً فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان ، فلا تسألوا عنها » . من النصوص المذكورة سابقاً نستطيع أن نخصي عدداً من الحالات التي نهى المسلمون أن يسألوا عنها :

١- السؤال استنزاعاً ، والسؤال عن غير ما هو ديس ، والسؤال عن أمر ذي ضابع خاص ويريد صاحبه أن يتحجج رسول الله ﷺ فيه ، والسؤال عما يسوء وليس من باب الدنانير . والسؤال الذي يترتب عليه تضيق على المسلمين ، أو يدلّ على غلو عند صاحبه ، والسؤال عما سكت الله عنه . والسؤال الذي فيه طابع الخذل والمعاكسة ، وقد قررنا القاعدة من قبل وهي عدم ابتداء الرسول ﷺ بالسؤال عن شيء جديد ، وجوار الاستيصاح عن شيء نزل من الوحي ، أو تقرّر من الدين بقصد الفهم والعمل .

٢ — قد يتساءل متسائل عن بداية وجود ما ذكر الله من أمر البحيرة وغيرها وفي النصوص التالية بيان : روى البخاري ... أن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول

الله ﷺ : « رأيت جهنم يحطّم بعضها بعضاً ، ورأيت عمراً يجزّ قصبه ، وهو أول من سيّب السوابب » . تفرد به البخاري .

وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول لأكمم بن الحون : « يا أكمم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن جندب يجزّ قصبه في النار ، فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ، ولا به منك » ؟ فقال أكمم : نخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ﷺ : « لا ، إنك مؤمن وهو كافر ، إنه أول من غير دين إبراهيم ، وبخر البحيرة ، وسيّب السائبة ، وحمل الخامي » .

وروى الإمام أحمد ... عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال : « إن أول من سيّب السوابب ، وعبد الأصنام ، أبو خزاعة عمرو بن عامر ، وإني رأيته ، يجزّ أمعاءه في النار » تفرد به أحمد .

فعمر هذا هو ابن لحي بن قمعة ، أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جزمهم ، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل ، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ، ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها ، والتقرب بها . وشرع هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها ، ومن هذه النصوص ، ومن الآية الواردة في هذا الموضوع ، نعرف أن تحريم الحلال في الشريعة الإسلامية كتحويل الحرام كلاهما كفر وضلال ، وكلامنا في الحرام القطعي ، أو في الحلال القطعي ، ومن هنا نفهم خطأ الذين يسارعون إلى التحليل والتحريم من عند أنفسهم دون علم . فما أجراً هؤلاء على النار ، وإنّا لرى في عصرنا نساء يهجمون على الفتوى في أمور من عند أنفسهم لو عرضت على مالك أو أحمد أو الشافعي لبقى المشهور يفكر فيها وهم يفتون فيها دون تفكير أصلاً .

٣ — روى ابن أبي حاتم ... عن مالك بن نضلة قال : أتيت النبي ﷺ في حلقان من الثياب فقال لي : « هل لك من مال ؟ » قلت : نعم ، قال : « من أي المال ؟ » قال : فقلت : من كلّ مال من الإبل والغنم والحيل والرقيق ، قال : فإذا أتاك الله مالاً فليُر عليك . ثم قال : تنتج إبلتك وأفية أذاها ؟ قال : قلت نعم ، قال : وهل تنتج إبل إلا كذلك ؟ قال : « فعللت تأخذ المومني فتقطع آذان طائفة منها ، وتقول : هذه حيرة . وتشق آذان طائفة منها ، وتقول : هذه حرم » . قلت : نعم ، قال : « فلا

تفعل . إن كل ما آتاك الله لك حل . ثم قال : ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ﴾ . من هذا النص يدرك جهل أهل الجاهلية حيث حاولوا شكر نعمة عن غير طريق الشكر . كما يدرك أن صريق الشكر هو التزام أمر الله ، وهو في هذا مقام أن يدفع الإنسان ركة ماله لفقراء ، أو يمسح شيئاً منه للمحتاجين ، أو يوسع على نفسه وعلى الناس فيه .

٤ — قد ينسأئ متسائل عن الصلة بين هذه الفقرة التي مرّت معنا وبين ما قبلها وما بعدها ؟ والجواب : في هذا المقطع يقرر الله أحكاماً متعددة ، فإن يأتي خلال هذا المقطع ما يحجر السؤال عن المسكوت عنه ، ويسبح السؤال عما نزل ، فذلك شيء منسجم مع ما قبله وما بعده . وأن يقرر خلال ذلك حكم ما حرمه الجاهليون على أنفسهم ، وأن يسفه فعلهم في مقطع يبدأ بالنهي عن تحريم الطيبات ، كل ذلك واضح الصلات ، وفي هذه لفقرة التي تمنع السؤال المتعنت وتقرر الحكم النهائي في تسفيه عادة جاهلية ، أن يسفه المقلدون للآباء تقليداً أعمى ، كل ذلك ينسجم مع جو المقطع ، وفي مقطع هو جزء من سورة المائدة التي تعمق معنى التسليم لله والإيمان به والاهتداء بكتابه أن تأتي فقرة تمنع السؤال ، وتقرر الأحكام ، وتسفه تقليد الضلال والجهال ، كل ذلك سائر على نسق يكمل بعضه بعضاً .

كلمة في السياق :

لندكر أن محور سورة مائدة من سورة البقرة هما الآيتان المبدوءتان بقوله تعالى : ﴿ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ... ﴾ ولندكر أن في هاتين الآيتين يرد قوله تعالى : ﴿ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ... ﴾ وقد رأينا أن سورة المائدة وصحت الكثير من معالم طريق الهدى ، وحددت الكثير من صفات المهتدين وبيّنت طريق الضلال ، وحددت صفات الذين يستحقون الضلال ، وقد سارت السورة موضحة هذا ودل ، فإذا استقرت أعينهم فقد آن الأوان ليبيّن لأهل الإسلام أن ضلال الضالين لا يضُرّ المهتدين ، وهذا هو مضمون الآية اللاحقة التي تشكل فقرة برأسها . وهي الفقرة الخامسة في المقطع السابع الذي هو المقطع الثاني في القسم الثالث من السورة . وسرى محل الفقرة في سياق المقطع والقسم وهي :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ التزموا إصلاح أنفسكم أي : عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ أي : لا يضركم الضلال عن دياركم إذا كنتم مهتدين وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن تركهما مع لقدرة عليهما لا يجوز ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي : المهتدون والعاملون راجعون إلى الله ، وهو سيخبر جميع أعمالهم ، ويحاسبهم عليها ، ثم يجزي الجميع على أعمالهم .

فائدة :

من المهم جداً أن نعرف فهم السلف رضي الله عنهم هذه الآية ، فإن فهمهم لها عاصم من الغلو والخطأ : روى الإمام أحمد رحمه الله ... أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : أيُّها الناس ، إنكم تقرأون هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ وإنكم تضعونها على غير موضعها ، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنَّ لناساً إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أرسلت الله — عز وجل — أن يعذبهم بعقابه » ، وقال أبو بكر : يا أيُّها الناس إياكم والكذب ، فإن الكذب بجانب الإيمان . وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه . وروى أبو عيسى الترمذي ... عن أبي أمية الشعثاني قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال : أئنه آية ، قلت : قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول الله ﷺ فقال : « بل اتسمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بخاصة نفسك ، ودع العوام ، فإن من ورائكم أياماً ، الصابر فيهن مثل القابض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم » وزاد بعضهم : قيل : يا رسول الله ، أجر خمسين رجلاً منا أو منهم ؟ قال : « بل أجر خمسين منكم » . ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح .

وقال عبد الرزاق ... أن ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل عن قول الله تعالى :

﴿عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾ فقال : إن هذا ليس بزمانها ، إنها اليوم مقبولة : ولكنه قد يوشك أن يأتي زمانها ، تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا ، أو قال : فلا يقبل منكم ، فحيثد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل .

وروى أبو جعفر الرازي ، ... عن ابن مسعود في قوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل﴾ الآية . قال : كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوس ، فكان بين رحلين بعض ما يكون بين الناس ، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه ، فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم فأمرها بالمعروف وأنهاها عن المنكر ؟ فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك ، فإن الله يقول : ﴿عليكم أنفسكم﴾ الآية . قال : فسمعهما ابن مسعود فقال : مه ، لم يحىء تأويل هذه بعد ، إن القرآن أنزل حيث أنزل ، ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن ، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله ﷺ . ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي ﷺ يسير ، ومنه آي يقع تأويلهن اليوم ، ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة ، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من حساب الجنة والنار ، فما دامت قلوبكم واحدة ، وأهواؤكم واحدة ، ولم تلبسوا شيعاً ، ولم يذق بعضكم بأس بعض ، فأمرُوا وانهوا . فإذا اختلفت القلوب والأهواء . وألبستم شيعاً ، أو ذاق بعضكم بأس بعض ، فأمرُوا ونفسه ، وعند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية .

وروى ابن جرير ... عن سفیان بن عقال ، قال : قيل لابن عمر : لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه ، فإن الله قال : ﴿عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾ ، فقال ابن عمر : إنها ليست لي ولا لأصحابي ، لأن رسول الله ﷺ قال : «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» فكان نحن الشهود ، وأنتم الغيب ، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا ، إن قالوا لم يقبل منهم .

وروى ابن جرير أيضاً ... عن سوار بن شبيب قال : كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليل في المعين ، شديد اللسان ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ، نفر ستة ، كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه ، وكلهم عجت لا يألوا ، وكلهم بغض إليه أن يأتي دناءة إلا الخير ، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك ، فقال رجل من القوم : وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك ، فقال الرجل : إني لست إياك

أَسْأَلُ ، وَإِنَّمَا أَسْأَلُ الشَّيْخَ ، فَأَعَادَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ الْحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَعَلَّكَ تَرَى لَا أَبَالُكَ أَنِّي سَأَمْرُكَ أَنْ تَذْهَبَ فَتَقْتُلَهُمْ ، عَظْمُهُمْ وَانْبِهِمْ ، وَإِنْ عَصَوْكَ فَعَلَيْكَ نَفْسُكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ — عَزَّ وَجَلَّ — يَقُولُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ ﴾ الْآيَةُ . وَرَوَى أَيْضاً .. عَنْ أَبِي مَازِنٍ قَالَ : انْطَلَقْتُ عَلَى عَهْدِ عِثَانَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَإِذَا قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جُلُوسٌ . فَقَرَأَ أَحَدُهُمْ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ ﴾ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : لَمْ يَجِءْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ الْيَوْمَ . وَرَوَى أَيْضاً ... عَنْ جَبْرِ بْنِ نَفِيرٍ قَالَ : كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّي لَأَصْغُرُ الْقَوْمِ ، فَتَذَاكُرُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَقُلْتُ أَنَا : أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ ؟ فَأَقْبَلُوا عَلَيَّ بِلِسَانٍ وَاحِدٍ وَقَالُوا : تَنْزِعُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ لَا تَعْرِفُهَا وَلَا تَدْرِي مَا تَأْوِيلُهَا !! فَتَمَنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ تَكَلَّمْتُ ، وَأَقْبَلُوا يَتَحَدَّثُونَ ، فَلَمَّا حَضَرَ قِيَامُهُمْ قَالُوا : إِنَّكَ غُلَامٌ حَدَّثَ السَّنَّ ، وَإِنَّكَ نَزَعْتَ آيَةً وَلَا تَدْرِي مَا هِيَ ، وَعَسَى أَنْ تَلْرِكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ : إِذَا رَأَيْتَ شَحْطاً مَطَاعاً ، وَهَوًى مُتَّبَعاً ، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ لَا يَضُرُّكَ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتَ . وَرَوَى أَيْضاً ... أَنَّ الْحَسَنَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ فَقَالَ الْحَسَنُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ بِهَا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْهَا ، مَا كَانَ مُؤْمِنٌ فِيمَا مَضَى ، وَلَا مُؤْمِنٌ فِيمَا بَقِيَ إِلَّا وَإِلَى جَانِبِهِ مُنَاقِقٌ يَكْرَهُ عَمَلَهُ . وَرَوَى أَيْضاً أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا أَمَرْتُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَلَا يَضُرُّكَ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتَ . وَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ . وَالَّذِي نَقُولُهُ تَعْلِيْقاً عَلَى هَذَا كَلَهُ :

١ — أَنَّ الْجَمَاعَةَ الْمُسْلِمَةَ مَتَكَاتِفَةٌ مُتَضَامَةٌ ، وَمِنْ مَظَاهِيرِ تَكَاتِفِهَا : تَوَاصِيهَا بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ ، وَأَمْرُهَا لِبَعْضِهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَنْهَايُهَا عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَإِذَا حَقَّقْتَ هَذَا لَا يَضُرُّهَا مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَتْ ، وَلَكِنِّهَا إِذَا تَرَكْتَ التَّوَاصِي بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ ، وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا تَكُونُ مَهْتَدِيَةً .

٢ — إِنْ مِنَ الْهُدَايَةِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَالِدَعْوَةُ إِلَى الْخَيْرِ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا يَكُونُ قَدْ تَرَكَ مِنَ الْهُدَى ، فَالْآيَةُ لَا تَفِيدُ تَرْكَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ جُزْءٌ مِنَ الْهُدَايَةِ .

وَلَكِنْ قَالَ الْفُقَهَاءُ إِذَا تَرَجَّحَ لَدَيْكَ عَدَمُ فَائِدَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْكَ

الأمر بالمعروف ، وإذا لاحظنا السياق والآية التي قبل هذه الآية ندرك أن الكلام في حالة هي : عندما يَصُرُّ الكافرون على التقليد ، وندعوهم فلا يستجيبون ، فَإِنَّ ضلالهم لا يضرُّنا عند الله .

كلمة في السياق :

١ - جاءت هذه الآية في سياق القسم المبدوء بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ وهذا يفيد أنَّ من حجة المعاني التي أمر رسول الله ﷺ أن يبلغها المؤمنين هذا المعنى ، وهو أن على أهل الإيمان أن يبذلوا جهدهم كاملاً في إصلاح أنفسهم ، وأخذها بأسباب الهداية ، وأنهم إن فعلوا ذلك لن يضرَّهم ضلال الضَّالِّين .

٢ - جاء قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ... ﴾ بعد فقرات النهي عن تحريم انطيات ، وتبيين بعض المحرمات ، وبعد النهي عن صيد النير للمحرم ، وبعد النهي عن السؤال المتعنت ، مما يشير إلى أن هذه المعاني من الهداية التي ينبغي أن يأخذ المسلم نفسه بها ، وأنه إن فعلها لا يضرُّه ضلال الضَّالِّين في شأنها .

٣ - وفي سياق الآية الواعظة التي تدعونا بالرجوع إلى الله ﷻ إليه مرجعكم جميعاً ﴿ تَأْتِي الْفَقْرَةُ الْخَامِسَةُ وَالتِّي تَحْدِثُ عَنْ وَصِيَّةِ الْمُفْتَرَبِ إِذَا مَاتَ لِيُحْتَمَّ الْمَقْطَعُ بِمَوْصُوعٍ مُتَّصِلٍ بِالْإِيمَانِ ، الَّتِي جَاءَ حَدِيثُهَا فِي بَدَايَةِ الْمَقْطَعِ ﴾ لا يُوَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ... ﴾ .

٤ - لقد رأينا صلة المقطع الذي بدأه الآن بـ المقطع الأول من السورة . مما ورد في المقطع الأول من السورة قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ﴾ . والفقرة السادسة في هذا المقطع تبدأ بقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ ... ﴾ . وقبل أن نعرض الفقرة الأخيرة في المقطع فنستقل ما قاله صاحب الضَّلال عن الآية التي مرَّت معنا .

نقل عن آية ﴿ لا يضرُّكم من ضلَّ إذا اهتديتم ﴾

من كلام صاحب الضَّلال في آية ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يضرُّكم من ضلَّ إذا اهتديتم ﴾

« إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضرها من ضل إذا اهتدت ، لا يعني أنها غير محاسبة على التقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولاً ، ثم في الأرض جميعاً . وأول المعروف الإسلام لله ونحكيم شريعته ، وأول المنكر الجاهلية والاعتداء على سلطان الله وشريعته . وحكم الجاهلية هو حكم الطاغوت ، والطاغوت : هو كل سلطان غير سلطان الله وحكمه .. والأمة المسلمة قامة على نفسها أولاً ، وعلى البشرية كلها أخيراً . وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديماً — وكما يمكن أن يفهم بعضهم حديثاً — أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — إذا اهتدى هو بذاته — ولا أن الأمة المسلمة غير مكلفة بإقامة شريعة الله في الأرض — إذا هي اهتدت بذاتها — وضل الناس من حولها . إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر ، ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان — وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية الله ، واغتصاب سلطاته ، وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته .

« وكلا والله إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد . ولا يصلح إلا بعمل وكفاح . ولا بد هذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ولتقرير ألوهية الله في الأرض ، ولرد المفتصين لسلطان الله عما اغتصبوه من هذا السلطان ، وإقامة شريعة الله في حياة الناس ، وإقامة الناس عليها .. ولا بد من جهد . بالحسن حين يكون الضالون أفراداً ضالين ، يحتاجون إلى الإرشاد والإنارة ، وبالقوة إن وجدت حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى ، وتعطل دين الله أن يوجد ، وتعوق شريعة الله أن تقوم ، اهـ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ﴾ حضور الموت : مشارفته وظهور أماراته ، والتقدير العام : شهادة بينكم حين حضور أحدكم موت حين الوصية شهادة اثنين ، وفي النص دليل على وجوب الوصية ﴿ ذُوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ هذه صفة للشاهدين ، اشترط العدالة هما ، وأن يكونا منا ، وهل المراد بـ (منكم) من المسلمين ، أو من أقارب الميت ، ومن يلزم به لأهم هم الأعمام بحالات الميت ، قولاً للمفسرين ، والجمهور على أن المراد هو الأول ، أي من المسلمين ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . أي : من غير المسلمين على القول الذي عليه الجمهور ﴿ إِنْ أَنْتُمْ

ضربتم في الأرض ﴿١٠٦﴾ . أي : سافرت فيها ﴿١٠٧﴾ فأصابكم مصيبة الموت ﴿١٠٨﴾ فهذان شرطان لجواز استشهاد غير المسلمين ﴿١٠٩﴾ تحبسونهما من بعد الصلاة ﴿١١٠﴾ أي : نوقعتاهما للحلف من بعد الصلاة ، لأنه وقت اجتماع الناس ﴿١١١﴾ فيقسمان بالله إن ارتبتم ﴿١١٢﴾ أي : فيحلفان بالله إن شككتم في أمانتهما ، والتقدير إن ارتبتم في شأنهما فحلفوهما ﴿١١٣﴾ لا تشتري به ثمناً ﴿١١٤﴾ . أي : لا تشتري بالله ، أو بالقسم عوضاً من الدنيا ﴿١١٥﴾ ولو كان ذا قرى ﴿١١٦﴾ . أي : ولو كان المقسم له قريباً مثلاً أي : لا تخلف بالله كاذبين لأجل المال ، ولو كان من نقسم له ذا قرى مثلاً ﴿١١٧﴾ ولا نكتم شهادة الله ﴿١١٨﴾ . أي : الشهادة التي أمر الله بحفظها وتعظيمها ﴿١١٩﴾ إنا إذاً لمن الآثمين ﴿١٢٠﴾ . أي : إن كنتمنا ﴿١٢١﴾ فإن عثر على أنهما استحقا إثماً ﴿١٢٢﴾ . أي : فإن اطلع على أنهما فعلاً فعلاً ما أوجب إثماً واستوجبا أن يقال إنهما لمن الآثمين ﴿١٢٣﴾ فأعثران ﴿١٢٤﴾ . أي : فشاهدان آخران ﴿١٢٥﴾ يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ﴿١٢٦﴾ . أي : من الدين جنى عليهم وهم أهل الميت وعشيرته ، والأوليان تنبيه أولى ، والمراد به الأحق بالشهادة لقراءة أو معرفة كأنه قيل ومن هما اللذان يشهدان الشهادة المعاكسة ، فقيل الأوليان ﴿١٢٧﴾ فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادتهما ﴿١٢٨﴾ . أي : ليمتنا أحق بالقول من يمين هذين الوصيين الخائنين ﴿١٢٩﴾ وما اعتدنا ﴿١٣٠﴾ . أي : وما تجاوزنا الحق في يميننا ﴿١٣١﴾ إنا إذاً لمن الظالمين ﴿١٣٢﴾ أي : إن خلفنا كاذبين ﴿١٣٣﴾ ذلك ﴿١٣٤﴾ أي الحكم الذي مر ذكره ﴿١٣٥﴾ أدنى ﴿١٣٦﴾ أي أقرب ﴿١٣٧﴾ أن يأتوا بالشهادة على وجهها ﴿١٣٨﴾ أي : أن يأتي الشهداء على تلك الحادثة كما حملوها بلا خيانة فيها ﴿١٣٩﴾ أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ﴿١٤٠﴾ . أي : يتكرر أيمان شهود آخرين بعد أيمانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم ، فصار المعنى : ذلك أقرب أن تؤدوا الشهادة بالحق وانصدق إمام الله أو خوف العار والافتضاح برد الأيمان ﴿١٤١﴾ واتقوا الله ﴿١٤٢﴾ . أي : في الحيانة واليمين الكاذبة ﴿١٤٣﴾ واسمعوا ﴿١٤٤﴾ . أي : سماع قبول وإجابة ﴿١٤٥﴾ والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴿١٤٦﴾ . أي : الخارجين عن الطاعة .

فوائد :

١ - قال ابن كثير : اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس . وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم : إنها منسوخة ، وقال آخرون وهم الأكثرون - وهو الذي رآه ابن جرير - : بل هو محكم ومن ادعى نسخته فعليه البيان .

٢ - واختلفوا هل الاثنان شاهدان ، أو وصيان ، على فولي ، القول الأول : أنهما شاهدان على الوصية ، والقول الثاني أنهما وصيان ، ومن قال إنهما شاهدان قال : فإن لم يكن معهما وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان : الوصاية والشهادة . واختلفوا هل المراد بالصلاة المذكورة صلاة المسلمين في حالة كون الشاهدين غير المسلمين أو صلاتهما في دينهما .

٣ - وفي سبب نزول هذه الآيات يروي الترمذي وأبو داود عن ابن عباس بإسناد حسن غريب هذه الرواية ، قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم . فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخصوصاً بالذهب ، فأحلفهما رسول الله ﷺ ووجدوا الجام بمكة فقبل اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما . وأن الجام لصاحبهم ، وفيهم نزلت ﴿ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ﴾ الآية .

وقد اجتزأنا بذكر هذه الرواية لحسن سندها ، وأعرضنا عن ذكر غيرها في موضوعها مع أن فيه زيادة تفصيل لعدم الاطمئنان إلى السند مع ملاحظة اشتراك أصل القصة في الصدر الأول ، وقد ذكر هذه القصة مرسله غير واحد من التابعين ، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر رواه ابن جرير ، وكان تميم وصاحبه نصرانيين وقتها . قال ابن كثير : وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان سنة تسع من الهجرة ، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه إلى فاصل في هذا المقام .

٤ - وقد روى ابن جرير بإسناد صحيح عن الشعبي قصة حدثت بعد رسول الله ﷺ تدل على أن هذا الحكم معمول به غير منسوخ ، وهذه هي القصة :

أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدفوقاً (اسم بلدة معروفة أيامها ولذلك أشار إليها بقوله) هذه ، قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد رجلين من أهل الكتاب ، قال : فقدما الكوفة فأتيا الأشعري ، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ، فأخبراه ، وقدما الكوفة بتركته ووصيته ، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله ﷺ ، قال : فأحلفهما

بعد العصر بالله ما خانا ، ولا كذبا ، ولا بدلا ، ولا كتما ، ولا غيرا ، وإنها لو صيعة الرجل وتركته ، قال : فأمضى شهادتهما . وقد دلّ عمل أبي موسى ، وعدم إنكار الناس ، ورواية الشعبي للحادثة دون نكير ، على صحة اتحاه من ذهب إلى أنّ الحكم غير مسوخ .

كلمة في السياق :

في هذا المقطع عدة فقرات كلها مبدوءة بـ « يا أيها الذين آمنوا » الأولى : في النهي عن تحريم الطيبات . والثانية : في تقرير حرمة الخمر والميسر . والثالثة : في حرمة صيد الحرم . والرابعة : في النهي عن السؤال مع تقرير عدم حرمة أنواع من الأنعام . والخامسة : في التأكيد على أن هداية المهتدين لا تضر معها ضلالة الضالين . والسادسة : في طريق الوصول إلى حق وراث من مات في سفر ، وما بين النهي عن تحريم الطيبات في الفقرة الأولى ، وتحريم الاعتداء على ما لم يأذن به الله في الفقرة الثالثة ، وتحريم السؤال اشغلت مع تبيان إباحة بعض الأنعام في الفقرة الرابعة ، وتحريم أكل مال من مات في سفر في المجموعة الأخيرة ، صلات واضحة ، والصلة بين هذا كله وبين الإقبال على الأنفس في الهداية في الفقرة الخامسة لا تخفى . ولذلك كله صلاته بمحور السورة من ابقرة فالسورة بيّنت في قضية الهداية والضلال ، وفي قضية الفسوق وأسبابه ، وفي أنواع من نقض الميثاق ، وفي أنواع من الإفساد في الأرض ، وفي أنواع من قطع ما أمر الله به أن يوصل .

فإذا اتضح محل المقطع الأخير في السياق فلنذكر كلمة حول أقسام السورة تكون بمثابة المقدمة للكلام عن خاتمتها .

كلمة في أقسام السورة :

قلنا : إن السورة تتألف من ثلاثة أقسام وخاتمة ، وقد عرضنا الأقسام الثلاثة ولم تبق إلا الخاتمة . وقد رأينا كيف أن الأقسام الثلاثة فصلّت في محور السورة ، ورأينا صلاتها فيما بينها . وقد ركّز القسم الأول على الوفاء بالعقود ، وترك الإفساد في الأرض ، وإذا كان الناس في هذا الشأن قسمين : مهتدين ، وكافرين ، فقد جاء القسم الثاني لينهى رسول الله ﷺ عن الحزن على الذين يسارعون في الكفر ، وركّز السياق على وصل ما

أمر الله به أن يوصل . ثم جاء القسم الثالث ليطلب رسول الله ﷺ بالبلاغ بأمر عينا القسم ، وهكذا نجد أن الأقسام تتكامل معانيها في السورة ، وتتواصل ، والمقاطع تتكامل معانيها وتتواصل ، والفقرات تتكامل معانيها وتتواصل ، وكل ذلك بما يكمل معاني سورة النساء ، فبين السورتين تكامل ، كل ذلك والسورة مشدودة إلى محورها في سورة البقرة تفصل فيه .

والملاحظ أن الآية الأولى في محور سورة المائدة ختمت بقوله تعالى : ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ وأن آخر آية في القسم الثالث ختمت بقوله تعالى : ﴿ والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ وكما ترى فإن المعنى واحد ، وسنرى كيف أن خاتمة السورة مرتبطة بما قبلها من القسم الثالث ، وبما قبلها من مضمون السورة ، وأنها كذلك مرتبطة بمحور السورة من البقرة فلتر خاتمة السورة :

خاتمة السورة

تمتد خاتمة السورة من الآية (١٠٩) إلى نهاية الآية (١٢٠) وهذه هي :
يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ^ط قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا^ط إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ^ط
الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ
إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا^ط وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ^ط وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي^ط
فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ
تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ
فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى
الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَآمَنَ بِيَانُنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ إِذْ قَالَ

أَحْوَارِ يُونَنَ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
 السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئَنَ
 قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ
 مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
 وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا
 عَلَيْكَ قَدْ يَكْفُرُ بَعْدَ مَنكَ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾
 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْصِي ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ
 عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَظِيمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ
 لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ
 فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾
 إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ
 هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

— بدأ القسم الثالث بالأمر بالبلاغ ، وحدّد في مقطعه الأول مضامين من البلاغ لغير المسلمين ، ثم جاء المقطع الثاني في القسم فحدّد مضامين من البلاغ لأهل الإيمان ، ثم جاءت خاتمة السورة لتطوي الزمن وتعرض علينا في آيتها الأولى كيف أن الله سيجمع الرسل عليهم السلام ، ويسأهم عن جواب أقوامهم هم ، كأن هذه القفلة تشير إلى أن رسول الله ﷺ قد بلغ ، وأن على الناس أن يستجيبوا ، وأن الرسول ﷺ شهيد على الموقف ، ومن بين الرسل جميعاً يخصّ المسيح عليه السلام بكلام تنقّر فيه صحة ما دعا رسول الله ﷺ إليه في شأنه مما يخدم معالي المقطع الأول في القسم الثالث ومعاني في القسمين الأول والثاني ﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ... ﴾ .

فالخاتمة مرتبطة بالقسم السابق عليها مباشرة ، و مرتبطة بمحور السورة ، وكلّ ذلك قد جاء من خلال عرض مشهد من مشاهد يوم القيامة ، يعرض الله — عز وجل — علينا فيه حقيقة عيسى وأمه ، وحقيقة دعوته ، وذلك بعد أن مر معنا أكثر من مرة كفر الذين غلّوا في شأنه ، فكانت السورة ذكرت في السياق ما يناسبه من شأن القائلين بالوهية المسيح عليه السلام ، حتى إذا فرغت السورة من تقرير الأحكام ، وبيان ما يقتضيه سياقها ، خلصت إلى ذكر حقيقة المسيح وأمه عليهما السلام ، وحقيقة دعوته .

— لقد رأينا في السورة نقض اليهود والنصارى للمواثيق ، ورأينا غلّو النصارى في المسيح عليه السلام وأمه في أكثر من مكان ، وفي خاتمة السورة يأتي تقرير مسألة المسيح وأمه عليهما السلام على حقيقتها التي ينبغي أن يرجع الناس إليها .

— قلنا عن سورة المائدة إنها استمرار لسورة النساء في كونها تفصل هي وسورة النساء ، وسورة الأنعام بعدهما ، في مقطع الطريقتين : الطريق إلى التقوى ، والطريق إلى الكفر والتناق . وفصلت سورة النساء بشكل أخص في الآية : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ وفصلت سورة المائدة بشكل أخص في قوله تعالى : ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴾ .

وتأتي خاتمة سورة المائدة لتقرر أن دعوة عيسى عليه السلام هي الدعوة المحمدية نفسها: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُمْ فِيهِمْ ﴾ . فبعد أن تمّ التفصيل للطريقين في سورة النساء . وسورة المائدة ، تأتي خاتمة سورة المائدة لتقرر أن ما دعا إليه القرآن الناس جميعاً ، من عبادة الله وحده ، هو لباب دعوة كل رسول . ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام .

وتأتي خاتمة سورة المائدة وفيها تقرير حقيقة عيسى عليه السلام ، ودعوته بين يدي سورة الأنعام التي نفتت الكافرين بكفرهم وتقيم عليهم الحجة . فكانت هذه الخاتمة هي الربط ما بين سورتي المائدة والنساء ، وبين سورة الأنعام ، وهي السور الثلاث التي تفصل مقطوعاً كاملاً من سورة البقرة .

— وفي الخاتمة نموذج على ناس نقضوا العهد في شأن عيسى ، ونموذج على ناس وصلوا ما أمر الله به أن يوصل وهم الخواريون . وفي المقطع نموذج على صلاح المصلحين في الأرض ، وفيها إعلام بما يتجني عد الله وهو الصدق ، وإعلان أن المالكية لله — عز وجل — وهو الإعلان الذي رأياه في أواخر سورة البقرة ، وأواخر سورة آل عمران ، وهو الذي ينبغي أن يقر به الإنسان ليكون ممن يعبد الله وحده .

ولئن كان من حلال هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة يتقرر : ﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صَدْقُهُمْ ﴾ فإن ذلك درس لمن يكتم شهادة الله في الدنيا ، ويخون الأمانة . وصلة ذلك بالفقرة السابقة على الخاتمة واضحة ، إذ هي في أداء الشهادة والأمانة .

وأن تختتم السورة التي تربي على الوفاء بالعهود ، ووصل ما أمر الله به أن يوصل ، والإصلاح في الأرض بهذه الخاتمة التي تربيها حول مقام يوم القيامة ، وشدة التدقيق حتى مع الرسل عليهم الصلاة والسلام . فذلك واضح الدلالة على أن ما طولب به أيها الناس ، أنتم محاسبون عليه فخذوا الأمر بمنتهى القوة .

وهكذا نجد أن خاتمة السورة في محلها ، تؤدي أكثر من خدمة للسياق ، فهي تربي على معاني . وتكمل معاني قسمها ، وتضع الأمور في مواضعها بالنسبة لقضايا تعرض

هذا سيف سورة المائدة . وهي إذ قُدِّسَتْ هناك في خطاب أهل الدنيا . فإنها هنا تعرضها وبقية ما قد قامت ، وهي مع ذلك ترتبط بمحور سورة المائدة من البقرة وكما أنها مقدمة لسورة الأنعام .

المعنى العام :

تبدأ خاتمة سورة المائدة بالإخبار عما يحاطب الله به المسلمين يوم القيامة ، وعما أُجِيبُوا به من أمهم الذين أرسلهم إليهم ، وهو ذلك اليوم ، ولكونه موقفاً تذهل فيه العقول ، نفوا أن يكون ضم علم بما أُجِيبُوا ، وذلك من هول الموقف ، وحسن الأدب مع الله ، إذ لا علم لهم بالنسبة نعم الله المحيط ، إذ هو وحده العليم بالظواهر والبواطن . فَعِلِمُ الرسل بالنسبة لعلم الله كأنه لا علم ، لأن الله وحده علام الغيوب كلها ، ثم ذكر الله — عز وجل — ما من على عبده ورسوله عيسى عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات ، وأمره إياه أن يذكر نعمته عليه في خلقه إياه من أم بلا أب . وجعله إياه آية ودلالة قاطعة على كمال قدرته عز وجل على الأشياء ، وأمره أن يذكر نعمته على والدته مريم ؛ حيث جعله لها يرباناً على براءتها مما نسبته الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة ، ومن أجل نعمه عليه التي أمره أن يتذكرها ما أيده به من حيريل عليه السلام ، فجعله نبياً داعياً إلى الله في صغره وكبره ، فأنتطقه في المهد صغيراً شهد براءة أمه من كل عيب ، واعترف لله بالعبودية ، وأخبر عن رسالته ودعوته إلى عبادته في صغره وكبره ، ثم أمره أن يتذكر نعمة تعبيمه الكتاب والتوراة ، وما أكرمه به من الخوارق والمعجزات ، من تصوير الطين وتشكيله على هيئة الطائر بإذن الله له في ذلك ، فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله أي : فينفخ في تلك الصورة التي شكلها بإذن الله له في ذلك فتكون طيراً ذا روح تطير بإذن الله وخلقها ، ومن ذلك إبراء الأعمى والأبصر بإذن الله . ومن ذلك دعوته فيقومون آجاءً بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته . ثم أمر أن يذكر نعمته عليه في كفنه بني إسرائيل عنه حين جاءهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوته ورسالته من الله إليهم ، فكذبوه واتهموه بأنه ساحر وسعوا في قتله وصلبه ، فنجاه منهم ، ورفعاه إليه ، وظهره من دنسهم ، وكفاه من شرهم ، ثم أمره أن يذكر نعمته عليه بأن جعل له أصحاباً وأتباعاً . إذ أهم حواريه الإيمان به واتباعه ، واستجابوا له وانقادوا وتابعوا . ثم ذكر الله — عز وجل — في هذا السياق قصة اقتراح المائدة على عيسى من قبل حواريه وحواله ودعائه الله من أحلها ، وردَّ الله

عليه ، ويبدأ سنة الله في حالة اقتراح الآيات من قبل الناس ، وكيف أنه إن استجاب للاقتراح . ثم كفر أحد بمَن شاهد الآية بمنح عذاباً شديداً . وهل أنزل الله المائدة ، أو لم ينزلها ؟ قولان للمفسرين : ففي الأسانيد الصحيحة إلى الحسن ومجاهد ما يفيد أن الحواريين بعد أن عرفوا ما يترتب على التزول قالوا : لا حاجة لنا ، فلم تنزل . وسيأتي تفصيل ذلك . وهل هذا التذكير لعيسى بعم الله عليه بعد إصعاده إلى السماء ، أو يوم القيامة . قولان للمفسرين ، والسياق يفيد الثاني :

وبعد إذ يأمر الله عيسى يوم القيامة أن يتذكر نعمه عليه ، ويعتدها له ، يخاطب عبده ورسوله عيسى قائلاً له بحضرة من اتخذوه وأمه إفين من دون الله ، هل كان ذلك بأمره ؟ وفي هذا تهديد ، وتوبيخ ، وتفرغ للتصاري ، في الدنيا والآخرة ، فيجيب عيسى بكلمات الأدب منزهاً الله ، معلناً أنه لم يكن له أن يقول مثل هذا الكلام قائلاً لله — عز وجل — إن كان صدر مني هذا فقد علمته يارب ، فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته ، لا أردته في نفسي ، ولا أضمرته .

ثم ذكر أنه ما دعاهم إلا إلى الذي أرسله الله به ، وأمره أن يبلغه ، وهو عبادة الله ، وأنه كان يشهد على أعمالهم ما دام فيهم وبين أظهرهم ، فلما رفعه الله — عز وجل — لم يعد إلا الله رقيباً عليهم ، وهو وحده الشهيد على كل شيء ، ثم رد المشيئة إلى الله في أمر تعذيب إياهم ، أو مغفرته لهم . وفي رد المشيئة لله في هذا المقام تبرؤ من التصاري الذين كذبوا على الله ورسوله عيسى ، وجعلوا لله نداً وصاحبة وولداً . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وعندئذ يقول الله تعالى محبباً لعبده ورسوله عيسى بن مريم فيما أنباه إليه من التبري من التصاري الملحدين الكاذبين على الله ورسوله ، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل : مبيناً حل جلاله أن يوم القيامة هو اليوم الذي ينفع الموحدين وتوحيدهم ، وهم وحدهم الذين يدخلهم حنته ما كثر فيها أبداً ، لا يحولون ولا يزولون ، ولهم من الله الرضى ، وأي فوز أكبر وأعظم من هذا ؟ . ثم يختم الله — عز وجل — السورة بتبيان أن الله هو الخالق للأشياء ، المالك لها ، المتصرف فيها ، القادر عليها ، فاجميع ملكه ، وتحت قهره ، وقدرته وفي مشيئته ، فلا نظير ، ولا وزير ، ولا عدل ، ولا والد ، ولا ولد ، ولا صاحبة ، ولا إله غيره ، ولا رب سواه .

وفي انتهاء سورة المائدة بهذه الخاتمة التي هي تسجيل لموقف من مواقف يوم القيامة

مجموعة من الحكم العظيمة المرتبطة بسياق السورة العام ، فهي من ناحية درس للنصارى الذين نقضوا عهد الله وميثاقه ، ودرس للصادقين المهتدين ، فإذا كان محور السورة يتحدث عما به يكون الضلال وعما به تكون الهداية ، وإذا كانت السورة تحريراً من أسباب الضلال وتحقيقاً بأسباب الهداية ، فمن خلال هذا العرض لمشهد من مشاهد يوم القيامة نعرف طريق الله ، ونعرف ضلال الضالين ، ونعرف طريق النجاة ، وفيما سيأتي مزيد من البيان لهذه المعاني :

المعنى الحرفي :

﴿ يوم يجمع الله الرسل ﴾ الخطاب للمؤمنين أن يتذكروا أو يحذروا هذا اليوم الذي يجمع الله الرسل ويوجه ضم فيه الخطاب ﴿ فيقول ماذا أجبتم ﴾ . أي : ما الذي أجباكم به أممكم حين دعوتهم إلى الإيمان . وفي السؤال توبيخ لمن أنكروهم ﴿ قالوا لا علم لنا ﴾ يحتمل أنهم قالوا ذلك تأذياً : علمنا ساقط مع علمك سبحانه ، ومغمور به فكأنه لا علم لنا ، ويحتمل أن يكون المراد : لا علم لنا بإخلاص قومنا فأنت وحدك تعلم الظاهر والباطن ، ويحتمل أن يكون المراد : لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا ، ويحتمل أن يكون هول الموقف دعاهم إلى البراءة من علمهم ، وهذا هو الذي يجمع فيه بين قولهم هذا وشهادتهم على أقوامهم . قال السدي : نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول ، فلما سئلوا قالوا : لا علم لنا ، ثم نزلوا منزلاً آخر فشهدوا على قومهم ، رواه ابن جرير ﴿ إنك أنت علام الغيوب ﴾ نفوا علمهم ، ووصفوا الله بالعلم الكامل المحيط بكل شيء . ومن ذلك الغيوب كلها ﴿ إذ قال الله ﴾ . أي : في ذلك اليوم الذي يجمع فيه الرسل ﴿ يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ﴾ حيث طهرتها واصطفيتها على نساء العالمين ﴿ إذ أيدتك بروح القدس ﴾ . أي : إذ قويتك بجبريل عليه السلام ، أيد به لتثبت الحجة عليهم . ويحتمل أن يكون المراد بروح القدس الكلام الذي يحيا به الذين وأضافه إلى القدس لأنه سبب الطهر من أوضار الآثام ، فالقدس الطهر ﴿ تكلم الناس في المهد ﴾ . أي : تكلم الناس طفلاً إعجازاً ﴿ وكهلاً ﴾ . أي : وكبيراً تبلغ الناس دعوة الله ﴿ وإذ علمت الكتاب ﴾ فسرها بعضهم بالكتابة والخط ، وتحتمل مطلق الكتاب أي جنسه ، وتحتمل ما أطلعه الله عليه من غيوب اللوح المحفوظ وتحتمل ما افترضه الله على عباده ﴿ والحكمة ﴾ . أي : الكلام المحكم الصواب ، الموافق لمقتضى الحال ، والمناسب للمقام ﴿ والتوراة ﴾ كتاب موسى عليه السلام ﴿ والإنجيل ﴾ كتابه

الذي أوحده الله إليه ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ ﴾ معطوف على ما أمر أن يتذكره من نعم الله ، وتخلق بمعنى تقدر ﴿ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ﴾ . أي : تصع من الطين هيئة مثل هيئة الطير ﴿ بِإِذْنِي ﴾ . أي : تسهيلي ﴿ فَتَفْخُخُ فِيهَا ﴾ . أي : في الهيئة التي كان يقدرها ﴿ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾ . وتبرى الأكمه ﴿ . أَيِ السَّيِّئِ لِحَقِّ أَعْمَاسِي ﴾ والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى ﴿ . أَيِ : مِنَ الْقُبُورِ أَحْيَاءَ ﴾ بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك ﴿ . أَيِ : حِينَ هَمُّوا بِقَتْلِهِ ، أَيِ الْيَهُودِ ﴾ إذ جنتهم بالبينات ﴿ . أَيِ : الْمَعْجَزَاتِ الْوَاضِحَاتِ ﴾ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ﴿ وَصَفُّوا الْمَعْجَزَةَ بِالسَّحَرِ ، وَالرُّسُولَ بِالسَّاحِرِ ﴾ وإذ أوحيت إلى الخواريين ﴿ . أَيِ : وَإِذْ أَصْغَتِ الْخَوَارِيْنَ . وَالْخَوَارِيُّونَ : هُمُ الْخَوَاصُّ أَوْ الْأَصْفِيَاءُ ﴾ أن آمنوا ﴿ . أَيِ : آمَنُوا ﴾ في يي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ﴿ . أَيِ : أَشْهَدُ بِأَنَّنَا مَخْلُصُونَ لِلَّهِ فِي إِسْلَامِنَا وَجُوهِنَا إِلَيْهِ ﴾ إذ قال الخواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ﴿ . أَيِ : هَلْ يَفْعَلُ أَوْ هَلْ يَطْبِيعُكَ رَبُّكَ إِنْ سَأَلْتَهُ ؟ وَالْعَرَبُ تَسْتَعْمِلُ اسْتِطَاعَ وَأَطَاعَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ﴾ أن ينزل علينا مائدة من السماء ﴿ الْمَائِدَةُ هِيَ الْخَوَانُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ ﴾ قال اتقوا الله ﴿ . أَيِ : فِي افْتِرَاحِ الْآيَاتِ بَعْدَ ظُهُورِ الْمَعْجَزَاتِ ﴾ إن كنتم مؤمنين ﴿ إِذِ الْإِيمَانُ يَوْجِبُ التَّقْوَى ﴾ قالوا نريد أن نأكل منها ﴿ . أَيِ : تَبْرَكَا ﴾ ونطمئن قلوبنا ﴿ . أَيِ : وَتَرَدَّدَ يَقِينًا ﴾ ونعلم أن قد صدقتنا ﴿ . أَيِ : نَعْلَمُ صِدْقَكَ عَيْنَانَا كَمَا عَمَّاهُ اسْتِدْلَالًا ﴾ ونكون عليها من الشاهدين ﴿ . أَيِ : نَشْهَدُ بِمَا عَيْنَانَا مِنْ بَعْدِنَا ، وَنَمَّا كَانَ السُّؤَالُ لِرِبَادَةِ الْعِلْمِ لَا لِلتَّعْتِ ﴾ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ﴿ . أَيِ : يَكُونُ يَوْمَ نَزْوَاهَا عِيدًا مِنْ بَيْنِ رَمَائِنَا مِنْ أَهْلِ دِينِنَا وَلَمَّا يَأْتِي بَعْدِنَا ، أَوْ لِلْمُتَقَدِّمِينَ مِنَّا وَالْآتِيَاءِ ﴾ وآية منك ﴿ . أَيِ : عَلَى صَحَّةِ نَوْتِي ﴾ وارزقنا وأنت خير الرازقين ﴿ . أَيِ : وَأَعْضَا مَا سَأَلْتُكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُعْضِينَ ﴾ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعدكم منكهم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين ﴿ وَعَدَهُمُ الْإِبْرَاقُ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ فِي حَالَةِ الْإِبْرَاقِ شَرْطًا ، هَذَا الشَّرْطُ هُوَ أَنَّ مَنْ يَكْفُرُ بَعْدَ إِبْرَاقِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْذِبُهُ تَعْذِيبًا لَا يَعْذِبُهُ أَحَدًا مِنْ عَالَمِي رَمَائِهِمْ ، فَهَلْ قَبِلَ الشَّرْطَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ الْمَائِدَةَ ، أَوْ أَنَّهُمْ تَرَكُوا السُّؤَالَ بَعْدَ سَمَاعِهِمْ هَذَا الشَّرْطَ ؟ فَوَلَّانَ لِلْمُعْصِرِينَ ، وَسَيَأْتِي فِي الْفَوَائِدِ ﴾ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴿ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ يَكُونُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ قال سبحانه ﴿ . أَيِ : أَنْزَلَهُكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ

شريك ﴿ ما يكون لي ﴾ . أي : ما ينبغي لي ﴿ أن أقول ما ليس لي بحق ﴾ . أي : أن أقول قولاً لا ينحى لي أن أقوله ﴿ إن كنت قلته فقد علمته ﴾ . أي : إن صح أني قلته فيما مضى فقد علمته والمعنى : أني لا أحتاج إلى الاعتذار لأنك تعلم أني لم أقله ولو قلته لعلمته لأنك ﴿ تعلم ما في نفسي ﴾ . أي : ما في ذاتي ﴿ ولا أعلم ما في نفسك ﴾ . أي : ما في ذاتك إذ نفس الشيء ذاته وهويته ، والمعنى : تعلم معلومي ، و معلومتك ﴿ إنك أنت غلام الغيوب ﴾ ومن ذلك عدم ما انطوت عليه النفوس ومن كان كذلك لا يصل إلى علمه علم أحد ﴿ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ﴾ . أي : ما أمرهم إلا بما أمرتني به ، ثم فسر ما أمره به ﴿ أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنث عليهم شهيداً ﴾ . أي : رقيباً ﴿ ما دمت فيهم ﴾ مدة كوني فيهم ﴿ فلما توفيتني كنث أنت الرقيب عليهم ﴾ . أي : الحفيظ ﴿ وأنت على كل شيء شهيد ﴾ . أي : من قولي وفعلي وقولهم وفعلهم ﴿ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ غلم عيسى عليه السلام أن منهم من آمن ومنهم من أقام على الكفر ، فقال في جملتهم إن تعذب من كفر منهم فإنهم عبادك الذين علمتهم جاحدين لآياتك ، مكذّبين لأنبيائك ، وأنت العادل ، فأنهم كفروا بعد وجوب الحجة عليهم ، وإن تغفر لمن أقلع منهم وآمن فذلك فضل منك ، وأنت عزيز لا يمنع عليك ماتريد ، حكيم في ذلك ، أو عزيز بمعنى قادر على الثواب ، حكيم بمعنى لا يعاقب إلا عن حكمة وصواب ﴿ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ . أي : قال الله لعيسى عليه السلام : هذا يوم ينفع الصادقين فيه صدقهم المستمر في دنياهم وآخرتهم وهو يوم القيامة ﴿ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ﴾ بالسعي المشكور ﴿ ورضوا عنه ﴾ بالجزاء الموفور ﴿ ذلك الفوز العظيم ﴾ لأنه باق ، بخلاف الفوز في الدنيا فهو غير باق ﴿ لله ملك السموات والأرض وما فيهن ﴾ هذا تعظيم لله من أن يكون معه إله آخر وهو مالك كل شيء ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ من المنع والإعطاء والإيجاد والإفناء .

فوائد :

١ - بمناسبة قوله تعالى على لسان الخواريين ﴿ إذ قال الخواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ﴾ قال صاحب الظلال :

" ويكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى .. المستخلصين منهم وهم

الخواريون .. فإذا بينهم وبين أصحاب رسولنا ﷺ فرق بعيد ..

إنهم الخواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى . فأمنوا . وأشهدوا عيسى على إسلامهم .. ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا ، يطلبون خارقة جديدة تطمئن بها نفوسهم ، ويعلمون منها أنه صدقهم . ويشهدون بها له لن وراءهم .
 ذمّا أصحاب محمد ﷺ فلم يرضوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم .. لقد آمنت قلوبهم واطمأنت منذ أن حالطتها بشاشة الإيمان . ولقد صدّقوا فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان ، ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن ..

هذا هو الفارق الكبير بين حواربي عيسى عليه السلام — وحواريي محمد ﷺ —
 ذلك مستوى ، وهذا مستوى .. وهؤلاء مسلمون ، وأولئك مسلمون .. وهؤلاء مقبولون عند الله ، وهؤلاء مقبولون .. ولكن تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله .

٢ — لاحظنا أن اقتراح الآيات على الرّسل ليس هو الأدب مع الله ورُسُلُه ، وأن الاستجابة في هذه الحالة يرافقها شروص ، ويشبه ما ورد هنا ما وقع لرسولنا عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قالت قريش للنبي ﷺ : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك ، قال : « وتفعلون ؟ » قالوا : نعم ، قال فدعا ، فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً ، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحدًا من العالمين ، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة ، قال : « بل باب التوبة والرحمة » .

٣ — يلاحظ أن ما قاله عيسى عليه السلام في هذا الموقف ﴿ إن تعذبهم فإنهم عبادك ﴾ يفونه رسولنا عليه الصلاة والسلام في موقف من مواقف يوم القيامة ، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله ﷺ بموعظة فقال : يا أيها الناس . إنكم محشورون إلى الله — عز وجل — حفاة عراة غرلاً ﴿ كما بذأنا أول خلق نعيده ﴾ وإن أول الخلاق يكسى يوم القيامة إبراهيم ، ألا وإنه نجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول : أصحابي ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح ﴿ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ، فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد » إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ فيقال : إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم

مند فارقتهما .

٤ — قال ابن كثير عن آية ﴿إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ...﴾ وهذه الآية لها شأن عظيم ، ونبأ عجيب . وقد ورد في الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قام بها ليلة حتى الصباح يرددها ثم ساق روايات منها :

أ — روى الإمام أحمد ... عن أبي در رصي الله عنه قال : صلى النبي ﷺ ذات ليلة ، فقرأ آية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها ﴿إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فلما أصبح قلت : يا رسول الله ما زلت تقرأ الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها ، قال : « إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي — عز وجل — الشفاعة لأمتي فأعطانيها ، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئاً » .

ب — روى ابن أبي حاتم ... عن عبد الله بن عمرو بن العاص أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تلا قول عيسى ﴿إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ . فرفع يديه فقال : « اَللّهُمَّ اَمْتَنِي » وبكى ، فقال الله يا جبريل ، اذهب إلى محمد — وربك أعلم — واسأله ما ييكبه ، فأتاه جبريل فسأله ، فأخبره رسول الله ﷺ بما قال — وهو أعلم — فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ، ولا نسوءك .

٥ — أخرج ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال : « آخر سورة أنزلت سورة المائدة . وهذا يجعل هذه السورة أهمية خاصة إذ أنها نزلت بعد أن وصلت التربية الربانية لهذه الأمة إلى مرحلة عالية من النضج .

٦ — يلاحظ أن ما يسمى بالأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصارى حالياً ليس فيها إشارة إلى موضوع نزول مائدة من السماء ، ونحن وإن كنا نحزم أن هذه الأناجيل ليست هي الإنجيل الذي أنزل على عيسى ، وإن كانت قد تحوي فقرات منه ، لأنها كما ذكرنا من قبل مثل مدرسة بولس الذي ذكر في رسائله أنه لم يتلقه عن أحد ، وأنه لم يتعلم على تلاميذ المسيح المباشرين ، كما ذكر هو — إلا خمسة عشر يوماً ، ثم دخل في صراع معهم ، ومن ثم لا نعتبر ما أثبتته هذه الأناجيل ، أو رفضته إلا في الحدود التي أقرها وحي الله وحتى في هذه القضايا فإننا نستأنس استثناساً . وفي موضوع المائدة لا نجد كلاماً عن رسولنا ﷺ حول نزولها أو عدمه ، وعلماء المسلمين أكثرهم على نزولها ، والثابت عن مجاهد والحسن أنهما كانا يقولان بعدم نزولها . قال ابن كثير تعليقاً على ما

ذهب إليه الحسن ومحامد . وقد يتفوى ذلك بأن خير المائدة لا تعرفه التصاري ، وليس هو في كتابهم ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله ، وكان يكون موحداً في كتابهم متواتراً ، ولا أقل من الآحاد والله أعلم ، ولكن الذي عليه الجمهور أنها برلت ، وهو الذي اختاره ابن جرير « أقول : يلاحظ في الأناجيل المذكورة أن فيها كلاماً عن مائدة من مثل ما ورد في الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا :

« فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعاً كثيراً مقبلاً إليه ، فقال لليلبس : من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء ؟ وإنما قال هذا ليمتنحنه لأنه هو غلب ، ما هو مزعم أن يفعل ، أجباه فيلبس : لا يكفيهم حيز عنتي دينار ، ليأخذ كل واحد منهم شيئاً يسيراً ، قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس : هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وصمكتان ، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء ، فقال يسوع : اجعلوا الناس يتكئون ، وكان في المكان عشب كثير . فاتكأ الرجال وعددهم نحو خمسة آلاف ، وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ والتلامذ أعطوا المتكئين ، وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا فلما شبعوا قل لتلاميذه : اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء ، فجمعوا وملأوا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين ، فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا : إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم » فهل مثل هذا الكلام أصله قصة المائدة ثم حرّفت وبدلت كغيرها فأصبحت على هذه الشاكلة ، وكان أصلها ما ورد في القرآن ، نو أن ما ذكره القرآن كان حادثاً آخر . يلاحظ أن إنجيل مرقس ذكر القصة السابقة التي ذكرها إنجيل يوحنا ، وذكر قصة أخرى في الإصحاح الثامن هي : « في تلك الأيام إذ كان الجمع كثيراً جداً ولم يكن لهم ما يأكلون ، دعا يسوع تلاميذه وقال لهم : إني أشفق على الجمع لأن الآن لهم ثلاثة أيام يمكنون معي . وليس لهم ما يأكلون ، وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين يخورون في الطريق ، لأن قوماً منهم حائوا من بعيد ، فأحابه تلاميذه : من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبز هنا في البرية ؟ فسأطهم : كم عندكم من الخبز ؟ فقالوا : سبعة . فأمر الجمع أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبع خبرات ، وشكر وكسر وأعطى تلاميذه ليقدموا ، فقدموا إلى الجمع وكان معهم قليل من صفار السمك ، فبارك وقال أن يقدموا هذه أيضاً ، فأكلوا وشبعوا ، ثم رفعوا فضلات الكسر سبعة سلال . وكان الآكلون نحو أربعة آلاف ، ثم صرفهم ، وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء إلى نواحي دلماثوة . » وبعدها .. « فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء

لكي يحريه فتنه بروحه وقال لماذا يطلب هذا الجيل آية الحق أقول لكم لن يُعطى هذا الجيل آية .

فهل في هذا النص الأخير إشارة إلى موضوع طلب المائدة ثم حُرْف وصيغ هذه الصياغة المحرفة ؟ كل ذلك ممكن ولا يترتب على كون المائدة نزلت أو لم تنزل شيء عملي ، ونحن مؤمنون بزوالها إن كانت قد نزلت ، وبعدمه إن لم تكن نزلت ، ونؤمن بأن القرآن هو الحق الخالص .

كلمة في السياق :

بهذه الخاتمة تنتهي سورة المائدة وفيها يعرض الله مشهداً من مشاهد يوم القيامة حيث يخاطب الله الرسل عامة ، ويسألهم عما أُجيبوا ويذكر عيسى بنعيمه ، ومن ذلك إظهاره لاستجابته له عندما طلب الحواريون منه المائدة واشترطوا ، ثم سألوه عما إذا كان أمر الخلق بعبادته ، وجواب عيسى بأنه لم يدعُ إلا لعبادة الله ، وجواب الله له عما أعدَّ للصادقين ، وفي هذا رابط لنهاية السورة بما ذكر فيها من قصة التصاري ، وفي ذلك وضع للأمر في نصائها من أنَّ النجاة الحقيقية هي في عبادة الله ، والصدق معه ، والتسليم بربوبيته ، وفي هذا المقام نتذكر أنَّ سورة المائدة امتداد لسورة النساء ، فهي تفصل في حيز المحور العام لسورة النساء الذي هو ﴿اعبدوا ربكم...﴾ مع كونها تختص بمحور خاص بها وهو ﴿وما يضل به إلا الفاسقين﴾ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه .. ﴿وهذه موضوع سيبرر معنا في ما بعد بشكل أوضح ، كيف تفصل سورة في محورها . ونعده محل ذلك المحور في سياقها من سورة البقرة ، وهو موضوع يؤثر هنا أن نمسه مسأراً فبقا لأنه ستأتي أمثلة واضحة عليه ، وعندئذ نقف عنده وقفات أطول ونكتفي هنا أن نقول :

إن سورة النساء ، والمائدة ، والأنعام ، تفصل في المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة ، فسورة النساء تفصل في الخمس آيات الأولى فيه . وسورة المائدة تفصل في الآيتين التاليتين ، وسورة الأنعام تفصل في الآيتين الأخيرتين من المقطع ، وسورة الأنعام تفصل في محورها ، ومحورها مرتبط بما قبله ، ومن ثم يظهر فيها ما له صلة بما قبل المحور من معان ، فهي امتداد لسورة النساء من ناحية ، وهي تفصل في محورها من ناحية أخرى ، ومع هذا وهذا فلها سياقها الخاص بها ، وعلى ضوء ما ذكرناه ندرك كيف أنَّ

سورة المائدة فصلت في موضوع العبادة ، والتفوى ، وبشرت أهل الإيمان والعمل الصالح ، وعرفت على الله ، وعمّا يقرب إليه ، وما يبعد عنه ، مع أنها قررت القضايا التي بها يكون الإنسان من الفاسقين ، فحذرت منها ، وضربت الأمثلة على أنواع من نقض الميثاق ، أو قطع ما أمر الله به أن يوصل ، أو على أنواع من الإفساد في الأرض ، وطالبت بما يقابل ذلك من أخلاق الإيمان .

ولندكر بشيء كنا ذكرناه من قبل : بدأ المقطع الأول من القسم الأول من سورة النقرة بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ... وانتهى بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . وبدأت سورة النساء بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ وانتهت بقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

وهذا يشعرنا أن محور سورة النساء هو المقطع كله ، ولكن من خلال المعاني رأينا وسنرى أن الآيات الأربع الأخيرة في المقطع فصلتها سورتنا المائدة والأنعام .

فصل في عالية القرآن :

لم يعدلنا القرآن الكريم إلا عن خمسة وعشرين رسولاً ، ولكنه أخبرنا أنه أرسل إلى كل أمة لها لسانها الخاص رسولاً ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ﴾ . (النحل : ٣٦) ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾ (إبراهيم : ٤٠) إن اختيار خمسة وعشرين رسولاً من مجموع الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الذي تحتاجه البشرية لاستيعاب كل ما يلزمها في قضية العبرة والقُدوة ، وبما يغطي الحياة كلها فمن خلال هذه القصص الحق لا نجد الإنسان حالة إلا ويرى العبرة والقُدوة التي تلائم الحال التي هو عليها ، ومن ثم كانت قصص القرآن — على محدودية عددها — مغطية للحياة البشرية في كل الأزمان والأمكن .

وقد أخذت قصص أقوام الأنبياء وخاصة بني إسرائيل والنصارى حيزاً كبيراً ، وما ذلك إلا لأن ما وقعوا به يشبه ما وقعت به الأمم الأخرى ، وما يمكن أن تقع فيه أمتنا ، ولذلك فإنه وإن لم يذكر في القرآن كل الأمم وانحرافات ، وكل الأديان وانحرافات ، فإنه ما من حادثة ولا انحراف إلا وقد قص علينا فيه ما نعرف أنه انحراف ، ومن خلال ما ذكر نعرف حكم ما لم يذكر . فمثلاً في هذا العالم ديانات كبرى ، كالديانة البوذية والمجوسية ، والبرهمية ، والكونفوشيوسية ، لم تذكر صراحة في القرآن ، ولكن من تتبع

نعرف أن فيما ذكر في القرآن ما نعرف به حكم كل جزئية في هذه الديانات ، بحيث يعرف الإنسان حكم الله فيها ، إن كثيراً مما قاله النصارى في شأن المسيح عليه السلام ، قاله اليهوديون في شأن بوذا ، فمن عرف الحكم في هؤلاء ، عرفه في هؤلاء ، ومن عرف به أقيمت به الحجة على هؤلاء ، عرف كيف يقيم الحجة على هؤلاء .

ولعل التركيز الأكبر الذي نراه على الديانتين اليهودية والنصرانية يعود إلى أن ما عند هؤلاء أكثر إيهاماً للإنسان ، ومن ثم فإنه يمكن أن يكون أشد إضلالاً ، فإذا تقوم الحجة عليهما فإنها على غيرهما أكثر إلزاماً ، وسرى أمثلة ذلك فيما بعد مما يؤكد ما ذكرناه من أن ما ذكر في القرآن كاف في الرد على ما لم يُذكر ، ومن هذا وغيره تتأكد عالمية القرآن ، وهذا وحده كاف للدلالة على أن القرآن ليس وليد بيئة ، بل هو كتاب الله عز وجل .

كلمة أخيرة في سورة المائدة :

بدأنا بعرض سورة المائدة على أنها مقاطع ، وانتهينا على أنها أقسام ، كل قسم يضم أكثر من مقطع ، وقد رأينا أدلة ذلك ، ورأينا أن سورة المائدة تتألف من ثلاثة أقسام وخاتمة : القسم الأول : ويتألف من ثلاثة مقاطع ، كان التركيز فيها بشكل مباشر أو ضمني على الوفاء بالعهود ، وعلى وصل ما أمر الله به أن يوصل ، وعلى النهي عن الفساد في الأرض ، وفيها تحدد طريق الهداية ، وطريق الضلال ثم جاء القسم الثاني : وقد ابتدأ بالنهي عن الحزن على الذين يسارعون في الكفر ، وفيه تعمقت معرفة طرق الضلال ، وعمق موضوع الالتزام بالكتاب ، وموضوع وصل ما أمر الله به أن يوصل ، وقطع ما أمر الله به أن يقطع ، وقد شمل القسم الثاني مقطعين ، ثم جاء القسم الثالث : أمراً بالبلاغ ، معتمداً على ما ورد في القسمين الأولين ، وقد جاء القسم الثالث على مقطعين : المقطع الأول في بلاغ أهل الكتاب ، والمقطع الثاني في بلاغ أهل الإيمان ، ثم جاءت الخاتمة فنقلتنا مباشرة إلى نتيجة البلاغ من خلال عرض مشهد من مشاهد يوم القيامة إذ يسأل الله — عز وجل — الرسل عن موقف أقوامهم من البلاغ ، ويخص عيسى عليه السلام بالحوار ليخدم الحوار موضوع البلاغ في القسم الثالث وما سبقه مما له علاقة في موضوعه ، وبهذا تكون سورة المائدة قد عرّفتنا على الفسوق ، والخسرن ، وعلى ما يقابل ذلك ، وعرّفتنا على ما به يستحق أحد الهداية أو الضلال ، وعرّفتنا على المواقف التي لا ينبغي أن تُنقض ، وعلى ما به تنقض وعلى ما أمر الله به أن يوصل ، وعلى

ما به يقطع ، وعلى الإفساد في الأرض ، وعلى ما به يستأصل ، وارتباط ذلك بمحور
السورة واضح ، وقد فصلنا في ذلك كله ، وهذا أوان الانتقال إلى تفسير سورة
الأنعام .

سورة الأنعام

وهي السورة السادسة بحسب الرسم القرآني
وهي السورة الخامسة من قسم الطوال
وآياتها مائة وخمس وستون
وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

كلمة في سورة الأنعام :

قلنا إن سورة النساء ، والمائدة ، والأنعام تفصل في المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة . وأن سورة الأنعام محل تفصيلها الآيتان الأخيرتان من هذا المقطع والثلاثون . ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يمتكم ثم يحْيِكم ثم إليه ترجعون ۝ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ۝ ﴾ .

ولو أنك نظرت في السورة نظرة تأمل لوجدتها تفصيلاً لهاتين الآيتين : فالآية الثانية من سورة الأنعام هي قوله تعالى : ﴿ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ﴾ لاحظ صلها بقوله تعالى : ﴿ وكنتم أمواتاً فأحياكم ﴾

والآية الأخيرة في السورة هي : ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ﴾ لاحظ صلة الآية الأخيرة من سورة الأنعام بقوله تعالى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ . والآية التي بعدها في سورة البقرة ﴿ وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ .

إن الآية الثانية في الخور هي ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ والملاحظ أن كثيراً من آيات سورة الأنعام مبدوءة بقوله تعالى (وهو) وكثير من هذه الآيات تفصيل لكون الأرض بما فيها مخلوقة للإنسان .

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ ۝ ۳

﴿ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ﴾ ١٨

﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ... ﴾ ٦٠

﴿ وهو القاهر فرق عباده ويرسل عليكم حفظة ﴾ ٦١

﴿وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون...﴾ ٧٣

﴿وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر...﴾ ٩٧

﴿ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ﴾ ٩٨

﴿ وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل شيء ... ﴾ ٩٩

﴿ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً
أكله والزيتون والرمان ﴾ ١٤١

وآخر آية في السورة : ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ﴾ ١٦٥

ولقد جاءت آيات المحور في حيز قوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً ... فلا تجهلوا
لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾ . فالمحور جاء يناقش الكافرين بالله ، ويقم عليهم الحجة في
سياق الأمر بعبادة الله وتوحيده ، ومن ثم فإن سورة الأنعام التي هي تفصيل لذلك
المحور ، تبدأ بما يشير إلى ذلك : ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل
الظلمات والنور ثم الذين كفروا يربهم يعدلون ﴾ ومنها ﴿ أنكم لتشهدون أن مع الله
إلهة أخرى قل لا أشهد ، إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون ﴾ .

﴿ قل إني نهيأت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم ﴾ ٥٦

﴿ قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا
الله ... ﴾ ٧١ ﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه وأزرى أتتخذ أصناماً آلهة ... ﴾

﴿ وجعلوا لله شركاء الجنّ وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما
يصفون . يدع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل
شيء وهو بكل شيء عليم . ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه
وهو على كل شيء وكيل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف
الخبير ... ﴾ ﴿ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً ... ﴾

﴿ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك
أمرت وأنا أول المسلمين . قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء .. ﴾ ١٦٤

من هذه المقتطفات ندرك أن سورة الأنعام تفصل في محورها من سورة البقرة الآتي
في حيز قوله : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ... ﴾ ومن ثم فهي تفصيل للمحور في
سياقه من سورة البقرة .

وقد رأينا منذ الكلام عن سورة آل عمران أن محاور السور من سورة البقرة لها امتدادات معاد في سورة البقرة نفسها ، وأن السور التي تفصل في محاور من سورة البقرة ، تفصل في هذه المحاور وامتدادات معانها ، فتشدد إلى المحور من سورة البقرة ما هو أخص به ، ثم تفصل لجميع أو تبي على الجميع

وأثناء عرضنا لسورة البقرة رأينا صلاة قوة تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ بقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ . فأنه الذي خلق ما في الأرض للإنسان ، أباح له أن يأكل منها إلا ما حرم عليه . وفي سورة الأنعام تأتي تفصيلات في هذه الشؤون وغيرها مما يعتبر تفصيلاً لامتدادات معاني المحور في سورة البقرة .

فمثلاً يوجد في سورة الأنعام تفصيل وحوار في ما أحل وحرم من المطاعم وهذه نماذج :

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِعَاقِبَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سُبْحَرُوتٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجِدُوا كُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

☆ ☆ ☆

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ

وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا

تَحْسِبُهُ أَزْوَاجًا مِّنَ الضَّانِّ أَتَنَبَّيْ وَمِنَ الْمَعْرِ أَتَنَبَّيْ قُلْ آلَ اللَّهِ كَرِهَ حَرَمٌ أَمْ لَا تَنَبَّيْ

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا
مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أِهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

فسورة الأنعام تفصل في محورها من سورة البقرة ، وفي محل هذا المحور من مقطعه ،
وفي امتدادات معاني هذا المحور من سورة البقرة .

تأتي سورة الأنعام كلها متكاملة ، فهي تفصل في ما ذكر ، ولكن ضمن سياقها
الخاص بها ، ووحدتها الخاصة بها ، فإذا لاحظت أن سورة الأنعام مكية ، وأن سورة
البقرة مدنية — أي متأخرة في النزول عنها — ثم رأيت كيف أن سورة الأنعام تفصل
فيما أجهل في سورة البقرة ، أو تبني عليه ، أدركت مظهراً من مظاهر الإعجاز في هذا
القرآن ، وأن كل شيء فيه يدل على أنه يستحيل أن يكون بشري المصدر ، بل هو
كلام الله — عز وجل — وسنرى أثناء عرض السورة مزيداً من بيان ارتباط سورة
الأنعام بمحورها وبمحلها من سياقها ، وامتدادات معانيه في سورة البقرة ، ولكننا أحببنا هنا
أن نضع نقاط علام كبرى .

لقد فصلت سورة النساء ، والمائدة ، والأنعام في مقطع الطريقتين من سورة البقرة ، المقطع الذي دلّ على طريق التقوى ، وحدّد طريق الانحراف ، وناقش أصل الانحراف ، وهو الكفر ، مدللاً على وجوب التوحيد والعبادة ، شكراً لله على ما أعطى الإنسان وسخره له . إن مقطع الطريقتين بدأ بالدعوة إلى العبادة ، معللاً لوجوبها بخلق الله عز وجل للإنسان ، وخلق الأشياء من أجله ، وانتهى بمناقشة الكافرين بالله ، وإقامة الحجة عليهم من خلال ظاهريتي الحياة والعناية ، وجاءت السور الثلاث لتفصل في هذا كله مع ملاحظة : أن كلّاً من السور الثلاث تفصل في محورها الخاص بها ، وتخدم في موضوع المقطع كله ، فكل سورة من السور الثلاث تخدم في تفصيل محورها بشكل أو بآخر ، وتخدم بقية المقطع ، فتم بالسور الثلاث التعريف على الله ، وتقرير الرجوع إليه ، وتفصيل ماهية التقوى وطريقها سلباً أو إيجاباً أي : ما ينبغي أن يحذر ، وما ينبغي أن يفعل ، وسورة الأنعام كما ذكرنا تفصل في محورها الذي هو ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ﴾ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ﴾ مع كونها تكمل بناء معرفة الطريقتين اللذين دلت عليهما سورة النساء وسورة المائدة .

فصول ونقول

فصل في نقل عن الألوسي في وجه مناسبة سورة الأنعام لسورة المائدة :

قال الألوسي : « ووجه مناسبتها لآخر المائدة على — ما قال بعض الفضلاء — أنها افتتحت بالحمد وتلك اختتمت بفصل القضاء وهما متلازمان كما قال سبحانه : ﴿ وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾ وقال الجلال السيوطي في وجه المناسبة : أنه تعالى لما ذكر في آخر المائدة ﴿ الله ملك السموات والأرض وما فيهن ﴾ على سبيل الإجمال افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله ، فبدأ سبحانه بذكر خلق السموات والأرض ، وضم تعالى إليه أنه جعل الظلمات والنور ، وهو بعض ما تضمنه ما فيهن ، ثم ذكر عز اسمه أنه خلق النوع الإنساني ، وقضى له أجلاً ، وجعل له أجلاً آخر للبعث ، وأنه جل جلاله منشيء القرون قرناً بعد قرن ثم قال تعالى : ﴿ قل لمن ما في السموات ﴾ الخ .. فأثبت له ملك جميع المظروفات لطرف المكان . ثم قال عز من قائل : ﴿ وله ما سكن في الليل والنهار ﴾ فأثبت أنه جل وعلا ملك جميع المظروفات لطرف الزمان . ثم ذكر سبحانه خلق سائر الحيوان من الدواب والطيور ، ثم

خلق النور واليفظة والموت . ثم أكثر عز وجل في أثناء السورة من الإنشاء والخلق لما فيه من التنبيه والنجوم ، وخلق الإصباح ، وخلق الحب والنوى ، وإنزال الماء وإخراج النبات والثمار بأنواعها ، وإنشاء جنات معروشات وغير معروشات ، إلى غير ذلك مما فيه تفصيل ما فيه . وذكر عليه الرحمة وجهاً آخر في المناسبة أيضاً وهو أنه سبحانه لما ذكر في سورة المائدة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ الخ .. وذكر جل شأنه بعده ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ الخ .. فأخبر عن الكفار أنهم حرّموا أشياء مما رزقهم الله تعالى افتراء على الله عزّ شأنه ، وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا شيئاً من ذلك ؛ فيشابهوا الكفار في صنعهم وكان ذكر ذلك على سبيل الإيجاز ، ساق جلّ جلاله هذه السورة لبيان حال الكفار في صنعهم ، فأتى به على الوجه الأبين ، والتمط الأكمل ، ثم حادهم فيه . وأقام الدلائل على بطلانه ، وعارضهم وناقضهم إلى غير ذلك ، مما اشتملت عليه سورة ، فكانت هذه السورة شرحاً لما تضمنته تلك السورة من ذلك على سبيل الإجمال ، وتفصيلاً وبسطاً وإتماماً وإطناباً ، وافتتحت بذكر الخلق والملك ، لأن الخالق المالك هو الذي له التصرف في ملكه ومخلوقاته ، إباحة ومنعاً ، وغرباً وتحليلاً ، فيجب أن لا يعترض عليه سبحانه بالتصرف في ملكه ، ولهذا السورة أيضاً اعتلاق من وجهه بالفاتحة لشرحها إجمال قوله تعالى : ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وبايقرة لشرحها إجمال قوله سبحانه : ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ وقوله عزّ اسمه ﴿ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ وبآل عمران من جهة تفصيلها لقوله تعالى حل وعلا ﴿ وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ الخ .. وبالنساء من جهة ما فيها من بدء الخلق والتفصيل لما حرّمه على أزواجهم وقتل النبات . وبالمائدة من حيث اشتغالها على الأطعمة بأنواعها . وقد يقال : إنه لما كان قطب هذه السورة داراً على إثبات الصانع ، ودلائل التوحيد حتى قال أبو إسحق الإسفراييني : إن في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد ناسبت تلك السورة من حيث إن فيها إبطال ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام ، وتوبيخ الكفرة على اعتقادهم الفاسد ، واعتراضهم الباطل هذا . ثم أنه لما كانت نعمه سبحانه وتعالى مما نفوت الحصر ، ولا يحيط بها تضاق العدد ، إلا أنها ترجع إجمالاً إلى إيجاد وإبقاء في النشأة الأولى ، وإيجاد وإبقاء في النشأة الآخرة ، وأشار في الفاتحة — التي هي أم الكتاب — إلى الجميع ، وفي الأنعام إلى الإيجاد الأول ، وفي الكهف إلى الإبقاء الأول . وفي سبأ الإيجاد الثاني ، وفي فاطر إلى الإبقاء الثاني ابتدأت هذه الخمس بالتحميد

نقول من الظلال تعرف على السورة :

يقول صاحب الظلال : هذه السورة مكية .. من القرآن المكي .. القرآن الذي ظل يتنزل على رسول الله ﷺ ثلاثة عشر عاماً .. ، يحدثه فيها عن قضية واحدة . قضية واحدة لا تتغير ، ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر . ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديد حتى لكأنما يطرقها للمرة الأولى ؟ لقد كان يعالج القضية الأولى ، والقضية الكبرى ، والقضية الأساسية ، في هذا الدين الجديد « قضية العقيدة » ممثلة في قاعدتها الرئيسية .. الألوهية والعبودية ، وما بينهما من علاقة . لقد كان يخاطب بهذه القضية « الإنسان » . الإنسان بما أنه إنسان .. وفي هذا المجال يستوي الإنسان العربي في ذلك الزمان ، والإنسان العربي في كل زمان . كما يستوي الإنسان العربي وكل إنسان في ذلك الزمان وفي كل زمان !

إنها قضية « الإنسان » التي لا تتغير ، لأنها قضية وجوده في هذا الكون ، وقضية مصيره . قضية علاقته بهذا الكون وبهؤلاء الأحياء ، وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء .. وهي قضية لا تتغير ، لأنها قضية الوجود والإنسان !

لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ، ووجود هذا الكون من حوله كان يقول له : من هو ؟ ومن أين جاء ؟ وكيف جاء ، ولماذا جاء ؟ وإلى أين يذهب في نهاية المطاف ؟ من ذا الذي جاء به من العدم والمجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هنا ؟ .. وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه والذي يحس أن وراءه غيباً يستشرفه ولا يراه ؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار ؟ من ذا يدبره ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟ .. وكان يقول له كذلك : كيف يتعامل مع خالق هذا الكون ، ومع الكون أيضاً ، وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد . وكانت هذه القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود الإنسان . وستظل هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجوده ، على توالي الأزمان ..

.... وهذه السورة — مع ذلك — تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة .. إنها في كل لغة منها وفي كل موقف ، وفي كل مشهد ، تمثل « الروعة الباهرة » .. الروعة التي تبده النفس ، وتشده الحس ، وتبهر النفس أيضاً ؛ وهو يلاحق مشاهدتها وإيقاعها وموحياتها مبهوراً . نعم ! هذه حقيقة ؟ حقيقة في نفسي وحسي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدتها وإيقاعاتها .. وما أظن بشراً ذا قلب لا يجد منها لونا من هذا الذي أجد .. إن

الروعة فيها تبلغ فعلاً حد البهر . حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبهوراً مبهوفاً !
 إنها — في جملة ما — تعرض « حقيقة الألوهية » .. تعرضها في مجال الكون والحياة ، كما
 تعرضها في مجال النفس والضمير ، وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود ، كما
 تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون .. وتعرضها في مشاهد النشأة الكونية ، والنشأة
 الحياتية ، والنشأة الإنسانية ، كما تعرضها في مصارع الغابرين ، واستخلاف
 المستخلفين .. وتعرضها في مشاهد الفطرة وهي توجه الكون ، وتواجه الأحداث ،
 وتواجه النعماء والضراء كما تعرضها في مظاهر القدرة الإلهية والهيمنة في حياة البشر
 الظاهرة والمستكنة ، وفي أحوالهم الواقعة والمتوقعة .. وأخيراً تعرضها في مشاهد
 القيامة ، ومواقف الخلائق وهي موقوفة على ربها الخالق ..

إن موضوعها الذي تعالج من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة ، بكل
 مقوماتها وبكل مكوناتها . وهي تأخذ بمجامع النفس البشرية ، وتطوف بها في الوجود
 كله ، وراء بنايع العقيدة وموحياتها المستسرة والظاهرة في هذا الوجود الكبير .. إنها
 تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السموات والأرض ، تلحظ فيها الظلمات والنور ،
 وترقب الشمس والقمر والنجوم . وتسرح في الخانات المعروشات وغير المعروشات ،
 والمياه الهاطلة عليها واجارية فيها ؛ وتقف بها على مصارع الأمم الخالية . وآثارها البائدة
 والباقية . ثم تسبح بها في ظلمات البر والبحر ، وأسرار الغيب والنفس ، والحي يخرج من
 الميت ، والميت يخرج من الحي ، والجنة المستكنة في ظلمات الأرض ، والنطفة المستكنة
 في ظلمات الرحم . ثم تخرج بالجن والإنس ، والطير والوحش ، والأولين والآخرين ،
 والموتى والأحياء ، والحفظة على النفس بالليل والنهار ..

إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس ، وأقطار الحس .. ثم إنها اللصقات
 المنبذة الخفية . التي تنتفض بعدها المشاهد والمعاني أحياء في الحس والخيال .. وإذا كل
 مكرور مألوف من المشاهد والمشاعر ، جديد نابض ، كأنما تلتقاه النفس أول مرة ،
 وكأنما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان !

وهي تشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصور
 والظلال مجرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى
 تبدو الموجة التالية ملاحقة لها ، متشابكة معها ؛ في تجري المتصل المتدفق !

..... روى أبو بكر بن مردويه — بإسناده — عن أنس بن مالك قال : قال رسول

الله ﷻ « نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين ، ثم رجع بالنسيخ ، والأرض بهم ترتج » . ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم . سبحان الله العظيم » . هذا الموكب ، وهذا الارتجاج ، واضح ظلهما في السورة ، إنها هي ذاتها موكب . موكب ترتج له النفس ، وترتج له الكون ! .. إنها رحمة من المواقف والمشاهد والمحيات والإيقاعات ! .. وهي — كما قلنا من قبل — تشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والمحيات والإيقاعات مجرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها ، ومتشابكة معها ، في المجرى المتصل المتدفق . »

فصل : بمناسبة أن سورة الأنعام تعمق معاني العقيدة :

الذين يتكلمون عن موضوع تعميق العقيدة يفتنون إلى الكثير مما يعمقها ، وقد يغيب عن بعضهم أشياء ، وهذا التفسير يعتبر من مهماته الإشارة إلى مثل ذلك كلما جاءت مناسبة ، وسيستكمل هذا الموضوع في القسم الثاني من هذه السلسلة (سلسلة الأساس في المنهج) ونحب هنا أن نشير إلى نقطة في هذا الموضوع فنقول : إن تعميق الإيمان يحتاج إلى جانبين : جانب نظري وجانب عملي . أما الجانب النظري فيتمثل في الأدلة والبراهين ، وأما الجانب العملي فيتمثل في المذكرات قال تعالى : ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد : ٢٨) والذكر والصلاة من أهم المذكرات ، ولذلك فإن رسول الله ﷺ والأصحاب كانوا مكلفين بأوائل سورة المزمل التي أمرت بالقيام الطويل ، والذكر الكثير لما في ذلك من آثار على القلب .

وقد يجتمع الجانبان في بعض العبادات : كعبادة التفكير وكقراءة القرآن . فالقرآن يقدم الدليل وهو في الوقت نفسه مذكر ، والتفكير نوع تذكّر . وهو الدليل على الدليل . فإذا ما اتضح ذلك فإننا نذكر القارئ بالإكثار من التفكير في مخلوقات الله ، وبالإكثار من قراءة القرآن ، مع التفكير والتدبر ، ونذكره بالإكثار من الصلاة ومن الذكر بأنواعه من استغفار ، إلى صلاة على رسول الله ﷺ إلى تسبيح وتكبير وتهليل ، إلى غير ذلك من الأذكار ، إذا ما أراد أن ينمو إيمانه ويطمئن قلبه ببرد اليقين .

آثار :

أخرج الطبراني عن ابن عباس قال : نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة ، حوفاً

وأما القسم الثاني في السورة فيمتد من الآية (٩٥) حتى نهاية السورة أي نهاية

سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح ، وروى الحاكم بإسناد قال عنه صحيح على شرط مسلم ، عن جابر ، قال لما نزلت سورة الأنعام سبّح رسول الله ﷺ ثم قال : لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سدّ الأفق . وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سدّ ما بين الحافقين ، لهم زجل بالتسبيح ، والأرض بهم ترتج ، ورسول الله ﷺ يقول : سبحان الله العظيم . سبحان الله العظيم . » وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ « نزلت عليّ سورة الأنعام جملة واحدة ، وشيعها سبعون ألفاً من الملائكة ، لهم زجل بالتسبيح والتحميد . » وروى سفيان الثوري ... عن أسماء بنت يزيد قالت : نزلت سورة الأنعام على النبي ﷺ جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي ﷺ إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة . وفي رواية أخرى عن أسماء قالت : نزلت سورة الأنعام على رسول الله ﷺ وهو في مسير في زجل من الملائكة وقد نظموا ما بين السماء والأرض .

أقول : وحول كون السورة نزلت بمكة كلها دفعة واحدة ، أو أن بعض آياتها نزلت في المدينة خلاف كبير ، مرجعه إلى الاختلاف في قوة بعض الروايات . وقد رجّح صاحب الضلال ، كما رجّح غيره من قدماء المفسرين ، أنها نزلت جملة واحدة في مكة ، وناقش آخرون في ذلك ، وسيمر معنا في عرض السورة شيء مما له صلة بذلك .

كلمة في أقسام السورة ومقاطعها :

تألف سورة الأنعام من قسمين :

القسم الأول ويمتد حتى نهاية الآية (٩٤) بدايته بداية السورة : ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ ونهايته قوله تعالى ﴿ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وترككم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وصل عنكم ما كنتم ترغمون ﴾ .

لاحظ أن الآية الأولى في القسم الأول تتحدث عن الشرك في الدنيا ، وأن الآية الأخيرة تتحدث عن حال الشرك وأهله يوم القيامة .

الآية (١٦٥) : يبدأ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقَ الْحبِّ وَالتَّوَيَّيْجِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ وينتهي بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَلْزَمَ ﴾ . والصلة واضحة بين ما خلق الله للإنسان ، وبين كون الإنسان خليفة على هذه الأرض . ومن تأمل مقدمتي القسمين ومضمونهما اتضح له بما لا يقبل الجدل صلة ذلك بمحور السورة : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

يتألف القسم الأول من سورة الأنعام من ثلاثة مقاطع كما سنرى ويتألف القسم الثاني من مقطعين .

كلمة في بعض العلامات التي تدلنا على المقاطع :

من الملاحظ أَنَّ الآية الأولى في سورة الأنعام مبدوءة بـ (الحمد لله) ثم تأتي الآية الثانية مبدوءة بقوله تعالى : (هو) ، والآية الثالثة مبدوءة بقوله تعالى : (وهو) ثم تتكرر كلمة (وهو) في السورة كثيراً كما رأينا ، فكأنها معطوفة على (هو) الأولى في السورة ، وإنَّ من العلامات التي تحدّد بدايات ونهايات بعض المقاطع في السورة أن نرى (وهو) فقد اعتدنا في السياق القرآني أن نرى مقطعاً تشبه بدايته نهايته ، ولذلك نرى أن آخر مقطع في السورة بدايته ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ﴾ .

فأول آية فيه مبدوءة بقوله تعالى : (وهو) وآخر آية فيه مبدوءة بقوله تعالى : (وهو) . ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ۖ ۞ ﴾

وقد نرى مقاطع ليست مبدوءة بمثل هذا ولا مختومة بمثله ، وقد نرى مقاطع مبدوءة بذلك وليست مختومة به ، ولقد جربنا على أن نعتمد مثل هذه العلامات حيث وجدت وساعد المعنى في تحديد بداية المقطع أو نهايته ، ولكن الشيء الأكثر تحديداً والذي يجعلنا تحدّد به المقطع أو القسم بشكل دائم بداية ونهاية هو المعنى . وسنرى ذلك واضحاً في هذه السورة .

وكما قلنا فإن السورة تنقسم إلى قسمين كبيرين ، وكل قسم يتألف من أكثر من مقطع ، وسنرى كيف أنَّ المعاني مع بعض العلامات تحدّد لنا الأقسام والمقاطع على صعوبة ذلك لقوة تلاحم معاني السورة حتى قال صاحب الظلال : ۞ فلا يمكن تجزئة

السورة إلى مقاطع ، كل منها يعالج جانباً من الموضوع إنما هي موجات .. وكل موجة تتفق مع التي قبلها وتكملها ٥ ولكن ومع كون السورة موجات ، فسنرى كيف أن نقاط علام واضحة تحدد لنا أقسام السورة ومقاطع كل قسم .

المقطع الأول من القسم الأول في السورة :

ويمتد من الآية (١) إلى نهاية الآية (١٧) وهذا هو :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَ
وَأَجَلَ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ تَحْمَرُّونَ ﴿٢﴾

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ
كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ ۖ وَارْسَلْنَا
السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
وَأُنْسَيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ۖ آخَرِينَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمْسُوهُ
بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴿٩﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ خَاقٍ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

قُلْ لَيْسَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ * وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَخْخَذُوا لِبَاطِلٍ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَّن يُّصْرَفْ عَنْهُ

يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَمِيمُ ﴿١٦﴾ وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا

كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسَّكَ بَحِيرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

كلمة في تحديد المقطع :

سيأتي بعد الآية الأخيرة من هذا المقطع قوله تعالى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ . وهي أول آية مبدوءة بقوله تعالى (وهو) بعد الآية الثالثة من السورة ، وهي علامة من جملة العلامات التي نستأنس بها لتحديد المقطع .

فالذي دللنا على نهاية المقطع المعنى من ناحية ، وأن هناك أكثر من دليل نستأنس به لبداية المقطع اللاحق ونهايته ، وتحديد بداية ونهاية المقطع اللاحق هو تحديد ضمني للمقطع السابق .

كلمة في المقطع الأول :

فلنا إن محور سورة الأنعام من سورة البقرة هو قوله تعالى : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ﴾ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ﴾ .

وفي المقطع الأول من سورة الأنعام تأتي الآيات الثلاث الأولى لتقرر هذه المعاني وتبني عليها ، فتقرر أن الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ، وخلق الظلمات والنور . وتقرر أن الله عز وجل خلق الإنسان من طين ، وجعل له أجلاً ، ثم جعل أجلاً آخراً للبشر جميعاً ، وأن الله الألوهية في السموات والأرض ، وأنه يعلم السر والنجوى ، ومع ذلك فالتناس بشركون برهم ، ويشككون بالله واليوم الآخر .

إن الآيات الثلاث الأولى التي تشكل مقدمة السورة ، تتكلم عن كل معاني المحور ، وتقرر ما قرره ، وتبني على ذلك ، وتتحدث عن كفر الإنسان وشكّه وافترائه ، فالصلة واضحة جداً بين مقدمة السورة في آياتها الثلاث ، وبين محور سورة الأنعام من البقرة ، وإذا كان محور السورة يعجب من كفر الكافرين ، فإن الآيات السبع التي تأتي بعد المقدمة تحدثنا عن مواقف الكافرين إذا جاءتهم الآيات ، وكيف أنهم يكذبون بالحق إن جاءهم ، وأنه لو أنزل عليهم كتاب من السماء فلمسوه لزعموا أنه سحر ، وكيف أنهم يقترحون أن ينزل على الرسول ملك ، وخلال ذلك يلفت الله عز وجل نظرهم إلى القرون الماضية ليعتبروا ، وأما كون بعثة الرسول ﷺ من البشر فذلك مقتضى حكمة الله عز وجل وإبلاغه ، وبين الله عز وجل لرسوله ﷺ أن الاستهزاء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه سمة ماضية ، وأن عقوبة الله هؤلاء المستهزئين سمة ماضية ، وهكذا نجد أن البقرة التي تأتي بعد مقدمة سورة الأنعام كلها تصب في النقاش المباشر مع الكافرين . وصلة ذلك محور السورة من البقرة واضحة : ﴿ كيف تكفرون بالله ... ﴾ .

ثم يفتح المقطع بأوامر توجه إلى رسول الله ﷺ تأمره أن يعلن فيها مجموعة إعلانات وأن يقول مجموعة أقوال ، فويل لأمرهم به أن يسبوا في الأرض ليكتشفوا عاقبة المكذبين ، وقول يوجه لهم فيه سؤالاً عن السموات والأرض لمن هي ، ثم يقرر أنها لله عز وجل ، وقول يعلن فيه رسول الله ﷺ أنه لا يتخذ ولياً إلا الله ، وقول يعلن فيه رسول الله ﷺ خوفه من الله وخشيته من عذابه يوم القيامة ، وهكذا نجد أن المقطع

الأول في سورة فصل في مضمون محور السورة ، وبني عليه وناقش الكافرين . وبين الموقف الصحيح لأهل الإيمان ، وكل ذلك كان ضمن سياق السورة الخاص الذي يبدأ بتعريف على الله عز وجل . وما تقتضيه هذه المعرفة من شكر لله عز وجل ، ثم تبدأ السورة في مناقشة الكافرين ، وتبيان الخطأ في مواقفهم ، وتعلم أهل الإيمان ماهية الموقف الحق . فإذا اتضح محل المقطع بالنسبة لسياق القرآني العام ، وأن لسورة الأنعام سياقها الخاص بها ، فلنبدأ بعرض المعاني العامة للمقطع الأول :

المعنى العام :

بدأ الله عز وجل السورة مادحاً نفسه الكريمة ، وحامداً لها على خلقه السموات والأرض لعباده ، وجعله الظلمات والنور منفعة لعباده ، وقد جمع لفظ الظلمات ووحدة لفظ النور لكونه أشرف . وبين أنه مع هذا كنه كثر به أكثر عباده ، وجعلوا له شريكاً وعدلاً ، واتخذوا له صاحبة وولداً ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، ثم بين تعالى أنه خلق آدم - الذي هو أصلنا ومنه خرجنا من صلب - فانتشرنا في المشارق والمغارب . وقد قضى لكل إنسان أجله الخاص ، وقدّر وقضى لهذا العالم كله أجله وهو عمر الدنيا بكمالاتها ، ثم انتهأؤها وقضاؤها ورواها وانتقالها ، والمصير إلى الدار الآخرة . وهذا أمر لا يعلمه إلا هو ، ومع هذا فإن الناس يشكرون في أمر الساعة ، وقد بين استحقاقه الحمد . وكان قدرته ، ومظاهر هذه القدرة ، ومظاهر إنعامه على خلقه ، وكيف أنه مع ذلك يشرك به من أشرك ، ويتبدل باليوم الآخر من يشك ، ومن هذه المقدمة ندرك أن محور العام لسورة مناقشة الكفر وأهله . وتقرير قدرة الله ، والتدليل على غيبته لاسحاح الشكر وإكمال المعرفة بالله ، وهذه القضية هي التي نجدها في آيتي سورة البقرة اللتين قلنا عنهما إنهما محور سورة الأنعام .

ثم بدأ الكلام بعد المقدمة مقررأً أنه تعالى هو المدعو والمسمى الله في السموات وفي الأرض ، أي عبده ويوحده ويقرنه بالإلوهية من في السموات ومن في الأرض ، ويسمونه الله ، ويدعونه رباً وربها ، إلا من كفر من الجن والإنس ، وأنه يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهر ، فيعلم سراً وجهراً ، ويعلم كسبنا وجميع أعمالنا ، حبرها وشرها . وبعد أن يخبر سبحانه عن ربوبيته للسموات والأرض ، وإحاطة علمه بما فيها ، يخبر عن المشركين المكذّبين المعاندين أنهم كلما أتته آية أي : دلالة ومعجزة وحجة مما يدل على وحدانية الله . وصدق رسوله الكرام ، فإنهم

يعرضون عنها ، فلا ينظرون إليها ولا يبالون بها . وكمثال على ذلك تكذيبهم بالقرآن الذي هو أعظم آية وأكبرها إعجازاً ، ثم هددهم وتوعددهم وعيداً شديداً على تكذيبهم باحق . بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب ، وليجذبن غيّه وليذوقن وبالهناء والشفاء ، ثم قال تعالى واعضوا ومحدراً هم أن يصيبهم من العذاب والتكال الديني ما حل بأشبابهم وبضرائعهم من القرون السالفة ، الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعاً ، وأكثر أموالاً وأولاداً ، واستعلاء في الأرض وعمارة لها ، أعطاهم من الأموال والأولاد والأعمال والجاه والعرىض ، والسعة والجنود ، وأكثر عليهم من أمطار السماء ، وينابيع الأرض ، استدرأحاً وإملاء لهم ، ثم أهلكهم بغطاياهم وسيئاتهم التي اجترحوها ، وأنشأ من بعدهم جيلاً آخر ليختبرهم ، فعملوا مثل أعمالهم فأهلكوا كإهلاكهم .

إن الإنسان لو تأمل هذا الموضوع ، فتأمل فعل الله في الأمم السالفة فإنه يتعظ ويؤمن ، ويترك الكبر والكفر ، ويعمل لله ، ويعمل لآخرته ، ويوقن أنه كان واجب السابقين الشكر ولم يشكروا ، وأن واجب اللاحقين الشكر فليشكروا ، والتأمل يرى كيف أن المقطع يسير على نسق انحور العام لسورة الأنعام في مناقشة الكافرين ، بالتدليل على قدرة الله ، واستخراج شكره ، والتهيب على معرفته ، وتقرير الرجوع إليه . ثم يستمر المقطع بالإخبار عن المشركين ، وعنادهم ومكابرتهم للحق ، ومباهنتهم ومنازعتهم فيه ، حتى لو أنزل عليهم كتاب من السماء فعابونه ورأوا إنزاله ، وباشروا ذلك لقالوا : إن هذا سحر واضح ، فالعلة في كفر الكافرين إذن هي مرضهم لا قوة الآيات ولا انعدامها ، فالآيات موجودة وكثيرة ، ولكن طبيعتهم الجاحدة هي التي تستكبر عن الرؤية والإيمان ، وكأثر عن هذه الطبيعة الكافرة الجاحدة اقتراحهم الاقتراحات من أجل الإيمان — في رعمهم — وهم كذبة ، ومن اقتراحاتهم ما قصه الله علينا في هذا السياق أنهم اقترحوا أن ينزل عليهم ملك من السماء ليكون مع رسول الله نذيراً . وقد رد الله عليهم أنه لو نزل الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب ، فذلك سنة الله ، ثم بين لهم أنه حتى لو أنزل مع الرسول البشري ملكاً ، أي : لو بعث إلى البشر رسولاً ملكياً لكان على هيئة الرجل تحكهم مخاطبته والانتفاع بالأحد منه ، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري ، فهو أتاهاهم ملك ما أتاهاهم إلا في صورة رجل ؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور ، وفي هذه الحالة يبقى الالتباس ، والخلصة أنهم اقترحوا نزول الملك وذلك يخالف السنن ؛ لأن الملك من عالم الغيب ، وقد أمروا أن يؤمنوا بالغيب ؛ متحيين في ذلك ، وهم لا يقومون بواجبهم ويقترحون على الله تغيير سنته ، ولو أنه

سبحانه غيرها لما أفادهم ذلك شيئاً ، لأن العلة في الأصل موجودة فيها . فالعلة هي
 الطبيعة الكافرة الخالدة ، ولا شك أن اقتراح آيات والتفريحات الفاسدة وتعليق
 إيمان عنها يجر قلب رسول الله ﷺ المكلف من الله بالدعوة إليه ، ومن ثم اتجه
 نسيان نيعزي رسول الله ﷺ بأن رسلاً من قبله قد استهزء بهم ، فأحاط بأنوامهم
 العذاب ونزل بهم في النهاية ، وفي هذا تسلية للنبي ﷺ في تكذيب من كذبه من قومه ،
 ووعدته للمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة . ثم أمر الله رسوله ﷺ أن
 يقول للناس : أن يضربوا في الأرض معتبرين فينظروا ما أحل الله بالقرون الماضية — الذين
 كذبوا رسله وعادوه — من العذاب وتكاليف العقوبة في الدنيا مع ما أذخر لهم من
 العذاب الآتي في الآخرة ، وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين ، هذا هو المعنى الأول الذي
 أمر رسول الله ﷺ أن يقوله للناس ، ثم أمره أن يوجه لهم سؤالاً ، وأن يجيب على هذا
 السؤال ، وأن يبي عيبه ، أمره أن يسأله من ما في السموات والأرض ، وأن يجيب هو على
 هذا السؤال بأن الله هو مالك السموات والأرض ، وأن الله الذي هو مالك السموات
 والأرض قد كتب على ذاته المقدسة الرحمة ، وأقسم بذاته المقدسة أنه سيجمع عباده يوم
 القيامة ، وذلك من مظاهر رحمته ، وأخبرنا عن هذا اليوم بأنه هو اليوم الذي لا شك في
 وقوعه ، ولا ريب عند عباد الله المؤمنين فيه ، فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم
 يترددون ، وهم سيخسرون أنفسهم يوم القيامة : نعدم تصديقهم بالمعاد ؛ وعدم خوفهم شر
 ذلك اليوم . والله الذي هو مالك ما في السموات وما في الأرض ، مالك كل دابة في
 السموات والأرض ، الجميع عباده وخلقه ، تحت قهره وتصرفه وتدبيره لا إله إلا هو ، وهو
 السميع لأقوال عباده ، العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم ، وبعد أن أمر الله رسوله ﷺ
 بالأميرين السابقين أمره أن يأمرهم بالاعتذار ، وأن يبينهم مالكية الله لما في السموات والأرض
 ورجوع الحق إليه ، أمره أن يعلن ، أنه — أي رسول الله — لا يتخذ ولياً إلا الله الذي
 خلق السموات والأرض ، الذي أودعها على غير مثال سبق ، إذ هو الرارق لعباده من غير
 احتياج إليهم ، ثم أمر أن يعلن أنه أمر أن يكون أول الناس إسلاماً وألا يكون مشركاً ، ثم
 أمره أن يعلن أنه يخاف عذاب الله العظيم إن عصاه . وهو العذاب الذي من صرفه الله عنه
 فقد رحمه . وذلك أعظم أنواع الفوز ، وبعد أن أمر الله رسوله ﷺ أن يقول للكافرين ما
 رأينا ، وأن يعلن هم مأمرون معاً ، من لرسوله أنه هو الله مالك نصر والنفع . وأنه المتصرف في
 خلقه بما يشاء ، لا معقب حكمه ، ولا راد لقضائه ، وأنه لا يكشف الضر إلا هو ، ولا
 يصيب بالخير إلا هو ، وإذا أراد أن يصيب أحداً بضر فلا يكشفه أحد ، وإذا أراد أن

يصيب أحداً بخير فإنه القادر على كل شيء . وجمي الآيات الأخرى في سياق الأمر بالتبليغ والأمر بالإعلان واضح الحكمة ؛ إذ قد يترتب على البيان أو الإعلان ضرر ، فوضّح أن النفع والنصر بيد الله وحده ، فليطمئن رسول الله ﷺ ومن بعده المؤمنون .

ومن حلال هذه المعاني ندرك كيف أن المقطع عرفنا عى الله ، وناقش الكفرة ونفت بضر الكافرين ليعتبروا ، وردّ على اقتراح من مقترحاتهم ، وأمر رسوله أن يبلغهم معاني ، وأن يعلن لهم موافق ، وطمأنه على النتيجة .

فائدة :

إن الجحود والإنكار واقتراح الآيات علاجه ما ذكر في هذا المقطع ، ومن ثم فإن على دارس المنقّص أن ينتبه إلى ما لفت إليه النظر ، وأن ينتبه إلى الأوامر المصدرة بكلمة (قل) فإنها تمثل الموقف المداوي والمكافئ لمواقف الكافرين .

المعنى الحرفي :

﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ﴾ هذا تعليم بأن من خلق يستحق الحمد ، وإن لم يحمده الجاحدون . وفي كتابنا « الله جل جلاله » من سلسلة الأصول الثلاثة تحدثنا عن ظاهرة حدوث الكون ، وعن ظاهرة الحكمة فيه ، وكيف أنهما يدلان على الله بما لا يقبل الجدل ، فليراجع . وفي قوله تعالى : ﴿ خلق السموات والأرض ﴾ إشارة إلى ظاهرة الحدوث وفي قوله : ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾ إشارة إلى ظاهرة الحكمة ، وأن الواجب لله الشكر على ما خلق وجعل ، ومعنى جعل هنا : أحدث وأنشأ وأحوس يقولون : يقدم الظلمة والنور . والماديون يقولون : يقدم العالم . وفي التصردّ على الجميع وفي كتابنا المذكور رد علمي وعقلي على فكرة قدم المادّة ، وأفرد التور لإرادة الجنس ؛ ولأنّ ظلمة كل شيء تختلف باختلاف ذلك الشيء فظلمة الليل ، وظلمة البحر ، وظلمة موضع المظلم يخالف كل واحد منهما صاحبه ، والنور ضارب واحد لا يختلف كما تختلف الظلمات ، وحتى في الظلمة القليلة فظلمة الكفر غير ظلمة النفاق ، وظلمتهما غير ظلمة الفسوق ، ونور الهداية واحد ﴿ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ أي : ومع هذا كله فإن الكافرين يساوون به غيره . تقول : عدلت هذا بهذا إذا ساوته به ، واستعمال (ثم) في المقام يفيد استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته ، فما أفطع فعلهم ! إنه بدلاً من أن يحمده كفروا نعمته وعدلوا به سواء بما لا يقدر على شيء من الخلق .

﴿ هو الذي خلقكم من طين ﴾ . أي ابتداء خلق أصلكم أي آدم منه ﴿ ثم قضى أجلاً ﴾ . أي : حكم بالموت وقدره وقضاه ﴿ وأجل مسمى عنده ﴾ . أي : أجل القبالة ، ويحتمل أن يكون المراد بالأجل الأول : ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت . وبالأجل الثاني البرزخ : وهو ما بين الموت والبعث ، ويحتمل أن يكون المراد بالأجل الأول : السوء . وبالثاني : الموت . ويحتمل أن يكون المراد بالأجل الثاني هو الأول ويكون التقدير : ثم قضى أجلاً مسمى عنده أي معلوم ﴿ ثم أنتم تموتون ﴾ تحتمل أن تكون من المرة فيكون المعنى : ثم أنتم تشكون ، ويحتمل أن يكون من المراء فيكون المعنى ثم أنتم تجادلون ويفيد معنى (ثم) في هذا المقام استبعاد أن يموتوا فيه بعدما ثبت أنه عبيدهم وعبيتهم ﴿ وهو الله في السموات وفي الأرض ﴾ . أي : وهو المعبود فيهما ، أو هو المعروف بالإلهية فيهما ، أو هو الذي يقال له الله فيهما ﴿ يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ﴾ . أي من الخير والشر ويثبت عليه ويعاتب .

كلمات ونقول في الآيات الثلاث :

هذه الآيات الثلاث هي مقدمة السورة ، كما أنها مقدمة المقطع الأول ، ويحكم أنها مقدمة السورة فهي تشير إلى مضمونها ، وإذا كان مضمون السورة مرتبطاً بمحور السورة من البقرة ، فإن هذه الآيات الثلاث تكاد تعرض لمحور السورة بشكل واضح .

ولنعقد مقارنة بين محور سورة الأنعام من سورة البقرة وهذه المقدمة :

﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يمينكم ثم يحكمكم ثم إليه ترجعون ﴾ هذه هي الآية الأولى في محور ، لاحظ صلتها بالآية الثانية من مقدمة سورة الأنعام :

﴿ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تموتون ﴾ . والآية الثانية في محور السورة هي : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ﴾ .

لاحظ صلة معانيها بالآية الأولى والثالثة من مقدمة سورة الأنعام ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ... ﴾ ﴿ وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ﴾ إن محور سورة الأنعام من سورة البقرة يعجب من كفر الكافرين ، وينكر عليهم ، ومقدمة سورة الأنعام تدلنا على الشكر بدل الكفر ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ﴾ كما أنها تعرض علينا مواقف الكافرين ﴿ ثم الذين كفروا

برهم يعدلون ﴿ ١ 〉 ثُمَّ أَنْتُمْ قَتَرُونَ ﴿ ٢ 〉 . لقد أقامت الآيتان اللتان هما محور سورة الأنعام من سورة البقرة الحججة على الكافرين من خلال ظاهرتي الحياة والعناية ، وكلاهما مرتبط بظاهرة الخلق ، وهما تحدث الآيات الثلاث عن هذه الظواهر كلها ، وفي هذه الآيات الثلاث يقول صاحب الظلال :

« إن هذه الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة ، إنما تخاطب القلب لبشري والعقل البشري بدليل « الخلق » ودليل « الحياة » مثلين في الآفاق وفي الأنفس ، ولكنها لا تخاطب بهما الإدراك البشري خطاباً جدلياً ، لاهوتياً أو فلسفياً ! ولكن خطاباً موحياً موقظاً للفطرة ، حيث يوجهها بحركة الخلق والإحياء ، وحركة التدمير والهيمنة ؛ في صورة التقرير لا في صورة الجدل ؛ ويستلطان اليقين المستمد من تقرير الله ؛ ومن شهادة الفطرة الداخلة بصدق هذا التقرير فيما تراه . ووجود السماوات والأرض ، وتديرهما وفق هذا النظام الواضح ؛ ونشأة الحياة — وحياة الإنسان في قمتها — وسيورها في هذا الخط الذي سارت فيه ، كلاهما يواجه الفطرة البشرية بالحق ، ويوقع فيها اليقين بوحداية الله ، والوحداية هي القضية التي تستهدفها السورة كلها — القرآن كله — وليست هي قضية (وجود) الله . فبذلك كانت المشكلة دائماً في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معرفة الإله الحق ، بصفاته الحقة ؛ ولم تكن هي مشكلة عدم الإيمان بوجود إله !

... ودليل الخلق ودليل الحياة كما أنهما صالحان لمواجهة المشركين لتقرير الوحدانية ، وتقرير الحاكمية ، هما كذلك صالحان لمواجهة اللوثات الجاهلية الحديثة النافذة في إنكار الله . والحقيقة أن هناك شكاً كبيراً فيما إذا كان هؤلاء الملحدون يصدقون أنفسهم ! فأغلب الظن أنها بدأت مناورة في وجه الكنيسة ؛ ثم استغلها اليهود لرغبتهم في تدمير قاعدة الحياة البشرية الأساسية ، كي لا يبقى على وجه الأرض من يقوم على هذه القاعدة غيرهم — كما يقولون في بروتوكولات حكماء صهيون — ومن ثم تنهار البشرية وتقع تحت سيطرتهم ، بما أنهم هم وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة !

.... إن وجود هذا الكون الذي ابتدأ بهذا النظام الخاص ، يستلزم — بمنطق الفطرة البديهي ومنطق العقل الواعي على السواء — أن يكون وراءه خالق مدبر ، فالمسافة بين الوجود والعدم مسافة لا يملك الإدراك البشري أن يعبرها ، إلا بتصور إلهي شيء ويخلق ويوجد هذا الوجود كذلك نشأة هذه الحياة . والمسافة بينها وبين المادة — أي أن مدلول المادة

ولو كان هو الإشعاع — لا يمكن تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدبر . يخلق الكون بحالة تسمح بنشأة الحياة فيه ؛ ونسمح بكفالة الحياة أيضاً بعد وجودها . والحياة الإنسانية خصائصها ساهرة درجة فوق مجرد الحياة ... ولا بد من إرادة مدبرة تمنح الإنسان الحياة ، وتمنحه خصائص الإنسان .

.... إن التعويل الإسلامي لانبثاق الحياة في درجتها المتفاوتة هو الحل الوحيد لهذه الظاهرة التي لا تعللها المحاولات المادية البائسة ! .

ونعند أن عرض المعنى الحرفي ، فبعد المقدمة تأتي مجموعتان في المقطع الأول :

مجموعة تبين بعض مواقف الكافرين ، وتناقضهم ، وتحذره ، ومجموعة تأمر رسول الله ﷺ أن يخاطبهم بمعان :

﴿ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ﴾ أي : وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر والاعتبار وتؤدي إلى الإيمان ﴿ إلا كانوا عنها معرضين ﴾ أي : إلا كانوا تاركين للنظر فيها لا ينتفتون إليها لقلّة خوفهم وتدبرهم في العواقب وأعظم آية القرآن ، وأعظم دليل على إعراضهم عن الآيات تكذيبهم له ﴿ فقد كذبوا بالحق ﴾ أي بالقرآن وهو أعظم آية وأكبرها ، بدليل أنهم تحدوا معجزاته ﴿ لما جاءهم ﴾ أي حين جاءهم ﴿ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا يستهزؤن ﴾ أي فسوف يأتيهم أنباء الشيء الذي كانوا به يستهزؤن وهو القرآن ، أي أخباره وأحواله يعني : سيعلمون بأي شيء استهزؤا ، وذلك عند إرسال العذاب عليهم في الدنيا ، أو يوم القيامة ، أو عند ظهور الإسلام وعلو كلمته ﴿ ألم يروا ﴾ أي : هؤلاء المكذبون ﴿ كم أهلكنا من قبلهم من قرن ﴾ القرن : هو مدة انقضاء أهل كل عصر ﴿ مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ﴾ الخطاب هنا أن ما يتوجه لأهل مكة لأنهم أول من حوطب بهذا القرآن ، وتمكين في البلاد إعطاء المكنة ، والمعنى لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عدداً ونود وغيرهم ، من السطة في الأجسام ، والسعة في الأموال ، والاستظهار بأسباب الدنيا ﴿ وأرسلنا السماء عليهم مدراراً ﴾ أي : وأرسلنا المطر عليهم كثيراً ﴿ وجعلنا الأنهار تجري من تحته ﴾ أي : من تحت أشجارهم والمضي : عاشوا في الخصب بين الأنهار والثمار وسقوا الغيث المدرار ﴿ فأهلكناهم بذنوبهم ﴾ ولم يغن عنهم سلطانهم وما كانوا فيه شيئاً ﴿ وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ﴾ أي : جيلاً آخر بدلاً منهم لنتخبرهم ، فعملوا مثل أعمامهم ، فأهلكوا كما هلكهم . فاحذروا أيها المخاطبون أن يعيىكم مثل ما أصابهم ، فما أنتم بأعز على الله منهم ، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم فأنتم أولى بالعذاب

ومعالجة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه .

فوائده :

١ - مناسبة قوله تعالى : ﴿ فَأَهْلِكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ يقول صاحب الظلال :

« وهي حقيقة ينساها البشر حين يُمكن الله لهم في الأرض . ينسون أن هذا التمكن إنما تمّ بمشيئة الله ؛ ليلوهم فيه : أيقومون عليه بعهد الله وشرطه من العبودية له وحده ، والتلقي منه وحده — بما أنه صاحب الملك وهم مستخلفون فيه — أم يجعلون من أنفسهم طواغيت تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ؛ ويتصرفون فيما استخلفوا فيه تصرف المالك لا المستخلف .. إنها حقيقة ينساها البشر — إلا من عصمهم الله — وعندئذ ينحرفون عن عهد الله ، وعن شرط الاستخلاف ؛ ويمضون على غير سنة الله ؛ ولا يتبين لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف ، ويقع الفساد رويداً رويداً وهم ينزلقون ولا يشعرون .. حتى يستوفي الكتاب أجله ؛ ويحق وعد الله .. ثم تختلف أشكال النهاية : مرة يأخذهم الله بعباد الاستئصال — بعداب من فوقهم أو من تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام — ومرة يأخذهم بالنسيئ ، ونقص الأنفس والثمرات — كما حدث كذلك لأقوام — ومرة يأخذهم بأن يديق بعضهم بأس بعض ؛ فيعذب بعضهم بعضاً ، ويدمر بعضهم بعضاً ، ويؤدي بعضهم بعضاً ، ولا يعود بعضهم بأمن بعضاً ؛ فتضعف شوكتهم في النهاية ؛ ويسلف الله عليهم عباداً له — أو عصاة — يخضدون شوكتهم ، ويقطعونهم ممّا مُكّنوا فيه ؛ ثم يستخلف الله العباد الجدد ليبتليهم بما مكنهم .. وهكذا تمضي دورة السنة .. السعيد من وعى أمها السنة ، ومن وعى أنه الاتلاء ؛ فعمل بعهد الله فيما استخلف فيه . والشقي من غفل عن هذه الحقيقة ، وظنّ أنه أوتيها بعلمه ، تخيلته ، أوتيها حرافاً بلا تدبير .

وبه ممّا يذخ الناس أن يروا الفاجر الطاعى ، أو المستهتر الفاسد . أو الملحد الكافر ، مُمكناً في الأرض ، غير مأخوذ من الله .. ولكن الناس إنما يستعجلون ، إهم يرون أول الطريق أو وسطه ؛ ولا يرون نهاية الطريق .. ونهاية الطريق لا تُرى إلا بعد أن تبيء ! لا نرى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث .. والقرآن الكريم يوجه إلى هذه المصارع لئلا يمدحوا الذين لا يرون — في حياتهم الفردية القصيرة — نهاية الطريق ؛ فيخدعهم ما يرون في حياتهم وينسبونه نهاية الطريق !

إن هذا النص في القرآن : ﴿ فَأَهْلِكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ .. وما يمثله ، وهو يتكرر كثيراً

في القرآن الكريم .. إنما يقرّر حقيقة ، ويقرّر سنة ، ويقرّر طرفاً من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ .. إنه يقرر حقيقة الذنوب مهلك أصحابها ، وأن الله هو الذي يهلك المذنبين بذنوبهم ؛ وأن هذه سنة ماضية — ولو لم يرها فرد في عمره القصير ، أو جيل في أجنه المهدود — ولكنها سنة تصير إليها الأمم حين تنفس فيها الذنوب ؛ وحين تقوم حياتها على الذنوب .. كذلك هي جانب من التفسير الإسلامي للتاريخ : فإن هلاك الأجيال واستحلاف الأجيال ؛ من عوامله ، فعل الذنوب في جسم الأمم ؛ وتأثيرها في إنشاء حالة تنهي إلى الدمار ؛ إما بقارعة من الله عاجلة ، وإما بالانحلال البطيء الفطري الطبيعي ، الذي يسري في كيان الأمم — مع الزمن — وهي توغل في متاهة الذنوب !

وأما في التاريخ القريب — نسبياً — الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاقي ، والنداعة الفاشية ، واتخاذ المرأة فتنة وزية ، والترف والرخاوة ، والتلهي بالشعير .. أمانا الشواهد الكافية من فعل هذا كله في انهيار الإغريق والرومان — وقد أصبحوا أحاديث — وفي الانهيار الذي تتجلى أوائله ، وتلوح نهايته في الأفق في أمة معاصرة ، كفرنسا وانجلترا — كذلك — على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض .

إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفاً تاماً من تفسيره لأطوار الأمم وأحداث التاريخ ، ذلك أن وجهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأخلاقي من الحياة ، واستبعاد القاعدة الاعتقادية التي يقوم عليها .. ولكن هذا التفسير يضطر إلى مباحكات مضحكة في تفسير أحداث وأطوار في حياة البشرية لا سبيل إلى تفسيرها إلا على أساس القاعدة الاعتقادية .

والتفسير الإسلامي — بشموله وجدته وصدق وواقعيته — لا يغفل أثر العناصر المادية — التي يجعلها التفسير المادي هي كل شيء — ولكنه يعطيه مكانها الذي تستحقه في رفعة الحياة العريضة ؛ ويبرز العناصر المفعلة الأخرى .. التي لا يتكرها إلا أصحاب العناد الضيق لواقعيات الوجود .. يبرز قدر الله من وراء كل شيء ؛ ويبرز التغير الداخلي في تضامير وأشاعر ، والعقائد والتصورات ؛ ويبرز السلوك الواقعي والعنصر الأخلاقي .. ولا يغفل عاملاً واحداً من العوامل التي تجري بها سنة الله في الحياة .

٢ — في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ ﴾ يمكن أن تحمل الآية على المخاطبين الأولين فيها وهم أهل مكة ، وعندئذ يكون واضحاً أن الأمم السابقة ، والأقوام السابقين قد مكّن لهم ما لم يمكن لأهل

مكة وما لم يوسع عليهم ، وكل مكذب يأخذ عبرة من هذا الخطاب ، ويمكن أن نحمل الآية على أن المخاطبين بها العرب ، وواضح أن ما أعطى الله الأمم الأخرى والأجيال السابقة ، كسبي إسرائيل ، والرومان ، واليونانيين ، والصينيين ، والمصريين ، لم يعطه العرب ، وكل قوم يستطيعون الاعتبار بهذا الخطاب ، والسؤال : هل يمكن أن نجعل الخطاب للأجيال كلها بعد نزول القرآن ؟ إننا إن حملنا الآية هذا الحمل فهذا يحتاج منا إلى إثبات أنه قد مرت قرون قبل نزول القرآن مكنت في الأرض ما لم تمكن به القرون اللاحقة على نزول القرآن حتى عصرنا ، ونقول نحن نحتاج إلى إثبات بسبب أن النص القرآني يحتمل ، والذي نقوله : إن من ينظر إلى مثل سد الصين العظيم ، والأهرام ، وآثار بعلبك ، وشبكة المياه الجوفية الموجودة في بلاد الشام من عصر الرومان ، وما يقال إن المناخ العالمي قد تغير ، وأن الجفاف يزداد ، وأن المناطق الصحراوية تمتد ، وما يقال تاريخياً عن تمكن أقوام بأعيانهم في الأرض ، أما التمكن الحالي ففي الغالب ليس تمكيناً لأقوام بل لشعوب من مجموعة أقوام ، ولو لدول ، أو لاتحادات ، إن مثل هذه المعاني تجعلنا نقول باحتمال النص للفهم الأخير . والله أعلم .

ولنرجع إلى عرض آيات المجموعة الأولى فبعد أن وضَّح الله إعراضهم عن الآيات ، وتكذيبهم للقرآن ، ووعظهم بما أصاب الأمم السابقة ، عاد إلى تبيان طبيعتهم الجاحدة ، فقال : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ ﴾ القرطاس الورق ، والكتاب المكتوب ﴿ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ . أي : اجتمع لهم مع المعايبة للمس ﴿ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مَبِينٌ ﴾ . أي : واضح وإنما يقولون ذلك تمتناً ، وعناداً للحق بعد ظهوره ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴾ . أي : وقالوا : هلا أنزل على النبي ﷺ ملك يعلمنا أنه نبي ﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ . أي لقضي أمر هلاكهم ﴿ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ﴾ . أي ثم لا يمهلون بعد نزوله طرفة عين ، لأنهم إذا شاهدوا ملكاً في صورته رهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون ، وبجىء (ثم) في هذا المقام يفيد أن عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر ، لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا ﴾ . أي : ولو جعلنا الرسول ملكاً كما اقترحوا (لأنهم كانوا يقولون تارة لولا أنزل على محمد ملك ، وتارة يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة) ﴿ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ﴾ . أي لأرسلناه في صورة رجل ﴿ وَلَلَيْسْنَا عَلَيْهِمْ مَائِلِينَ ﴾ . أي لخلقنا وأشكلنا عليهم من أمره إذا كان ، فيسلكون معه كسلوكهم معك يا محمد ، فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان هذا إنسان وليس بملك ،

يقال : لبست الأمر على القوم وألبسته إذا أشبهته وأشكلته عليهم .

كلمة في السياق :

بدأت السورة بتعريفنا على الله ، وعلى إحاطة علمه من حلال ظاهر في الحياة والعناية ، أو من حلال ضاهرة الخلق ، ودللتنا على أن مقتضى الخلق الحمد ، وبينت لنا أن من موقف الكافرين الشرك والتكبر . ثم ذكرت السورة موقف الكافرين من الآيات ، ولعنت بصرهم إلى مصارع الكافرين . ثم بينت لنا أن سبب الكفر ليس مرتبطاً بقلّة الآيات ، بل شيء آخر ، حتى إن الكافرين لو أنزل عليهم كتاب من السماء فلمسوه بأيديهم لقانوا عن ذلك أنه سحر ، فالعلة فيهم إذ كفروا .

ثم جاءت آية تذكر لنا نموذجاً على اقتراحاتهم المتعنتة المستهزئة ، ثم جاء الرد عليهم بآية . وسيأتي تهديدهم في آية لاحقة ، ثم تأتي بعد ذلك المجموعة الثانية وفيها إيضاحات ما ينبغي أن يقال لهم . وهكذا نجد أن النقاش الذي بدأ في محور سورة الأنعام من سورة البقرة مع الكافرين تأتي تفصيلاته هنا .

فوائد :

١ - في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ ﴾ قال الألوسي :

٧ وعن الكشي : وعبره أنها نزلت في النظر بن الحارث . وعبد الله بن أبي أمية . ونوفل بن حويلد لما قالوا لرسول الله ﷺ يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله تعالى ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله تعالى وأنتك رسوله . وفي سبب نزول قوله تعالى ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴾ قال الألوسي : أخرج ابن المنذر . وابن أبي حاتم عن محمد بن إسحق قال : دعا رسول الله ﷺ قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم فيما يلعبني فقال له زمعة بن الأسود بن المطلب . والنضر ابن حارث بن كندة . وعبد بن عبد يغوث . وأبي بن خلف بن وهب . والعاص بن وائل بن هشام : لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك فأنزل الله تعالى قوله سبحانه : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ ﴾ الخ ..

٢ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ﴾ قال الألوسي : وقد قيل : إن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام — وهم هم — إنما رأوا

الملك في صورة البشر ولم يره منهم على صورته غير النبي ﷺ رآه كذلك مرتين مرة في الأرض بجباد ومرة في السماء ، ولا يخفى أن هذا محتاج إلى نقل عن الأحاديث الصحيحة والذي صح من رواية الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ رأى جبريل عليه السلام مرتين كما ذكر على صورته الأصلية لكن ليس فيه أن أحداً من إخوانه الأنبياء غيره عليه الصلاة والسلام لم يره كذلك ، ولم يرد هذا — كما قال ابن حجر وناهيك به حافظاً في شيء من كتب الآثار ، وأما رؤية النبي ﷺ وكذا رؤية غيره من الأنبياء غير جبريل عليه السلام ، على الصورة الأصلية فهي جائزة بلا ريب ، وظاهر الأخبار وقوعها أيضاً لنبيينا عليه الصلاة والسلام ، وأما وقوع رؤية سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلم أقف فيها على شيء لا نفيًا ولا إثباتاً ، وعدم رؤية جبريل عليه السلام لو صح لا يدل على عدم رؤية غيره ، إذ ليست صور الملائكة كلهم كصورته عليه الصلاة والسلام في العظم ، وخير الخصمين والأضياف لإبراهيم . ولوط . وداود عليهم السلام ليس فيه دلالة على أكثر من رؤية هؤلاء الأنبياء للملائكة بصورة آدميين ، وهي لا تستلزم أنهم لا يروهم إلا كذلك وإلا لاستنزمت رؤية نبيينا ﷺ جبريل عليه السلام بصورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه مثلاً عدم رؤيته عليه الصلاة والسلام إياهم إلا بالصورة الآدمية وهو خلاف ما نفهمه الأخبار .

أقول : إن التركيب النفسي والروحي والقلبي للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يختلف ، فهم بشر ولكنهم بوحى إليهم ، ومن ثم فسَّه الله فيهم غير سته في بقية خلقه ، ثم إن الآية تفيد أنه لو أنزل ملك بناءً على اقتراحهم لقضي الأمر ، وتلك سنة من سنن الله أنه لو استجاب لأقتراح قوم يائزان ملك وهو اقتراح متعت فإنه يأتهم العذاب ، فلا تحتاج إذن لبحث إمكان رؤية الملائكة بسبب من الآية .

٣ — فيهما من الآيتين الأخيرتين أن هذا العالم قوانين وسنناً ، وأن الملائكة في خلقتهم الكاملة لا يراهم البشر في قوانين هذا العالم إلا من خصه الله خصائص معينة كالرسل ، وهذا شيء واضح لأن خواص البشرية محدودة بحسب القوانين الإلهية ، فلا أدنى مثلاً لا نستطيع أن نسمع الأصوات التي تقل ذبذباتها إلى ١٣ دذبدة في الثانية ، ولا نستطيع أن نسمع الأصوات إذا ارتفعت ذبذباتها فوق ٣٠٠٠٠ دذبدة في الثانية ، وكذلك العين لا ترى مادة إذا وصلت إلى حالة من الوجود لطيفة جداً ، وكذلك إذا وصلت المادة إلى حالة من الكثافة مرتفعة جداً وقد حسب أينشتاين الحالة التي لا ترى فيها المادة إذا

وصلت إلى نقل نوعي معين (راجع لإشتناين من سلسلة اقرأ) وهذا كله ضمن عالم المادة ، فكيف بعالم الغيب ، فما أجهل من يكفر ، وما أحق من يرفض الإيمان بما يقوله رسول الله ﷺ بعد أن قامت الأدلة على صدق رسالته .

ونعود إلى السياق فبعد أن رد الله على هؤلاء المكذبين المتعنتين عزى رسوله ﷺ بقوله : ﴿ ولقد استهزئ برسلك فحاق بالذين سخرؤا منهم ما كانوا به يستهزؤن ﴾ . أي : فأحاط بهم الشيء الذي كانوا يستهزؤون به وهو الحق ، حيث أهلكوا من أجل استهزائهم .

وهذا انتهت المجموعة الأولى من المقطع الأول بعد أن بينت لنا طرفاً من مواقف الكافرين وطبيعتهم واقتراحاتهم ، ونأتي الآن المجموعة الثانية ويتوجه فيها الخطاب لرسول الله ﷺ بلفظة (قل) ليرد ويعالج ويعلم وهذه هي المجموعة الثانية :

﴿ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ يفيد قوله تعالى : ﴿ قل سيروا في الأرض ثم انظروا ﴾ إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها ، وإيجاب النظر في آثار المالكين ، وبته ، على ذلك يتم ؛ لتباعد ما بين الواجب والمباح ، وتفهم من الآية أن النظر في مصارع المكذبين دواء ، ويأتي الآن الدواء الثاني . فقد أمر الله رسوله ﷺ أن يسأله ﴿ قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ﴾ أمره أن يسأله ويجيب ، وفي ذلك إشارة فكأنه قال : لا خلاف بيني وبينكم على هذه الحقيقة ، وأنكم لا تقدرون أن تنسبوا من المخلوقات شيئاً إلى غيره ، هذه هي الحقيقة الأولى ، والحقيقة الثانية هي : ﴿ كتب على نفسه الرحمة ﴾ أصل معنى كتب : أوجب ، ولا يجب للعبد على الله شيء في الأصل . وإنما المراد أنه وعد وعاداً مؤكداً وهو منجزة لا عناة . وذكر النفس هذه الصيغة يفيد الاختصاص ورفع الوسائط ، والمالكية للسموات والأرض ولكتابته على نفسه الرحمة فإنه أقسم ﴿ ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ﴾ . أي لا شك فيه أي في هذا اليوم ، أو في هذا الجمع ، وقد فهمنا : أن إبعاد هذا اليوم هو أثر مالكيته ورحمته وهذا معنى سراه كثيراً إذ أن من عرف أسماء الله وصفاته يدرك أن اليوم الآخر نذبه الوجود ، كآثر عن هذا الجلال والكمال ﴿ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ﴾ . أي : الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة باختيارهم الكفر ، هم الذين لا يؤمنون بهذا اليوم ، ولا يخافون شر ما يصيبهم فيه . قرر عجز اليوم الآخر وخسارة الكافرين فيه بعد تقرير مالكيته ورحمته ، ثم يعود ليقرر مالكيته وسعته وعلمه فقال :

﴿ وله ما سكن في الليل والنهار ﴾ إن اعتبرنا سكن من السكنى فإنه يتناول في هذا المقام الساكن والمسافر ، وإن اعتبرناه من السكون فمعناه : أن له ما سكن ، وما تحرك فيها ، فاكفى بأحد الضدين عن الآخر ، وذكر السكون لأنه أكثر من الحركة ، وفي الإشارة إلى الحركة والسكون في هذا المقام إقامة حجة على الكافرين إذ وجود الحركة والسكون تقتضي حدوث العالم ، وحدث العالم يدل على خالقه ، وخالقه هو مالكه ، وخالقه لا يغيب عنه شيء ولذلك ختمت الآية بقوله : ﴿ وهو السميع العليم ﴾ يسمع كل موجود وكل مسموع ، ويعلم كل معلوم فلا يخفى عليه شيء ، وإذا كان الأمر كذلك فليحذر المكلفون يوم القيامة ، فإن التأقّد بصير ، والحساب عسير إلا من يستره له الله ، وفي مجموع ما ورد في هاتين الآيتين دواء آخر لمن أراد أن يعالج الكفر ، وحجة لمن أراد أن يناقش أهله ..

فوائد :

عند قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ قال صاحب الطلال :

« ورحمة الله تفيض على عباده جميعاً ؛ وتسعهم جميعاً ؛ وبها يقوم وجودهم ، وتقوم حياتهم . وهي تتجلى في كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات . فأما في حياة البشر خاصة فلا غم لك أن تتابعها في كل مواضعها ومظاهرها ؛ ولكننا نذكر منها لحات في مجالها الكبيرة : إنها تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته . في نشأتهم من حيث لا يعلمون . وفي إعطائهم هذا الوجود الإنساني الكريم ؛ بكل ما فيه من خصائص يفضّل بها الإنسان على كثير من العالمين . وتتجلى في تسخير ما قدّر الله أن يسخره للإنسان ، من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق في مضمونه الواسع الشامل . الذي يتقلب الإنسان في بحبوحة منه في كل لحظة من لحظات حياته . وتتجلى في تعليم الله للإنسان ، وإعطاؤه ابتداء الاستعداد للمعرفة ؛ وتقدير التوافق بين استعداداته هذه وإبهاات الكون ومعطياته .. هذا العلم الذي يتناول به بعض المناكيد على الله ، وهو الذي علمهم إياه ! وهو من رزق الله بمعناه الواسع الشامل كذلك . وتتجلى في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض ، بموااة إرسال الرسل إليه بالهدى ، كلّما نسي وضل ؛ وأخذ به بالحلم كلما لجّ في الضلال ؛ ولم يسمع صوت النذير ؛ ولم يصنع للتهدير . وهو على الله حين . ولكن رحمة الله وحدها هي التي تمهله ؛ وحلم الله وحده هو الذي يسهه . وتتجلى في تجاوز الله — سبحانه — عن سيئاته إذا عمل السوء بجهالة ثم تاب ، وبكتابة

الرحمة على نفسه ممثلة في المغفرة لمن أذنب ثم أناب .

وتجنى في مجازاته عن السيئة بمثلها ، ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها . والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء . وبحو السيئة بالحسنة .. وكله من فضل الله . فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته . حتى رسول الله ﷺ كما قال عن نفسه ، في معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله .

والإقصار منا عن متابعة رحمة الله في مظاهرها ، وإعلان القصور والعي عنها ، هو أجدر وأولى . وإلا فما نحن ببالغين من ذلك شيئا ! وإن لحظة واحدة يفتح الله فيها أبواب رحمته لقلب العبد المؤمن ؛ فيتصل به ، ويعرفه ؛ ويطمئن إليه — سبحانه — ويأمن في كفه ؛ ويستروح في ظله .. إن لحظة واحدة من هذه اللحظات لتعجز الطاقة البشرية عن تمليها واستجلائها ، فضلا عن وصفها والتعبير عنها .

فلننظر كيف مثل رسول الله ﷺ لهذه الرحمة بما يقربها للقلوب شيئا ما :

أخرج الشيخان بإسنادهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله ﷺ لما قضى الله الخلق — وعند مسلم : لما خلق الله الخلق — كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » .. وعند البخاري في رواية أخرى : « إن رحمتي غلبت غضبي » ..

وأخرج الشيخان بإسنادهما عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « جعل الله الرحمة مئة جزء . فأمسك عنده تسعة وتسعين ، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً . فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق ، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » .

وأخرج مسلم بإساده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لله مئة رحمة . فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم ، وتسعة وتسعون ليوم القيامة » . وفي أخرى : « إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة . كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض . فجعل منها في الأرض رحمة واحدة : فيها تعطف الوالدة على ولدها ، والوحش والطير بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة » .

وهذا التمثيل النبوي الموحى ، يقرب للإدراك الشرعي تصور رحمة الله تعالى .. ذلك

إذ ينظر إلى رحمة الأمهات بأطفالهن في الخلق الحية ويملاها ويعجب لها ، وإن رحمة القلوب الشريفة بالطفولة والشيخوخة ، والصعف والمرض ، والأقرباء والأوداء والأصحاب ، وبرحة الطير والوحش بعضها على بعض — ومنها ما يدعو إلى الدهش والعجب — ثم يرى أن هذا كله من فيض رحمة واحدة من رحمة الله سبحانه .. فهذا مما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبرى شيئاً ما !

وكان رسول الله ﷺ لا ينيّ يعلم أصحابه ويذكرهم بهذه الرحمة الكبرى . عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قدم على رسول الله ﷺ بوسي . فإذا امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديها ، إذ وجدت صبيّاً في السبي ، فأخذته فألزقته بطنها فأرضعته . فقال ﷺ « أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ » . قلنا : لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه . قال : « فأنه تعالى أرحم عباده من هذه بولدها .. » (أخرجه الشيخان) . وكيف لا . وهذه المرأة إنما ترحم ولدها . من فيض رحمة واحدة من رحمة الله الواسعة ؟ ومن تعليم رسول الله ﷺ لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية بهذا الأسلوب الموحى ، كان ينتقل بهم خطوة أخرى ، ليتخلقوا بخلق الله هذا في رحمته ، ليتراحموا فيما بينهم ، وليرحموا الأحياء جميعاً ؛ ولتذوق قلوبهم مذاق الرحمة وهم يتعاملون بها ، كما تذوقها في معاملة الله لهم بها من قبل .

عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « الراحمون يرحمهم الله تعالى . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .. » (أخرجه أبو داود والترمذي) .

وعن جرير رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يرحم الله من لا يرحم الناس » ... (أخرجه الشيخان والترمذي) .

وفي رواية لأبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ﷺ : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي » .

وعن أبي هريرة كذلك . قال : « قال رسول الله ﷺ الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً . فنظر إليه رسول الله ﷺ ثم قال : « من لا يرحم لا يرحم » .. (أخرجه الشيخان) . ولم يكن ﷺ يقف في تعليمه لأصحابه — رضوان الله عليهم — عند حد

الرحمة بالناس . وقد علم أن رحمة ربه وسعت كل شيء . وأن المؤمنين مأمورون أن يتحلفوا بأخلاق الله ؛ وأن الإنسان لا يبلغ تمام إنسانيته إلا حين يرحم كل حي ؛ تخلفاً بخلق الله سبحانه . وكان تعليمه لهم بالطريقة الموحية التي عهدناها :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « بينا رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً ، فنزل فيها فشرب ، ثم خرج ، وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني ، فنزل البئر فملأ خفه ماءً ، ثم أمسكه بفيه حتى رقى ، فسقى الكلب ؛ فشكر الله تعالى له فغفر له » . قالوا : يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجراً قال : « في كل كبد رطبة أجر » ... (أخرجه مالك والشيخان) .

وفي أخرى : أن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع (أي أخرج) لساه من العطش فنزعت له موقها (أي خفها) فغفر لها به .

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبيه رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله ﷺ في سفر . فرأينا حمرة (طائر) معها فرخان لها ، فأخذناها فجاءت الحمرة تعرش (أو تفرش) — (أي ترخي جناحيها وتدنو من الأرض) فلما جاء رسول الله ﷺ قال : « من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها » . ورأى قرية تملى قد أحرقتها فقال : من أحرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار .. أخرجه أبو داود .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « قرصت ثملة نياً من الأنبياء فأمر بقرية التمل فحُرقت . فأوحى الله تعالى إليه : أن قرصت ثملة أحرقت أمة من الأمم تسبح ؟ » ... (أخرجه الشيخان)

وهكذا علم رسول الله ﷺ أصحابه هدي القرآن . ليتذوقوا رحمة الله من خلال مزاولتهم لرحمة .. إنهم إنما يتراحمون برحمة واحدة من رحمت الله الكثيرة ؟ ! .

ولنعد إلى السياق والعرض :

كعلاج وحوار وإقامة حجة تأتي المجموعة الثانية في المقطع . وقد جاء في آيتها الأولى أمر بالسبر والاعتبار بمصارع الكافرين ، وفي الآيتين الثانية والثالثة لفت نظر إلى مالكية الله

ورحمته وما يترتب عليهما ، وفي ذلك علاج وإقامة حجة ، وبعد ذلك تأتي الآن آيات تأمران رسول الله ﷺ أن يعلن معاني عن تحقيقات ذاته الشريفة ، مما يفهم منه أنه في الرد على الكافرين نحتاج إلى إقامة حجة وإعلان موقف ، ولذلك نرى أن الآيتين التابيتين بهما إعلان موقف ﴿ قل أغير الله أنخذ ولياً ﴾ . أي ناصرأ ومعبودأ ، أي لا أنخذ ، ثم وصف الله ذاته بقوله : ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ . أي مخترعهما ﴿ وهو يطعم ولا يطعم ﴾ . أي وهو يرزق ولا يرزق ، أي المنافع كلها من عنده ولا يجوز عليه الانتفاع ، والمعنى : كيف لا أنخذ الله نصيراً ومعبودأ ؛ وهو الخالق والمرازق ! وغيره لا يخلق ولا يرزق ؛ فلا يصلح وليأ ولا نصيراً ، وبعد هذا الإنكار على اتخاذ غير الله وليأ أمر الله رسوله أن يعلن ﴿ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ﴾ . لأنه أسبق أمته إلى الإسلام فهو أول الملتزمين به ﴿ ولا تكونن من المشركين ﴾ . أي وقبل لي لا تكونن من المشركين ، والمعنى أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك ، دل هذا على أن الشرك والإسلام لا يجتمعان ، وأن الإسلام هو وحده الذي ينفي كل شرك ، ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يعلن ﴿ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾ . وهو يوم القيامة . ﴿ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ﴾ . أي : من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله الرحمة العظمى وهي النجاة . وذلك الفوز المبين ﴿ الفوز : حصول الربح ونفي الخسارة ، والنجاة يوم القيامة هي الفوز الكامل الواضح ، وأني فوز أعظم من الجنة والرحمة عن النار ! وبعد أن أمر الله رسوله ﷺ أن يعلن هذا الإعلان ، ذكره ، بما يساعده على إقامة حقيقة هذا الإعلان والبيان ﴿ وإن يمسك الله بضراً ﴾ من مرض أو فقر أو ذل أو إبداء أو ابتلاء أو غير ذلك من البلاء ﴿ فلا كاشف له إلا هو ﴾ . أي : فلا قادر على كشفه إلا هو ﴿ وإن يمسك بخير ﴾ من غنى أو صحة أو نصر أو غير ذلك من نعمه ﴿ فهو على كل شيء قدير ﴾ . أي قادر على الإيصال والإدامة والإزالة . وتعيقاً على هذه الآيات الثلاث الأخيرة والآية التي بعدها قال صاحب الظلال :

« فما أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتها ، وبإعراضها وعنادها ، وبالتوائها وكبتها ، وبفسادها وخلعها .. ما أحوج من يواجه هذا الشر كله ، أن يستصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر .. محافة المعصية والولاء لغير الله . ومخافة العذاب الرعيب الذي يترقب العصاة .. واليقين بأن الضار والنافع هو الله . وأن الله هو القاهر فوق عباده ؛ فلا معقب على حكمه ، ولا راد لما قضاه .. إن قلباً لا يستصحب

هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف « إنشاء » الإسلام من جديد في وجه الجاهلية الطاغية . وهي تكاليف هائلة تنوء بها الجبال !

ثم ما أحوج العصبية المؤمنة — بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم ؛ وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة التي تدعو إليها ، ومقتضياتها من أفراد الله سبحانه بالولاء بكل مدلولاته . وبعد أن تستصحب معها في مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر .. ما أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله الجاهلية لشريعة اليوم . كما كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى . وأن تقول ما أمر رسول الله ﷺ أن يقوله ؛ وأن تقذف في وجه الجاهلية ؛ بما قذف به في وجهها الرسول الكريم ، تنفيذاً لأمر ربه العظيم :

﴿ قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد ، وإنني بريء مما تشركون ﴾ .

إنه لا بد أن تقف العصبية المسلمة في الأرض ، من الجاهلية التي تغمر الأرض ، هذا الموقف ، لا بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية ، قاطعة ، مزلزلة رهيبة .. ثم تتجه إلى الله تعلم أنه على كل شيء قدير ، وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن هؤلاء العباد — بما فيهم الطواغيت المتجبرون — أضعف من الذباب ، وإن يسلمهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ! وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله ؛ وليسوا بنافعين أحداً إلا بإذن الله ، وأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

ولا بد أن تستيقن العصبية المسلمة كذلك أنها لن تُنصر ولن يتحقق لها وعد الله بالتمكين في الأرض ، قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق . وقبل أن تعلن كلمة الحق في وجه الطواغيت ، وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد ، وتبذر هذه النذارة ، وتعلنها هذا الإعلان ، وتفاصلها هذه المفاصلة . وتبرأ منها هذه البراءة . إن هذا القرآن لم يأت لمواجبة موقف تاريخي ؛ إنما جاء مبعهاً مطلقاً خارجاً عن قيود الزمان والمكان . منهجاً تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي تنزل فيه هذا القرآن . وهي اليوم في مثل هذا الموقف تماماً ؛ وقد استدرك الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشئ الإسلام في الأرض إنشاءً .. فليكن اليقين الحارم بحقيقة هذا الدين . والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره . والمفاصلة الحاسمة مع

الباطل وأهله .. لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة .. والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ... ٤ .

أقول : إن إعلان المسلم مثل هذه الإعلانات هو جزء من الدعوة ، وجزء من الحجّة ، وجزء من العلاج للنفس الكافرة ، كما أنّه تقوية لذات المسلم ، وارتقاء بمشاعره وهكذا تنتهي المجموعة الثانية في المقطع وبها ينتهي المقطع الأول .

فوائد :

١ — بعد أن ذكر الله عز وجل في المقطع إعراض الكافرين عن الآيات ، وأنّه لو أنزل عليهم كتاباً من السماء فلمسوه بأيديهم ما آمنوا ، وبعد أن ذكر الله عز وجل اقتراح الكافرين أن يُنزل عليهم ملك ، وبعد أن بيّن أن هذا الاقتراح أثر من آثار الاستهزاء ، فإنّه أمر رسوله ﷺ أن يقول أربعة أقوال ، ولذلك جاءت أربعة أوامر بلفظة « قل » إن مجموع هذه الأقوال تدلّ على الدّواء ، فمن أراد من أهل الكفر أن يؤمن فهذا هو الطريق : ١ — السير في الأرض والاعتبار بعاقبة المكذّبين ٢ — معرفة مالكيّة الله لكل شيء ورؤية رحمة الله في كل شيء ٣ — رؤية خلق الله للكون كله وأن يرب على ذلك إسلام الوجه لله ٤ — إعلان المسلم خوفه من عذاب الله وبناءً على ذلك نقول : إن الدّاعية إلى الله عليه أن يركّز على هذه المعاني كلها ، ومن المعنى الأخير نعرف أنّ وجود الخائفين من الله هو تذكير عملي للكافرين ، وإنّ ختم الآيات بقوله تعالى : ﴿وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ...﴾ يشير إلى أن المسلم عليه أن يقول للكافرين ما أمر به من أوامر في هذا المقام ، معتمداً على الله ، متوكّلاً عليه ، عارفاً أنّ النّفع والضّرّ بيده وحده .

٢ — بمناسبة قوله تعالى : ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ قال ابن كثير : وفي حديث سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي ﷺ على طعام ، فانطلقا معه ، فلما طعم النبي ﷺ وغسل يديه قال : « الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ، ومن علينا فهدانا ، وأطعمنا وسقانا ، وكل بلاء حسن أبلانا ، الحمد لله غير مودع ولا مكفي ولا مكفور ولا مستغنى عنه ، الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام ، وسقانا من الشراب ، وكسانا من العري ، وهدانا من الضلال ، وبصرنا من العمى ، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً ، الحمد لله رب

العالمين . وبناسبة قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضْرَ فِلاْ كَاشَفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ... ﴾ يقول ابن كثير : « وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ كان يقول : اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجند منك الجد » أقول : إن في أذكاء رسول الله ﷺ ، وفي دعواته أعظم عرض للمعاني الإسلامية ، وأعظم تطبيق لمعاني العبودية ، والمعرفة لله ، وأعظم تحقيق لأوامر الله كلها فليتأمل هذا وليفهم .

٣ — عند قوله تعالى : ﴿ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ﴾ يقول صاحب الظلال : « قضية واحدة محددة لا تقبل لبناً ولا تميعاً .. إما إفراد الله سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع والعبادة والاستعانة ، والإقرار له وحده بالحاكمية في كل أمر من هذه الأمور ، ورفض إشراك غيره معه فيها ؛ وولاء القلب والعمل ، في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك .. إما هذا كله فهو الإسلام .. وإما إشراك أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك . الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام » .

كلمة في السياق :

وأينا أن محور سورة الأنعام من سورة البقرة هو قوله تعالى : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون . هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ﴾ وقد رأينا صلة المقطع الذي مر معنا هذا المحور . فالمقطع عدا عن تعرضه لمعاني المحور ، فإنه قد ناقش الكافرين ، ودلهم على الطريق الصحيح للإيمان ، وكل ذلك قد مر معنا تفصيلاته . وقد أشار محور السورة إلى قهر الله وحكمته وعلمه ، فمن مظاهر قهر الله الموت والسعث . ومن مظاهر حكمة الله أن خلق الأرض وما فيها للإنسان ، ومن مظاهر عظمة الله خلقه السموات والأرض على مثل هذا الإنفاق ، هذا كله قد أشارت إليه آيات المحور . وبعد المقطع الأول من سورة الأنعام يأتي المقطع الثاني وبدايته : ﴿ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ﴾ ونهايته : ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض باحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ﴾ .

لاحظ الصلة بين بداية المقطع الثاني ونهايته ، وبين المعاني الموجودة في البداية

والنهاية ، وبين محور السورة من البقرة .

إن الآية الأولى في المقطع الثاني يرد فيها قوله تعالى : ﴿ وهو الحكيم الخبير ﴾ كما يرد ذلك في الآية الأخيرة كذلك . ومعاني المقطع كلها تدور حول القهر الإلهي ، والحكمة والعلم ، فذلك مضمون المقطع الثاني ولذلك كله صلته بال محور .

لاحظ الآن ما يلي : في محور السورة من سورة البقرة كلام عن القهر الإلهي وعن الحكمة ، وعن العلم : ﴿ ثم يمتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ﴾ هذا من مظاهر قهره ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ هذا من مظاهر حكمته ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ فهذا حديث عن علمه . فإذا عرفنا أن مضمون المقطع الثاني من القسم الأول من سورة الأنعام يتلخص بأنه عرض لمظاهر من القهر الإلهي ، ولطاهر من علم الله وحكمته ، أدركنا صلة المقطع في المحور . وسنرى صلة المقطع بما قبله وبما بعده .

تلخيص وتقديم :

جاء المقطع الأول وفيه مقدمة ، هي مقدمة السورة كلها وتتألف من آيات ثلاث .

ثم عرض علينا المقطع موقف الكافرين من الآيات : ﴿ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ﴾ وجاءت آيات بعد ذلك تعالج هذا الموقف . ثم عرض علينا المقطع اقتراحاً من اقتراحات الكافرين : ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ﴾ وجاءت آيات تعالج وضع الكافرين جملة وانتهت بقوله تعالى : ﴿ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ﴾ ثم جاء المقطع الثاني وبدأته ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ فبعد أن أمر الله رسوله ﷺ أن يقول للكافرين ما يقول ، ومن جملة ذلك :

﴿ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾ بعد ذلك يأتي المقطع الثاني وهو في سياقه الرئيسي . يتحدث كما سنرى عن القهر الإلهي ، والحكمة ، والعلم ، ولكنه يسير على النسق الذي رأيناه في المقطع الأول ، إذ نجد فيه عرضاً لمواقف الكافرين ، واقتراحاتهم ، وعلاجاً لها ، ونكاد نجد في كل مجموعة منه عرضاً لموقف من مواقف الكافرين ، وعرضاً لمشهد من مشاهد الآخرة .

فلنتنقل للحديث عن المقطع الثاني :

المقطع الثاني

يتمد هذا المقطع من الآية (١٨) إلى نهاية الآية (٧٣) :

مديته قوله تعالى ﴿ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ﴾ .
وهابته قوله تعالى ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ﴾ .

لاحظ انتهاء الآية الأولى في المقطع بقوله تعالى ﴿ وهو الحكيم الخبير ﴾ . وانتهاء الآية الأخيرة بذلك . وفيما بين البداية والنهاية تفصيل لمظاهر من قهر الله وحكمته وعلمه ، وإقامة حجة على الناس بذلك . يتألف المقطع من جولتين الحولة الأولى تبدأ بقوله تعالى ﴿ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ﴾ وتستمر حتى تأتي آية مبدوءة بقوله تعالى : (وهو) وفيها تفصيل لمظهر من مظاهر القهر الإلهي . ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليفضئ أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ . ثم تأتي الجولة الثانية من هذا المقطع وتبدأ كذلك بقوله تعالى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ .

فيهما جولتان في مقصع واحد ، يفصل في القهر الإلهي والحكمة والعلم . ومن خلال التأمل في الجولتين يرى أن الجولة الأولى يغلب عليها التفصيل في القهر الإلهي ، وأن الجولة الثانية يغلب عليها التفصيل في الحكمة والعلم . لاحظ بداية الجولة الأولى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ﴾ . ولاحظ بداية الجولة الثانية : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ﴾ .

من هاتين البدايتين ندرك ما قلناه من أن الجولة الأولى يغلب عليها التفصيل في القهر الإلهي ، وأن الجولة الثانية يغلب عليها التفصيل في الحكمة والعلم ، وكلا الجولتين تفصيلان في القهر الإلهي ، والحكمة ، والعلم ، ومن خلال مظاهر حكمة الله وعلمه تقدم الحجة على الكافرين ، ومن خلال مظاهر القهر الإلهي يعجب الإنسان من كفر الكافرين . وصلة ذلك بمحور السورة واضحة ؛ إذ المحور يقيم الحجة على الكافرين من خلال ظاهري الحياة والعناية ، ومن خلال التذكير بالعلم والحساب ، ويعجب من كفر الكافرين ، ولما عودته على السياق فيما بعد ، فلنبدأ عرض المقطع بعرض الجولة الأولى منه :

الجملة الأولى من المقطع الثاني

وتمتد من الآية (١٨) إلى نهاية الآية (٦٠) وهذه هي :

وَهُوَ الْغَافِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾
 قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ
 لِأُنذِرَكُمْ بِهِ ۚ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ
 قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ
 يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ
 أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾
 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾
 ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَحْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا
 عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

* * *

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ
 وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ
 يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ آثَارِ فَقَالُوا

يَلَيْسَتَا زُدًّا وَلَا نُكْدَبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَأَ لَهُمْ
مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

☆ ☆ ☆

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى
رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ^{عَلَيْهِ} حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْشَرُنَا
عَلَى مَا قَرَّرْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ^{عَلَيْهِ} أَلَسَاءَ مَا يَرْرُونَ ﴿٣١﴾
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ^{وَلَلْآرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

☆ ☆ ☆

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُنَا الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
بِعَايَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوَدُّوا حَتَّى آتَاهُمْ
نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ
كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْبًا فِي السَّمَاءِ

فَنَاتِيهِمْ بِفَايَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَىٰ أَهْدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخٰهِلِينَ ﴿٣٥﴾
إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمِمَّنْ دَاخِلَةٌ فِي الْأَرْضِ لَآ طَبْعَ يُطِيرُ
بِحَنَاحِهِ إِلَّا أُمَّ أَمْنَالِكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِفَايَاتِنَا صُمُّ وَبُكْرٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ
يُضِلُّهُ وَمَن يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

* * *

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنتَكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنتُكُمُ السَّاعَةُ أَغَيَّرَ اللَّهُ دَعْوَنَ إِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ
مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم
أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فِإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾
فَقُطِعَ دَايِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٤٥﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ
اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾

☆ ☆ ☆

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْكُرَ عَذَابَ اللَّهِ بَعَثَ أَوْجَهَةً هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِمَسْهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
إِنْ أَتَيْعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

☆ ☆ ☆

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُعْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا
شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ
شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا
أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا جَاءَكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ
مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ عَمَّا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

✧ ✧ ✧

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِبُقْضَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

كلمة في هذه الجولة :

تبدأ الجولة بالحديث عن قهر الله وحكمته وعلمه ، وتنتهي بالحديث عن مظاهر من علمه وحكمته وقهره : ﴿ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ... ﴾ وهو

الذي يوفاكم بالليل ﴿ وفيما بين ذلك حديث عن مظاهر العلم والقهر والحكمة : ﴿ قل أي شيء أكبر شهادة ﴾ ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ... ﴾

﴿ ولو ترى إذ وقفوا على النار ... ﴾ ﴿ فأخذناهم بالأساء والضراء ... ﴾ ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ... ﴾ ﴿ والذين كذبوا بآياتنا يمسمهم العذاب بما كانوا يفسقون ﴾

ومن خلال ذلك نرى وحدة الجولة .

والجولة تعرض مواقف للكافرين ، وترد عليها ، وتقض علينا اقتراحات الكافرين المتعنة ، وتناقشهم فيها ، وتأمّر رسول الله ﷺ أن يقول كلاماً محدداً ؛ ولذلك يتكرّر فيها الأمر « قل » ومن ثمّ فهي استمرار للمقطع الأول ؛ ففيها منه شبه ، وذلك مظهر من مظاهر وحدة سياق السّورة .

والجولة مع هذا كله تفصل في محور السورة من سورة البقرة ، ويكفي أن تقارن آخر آية فيها : ﴿ وهو الذي يوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لبقضی أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ . يكفي أن تقارن هذه الآية بقوله تعالى في الحور : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ﴾ .

حتى تدرك الصلة بين الجولة وبين محور سورة الأنعام من سورة البقرة .

وإذ قرّرت وحدة الجولة ومحليها في سياق السورة ومحليها بالنسبة للسيد القرآني العام فلنتقل إلى عرض معانيها العامة .

المعنى العام :

يقرّر الله تعالى في بداية هذه الجولة أنّه هو القاهر فوق عباده ، فهو الذي خضعت له الرقاب ، وذلت له الجبابرة ، وعنت له الوجوه ، وقهر كل شيء ، ودانت له الخلائق ، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوّه وقدرته الأشياء ؛ فاستكانت وتضاءلت بين يديه ، وتحت قهره وحكمه ، فلا تنفذ مشيئة إلا بمشيئته ، ولا يكون إلا

ما أراد ، ثم يقرر أنه الحكيم في أفعاله ، الخبير بمواضع الأشياء ومحالها ؛ فلا يعطي إلا عن علم ، ولا يمنع إلا عن علم ، وبعد أن قرر الله — عز وجل — قهره وحكمته وعلمه — وآثار هذه الصفات مرئية معلومة ، فمن لم يشاهد من خلالات خالقها فائته يكون عديم الإدراك — بعد هذا التقرير يأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يسأل الكافرين عن أعظم الأشياء شهادة ، ثم يأمره أن يجيب : أن الله هو أعظم الأشياء شهادة ، وأن الله الأعظم شهادة هو يشهد على رسالة رسوله ﷺ وما يقال له وما يُردُّ عليه ، وشهادة الله لرسوله قائمة في المعجزات التي أظهرها على يده ، وأعظمها هذا القرآن الذي يدل دلالة لا تقبل شكاً على أنه من عند الله ؛ بما فيه من إعجاز ؛ وبما فيه من معجزات ؛ لذلك قال بعد ذلك ﴿ وأوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ﴾ . أي : والقرآن نذير لكل من بلغه ، وفيه الشهادة على أن محمداً رسول الله ، بحكم كونه معجزة لا تكون إلا من عنده سبحانه ، ثم أمر الله رسوله أن يسألهم وأن يجيب ملقناً إياه الحق ، أمره أن يسألهم عما إذا كانوا يشهدون أن مع الله آلهة أخرى ، ثم أمره أن يقول بأنه لا يشهد شهادتهم بعد أن أفهمهم أن شهادة رسول الله ﷺ هي شهادة الله بكتابه ، ثم أمره أن يعلن ويقرر وحدانية الله ، وأن يعلن براءته من شركهم ، وإذا أخبر تعالى عما نعرف به صدق رسالة رسوله ﷺ ذكر عن أهل الكتاب أنهم يعرفون هذا الذي جاء به رسوله ﷺ ، كما يعرفون أبناءهم ؛ بما عندهم من الأخبار ، والأنباء عن المرسلين المتقدمين ، والأنبياء ؛ فإن الرسل بشروا بمجيء محمد ﷺ ، وصفته ، وبلده ، ومهاجرة ، وصفة أمته ، فما أوضح استحقاق الكافرين لحسارة أنفسهم يوم القيامة بعدم إيمانهم بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ، ونوهت به في قديم الزمان وحديثه ، وفي هذا السياق قرر تعالى أنه لا أظلم ممن نقول على الله ؛ فادعى أن الله أرسله ، ولم يكن أرسله ، ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالته ، وأن الظالمين من هؤلاء ، وهؤلاء من المفترين والمكذبين لا يقلحون ، وإذا كان رسول الله ﷺ من المفلحين ، ومن كذبه لا يقلح ، فذلك أثر من آثار قهره ، الذي صدّرت وإذا عاقب الله من لم يؤمن برسوله ﷺ ، فذلك أثر من آثار قهره ، الذي صدّرت بالكلام عنه هذه الحولة ، وبهذه المعاني التي قرّرت قهر الله وحكمته وعلمه ، وأنه الأعظم شهادة ، وأنه منزل القرآن ، وأن محمداً ﷺ رسوله ، وأن رسالة محمد ﷺ لا يرفى إليها شك ، من حيث أدلتها ، أو من حيث شهرتها عند أهل الكتاب ، والظلم الأكبر ظلم من لا يؤمن برسول الله ﷺ ، بعد تقرير هذه المعاني ينقلنا الله تعالى إلى

مشهد من مشاهد يوم القيامة ، إذ يحشر الكافرين والمشركين فيسأهم عن معبوداتهم الناصلة التي كانوا يعبدونها من دونه ، ويعطونها صفات الألوهية وخصائصها وحقوقها ، فما تكون حججهم ومعدرتهم إلا أن يقسموا أنهم ما كانوا مشركين ، كذبوا على الله في الدنيا ، ويكذبون على الله في الآخرة ، وفي كل من اخائين فإنهم لا يكذبون إلا على أنفسهم ، وإذ كان كذبهم كله - سواء في ذلك كذبهم على الله في الإشراف به في الدنيا ، إلى كذبهم في الآخرة - لا قيمة له ولا نفع فيه فليألفوا عاقبة هذا الكذب .. وهذا مظهر من مظاهر قهره الذي بدأ بذكره المقتض ، أن يحشر الكافرين والمشركين إليه يوم القيامة ويجازيهم ، ثم بين الله لرسوله ﷺ أن من المشركين من يخفى ليسمع قراءة رسول الله ﷺ ، ولا يستفيدون شيئاً ؛ لأن الله جعل على قلوبهم أغطية فلا يفقهون القرآن ، وجعل في آذانهم سمماً عن السماع النافع لهم ، وذلك عقوبة لهم بما احترحوه ، وما اتصفوا به ، وعقوبتهم أثر من آثار قهره كذلك ، ثم إنهم مهما رأوا من الآيات ، والذلالات ، والحجج البينات ، والبراهين ، فإنهم لا يؤمنون بها ؛ إذ لا فهم عندهم ، ولا إنصاف ، وعند انحاجة المناظرة يزعمون أن هذا القرآن مأخوذ من كتب الأوائل ، ومقول عنهم ، يقولون هذا وهم لا يفهمون هذا القرآن ولا يعقلونه ، ثم يزيدون في عتوهم إذ يهون الناس عن اتباع الحق ، وتصديق الرسول ﷺ ، والانقياد للقرآن ، ويتعدون هم عنه ؛ فيجمعون بين الفعلين القبيحين ، لا ينتفعون ولا يدعون أحداً ينتفع ، وهم بهذا الصنيع لا يهلكون إلا أنفسهم ، ولا يعود وبال ذلك إلا عليهم ، وهم لا يشعرون ، وبعد عرض حالهم هذا ، يعرض الله مشهداً من مشاهد يوم القيامة ، وموقفاً هؤلاء المشركين الكافرين هناك ، في مقابل موقفهم هذا ، ومن ثم يذكر الله حالهم إذا وقفوا يوم القيامة على النار ، وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ، ورأوا ناعينهم تلك الأمور العظام والأهوال ، فعند ذلك يتمنون أن يُردّوا إلى الدار الدنيا ؛ ليعملوا عملاً صالحاً ، ولا يكذبوا بآيات ربهم ، ويكونوا من المؤمنين ؛ عندئذ يظهر ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر ، والتكذيب ، والمعاندة ، وقد بين الله تعالى في هذا انشغالهم ما ضلوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان ، بل خوفاً من العذاب الذي عابدهم ؛ حياءً على ما كانوا عليه من الكفر ، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ؛ ليتخلصوا مما شاهدوا من النار . ولو أن الله ردّهم إلى الدار الدنيا ، عادوا لما سبوا عنه من الكفر والخلافة . فهم كذبة في زعمهم أنهم لو عادوا إلى الدنيا لعملوا صالحاً ، بل لو أنهم أعيدوا لعادوا إلى كفرهم ونفورهم : أن لا حياة إلا الدنيا ، وأنه لا معاد ولا بعث ، وكما

يوقفون على النار فإنهم يوقفون بين يدي الله ليسألمهم أليس هذا المعاد حق وليس بياصل كما كنتم تظنون ، عندئذ يقرون مقسمين بالله إنه حق ، ولكن أنى ينفعهم ذلك ؟ فليس لهم إلا العذاب يذوقون مرة ؛ بكفرهم بربهم وبالبعث وبالرسل ، وفي هذا السياق يقرر الله حسرة من كذب بلقائه ، وخيبته إذا جاءت الساعة بغتة ، ندامته على ما قرط من العمل ، وما أسف من قبح الفعل ، حيث يقودهم عملهم إلى النار ، ثم قرر الله — عز وجل — حقيقة الحياة الدنيا ، وأنها ليست إلا لهواً ولعباً .

وأن الدار الآخرة هي الدار ، وهي الأحسن لأهل التقوى والإيمان ، وفي هذا المقام يسلي الله نبيه ﷺ عن تكذيب قومه له ، ومخالفهم إياه ، بتذكيره أن الله محيط علماً بتكذيبهم ، وحزن رسول الله ﷺ ، وتأسفه عليهم ، مبيناً لرسوله ﷺ أن تصديقهم مستمر به في الحقيقة ، فهم لا يتعمنون بالكذب في نفس الأمر ؛ ولكن الظالمين يعاندون حق ، ويدفعونه بصدورهم . ثم بين الله لرسوله ﷺ أنه إن يكذب فقد كذبت رسل من قبله ، وكان منهم الصبر على التكذيب والأذى ، وكان لهم النصر في العاقبة ، وتلك سعة الله ، وقد عرف الله رسول الله ﷺ بأخبارهم كيف نُصروا ، وأبدوا على من كذبهم من قومهم ، ليكون له فيهم أسوة ، وبهم قدوة ، ثم أذب الله رسول الله ﷺ ليزداد صبراً ، بأنه إن شق عليه الإعراض فليأتهم بآية ، بدخوله سرياً في الأرض ، أو بصعوده سلماً في السماء ، وما هو بفاعل إلا بإذن الله . فليصبر ، ثم بين الله لرسوله ﷺ أنه لو شاء أن يهدي الناس هدايتهم ولكن له حكمة في ذلك ، فلا يتصور معها هداية الخلق جميعاً إلا جاهل ، ثم بين الله لرسوله ﷺ أن الذي يستجيب لدعوته هو من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه ، أما موتى القلوب من الكفار ، فلا سماع لهم ، ولا استجابة منهم ، وسيروا معية أمرهم ، إذ يبعثون ويرجعون إلى الله ، وهكذا يرى من حلال ما مرّ عرضاً لأحوال الكافرين ، ومظاهر من فخر الله بهم في الآخرة ، وهو المعنى الذي بدأ به المقطع . وكما فصل الله عليهما في المقطع الأول اقتراحاً من اقتراحاتهم ورد عليهم ، ففي هذا المقطع يقص الله علينا كذلك اقتراحاً من اقتراحاتهم المتعنتة ، إنهم يطبون آية أي : حارقاً على مقتضى ما يريدون وما يتعنتون ، وقد بين الله — عز وجل — أنه قادر على ذلك ، ولكن حكمته تقتضي تأخير ذلك ؛ لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ، ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة ، كما فعل بالأمم لسابقة ، ثم قرر جهل الأكثرين من بني الإنسان ، ثم بين تعالى أن كل نوع من أنواع الحيوان إنما هو آفة من الأمم أليس هذا آية تدل على الله ! دليل أنه لا ينسى أحدانها من تربيته ورزقه ، فمن لم ير مثل هذه الآيات فأي آية تجعله يؤمن ؟ !

وفي هذا السياق يذكر الله - عز وجل - أن مرجع الجميع إليه ، ثم بين تعالى أن مثل المكذبين بآيات الله في جهلهم ، وقلة علمهم ، وعدم فهمهم ، كمثل أصم : وهو الذي لا يسمع ، أبكم : وهو الذي لا يتكلم ، وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر ، فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه ؟ ثم أمر الله ﷻ أن يوجه سؤالا للكافرين فيه تقرير أن الله المنتصر في خلقه بما يشاء ، الذي لا معقب لحكمه ، ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه ؛ بل هو وحده الإله لا شريك له ، بدليل أنه في حالة محي الساعية لا يدعون غيره ؛ لعلمهم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه ، فكيف بشر كون به غيره ؟! وفي هذا السياق يقرر الله سنة من سننه ، هي مظهر من مظاهر قهره ، هذه السنة هي أنه كلما أرسل إلى أمة رسولا ، فلم يستجيبوا له ، يتلهم بالفقر ، وضيق العيش ، والأمراض ، والأسقام ، والآلام ، من أجل أن يرجعوا إلى الله ، ويتضرعوا إليه ويخشعوا فإذا لم يتضرعوا ويرجعوا ، وزادت قسوة قلوبهم ، وأصرروا على ما هم عليه من الشرك ، والفساد ، والمعاصي ، وتنادوا بالإعراض ، والغفلة ، والناسي ، فعندئذ يفتح الله عليهم أبواب الجاه والرزق ، وكل ما يختارون ، وهذا استدراج منه وإملاء لهم - عيادا بالله من مكروه - حتى إذا فرحوا بما أعطوا من الدنيا ؛ عندئذ يأخذهم الله بغتة ؛ فإذا هم أمسون من كل خير ، وهذه السنة مظهر من مظاهر قهر الله وحكمته وعلمه ، ثم أمر الله ﷻ أن يسأل هؤلاء المكذبين المعاندين أنه لو سلهم الله سمعهم ، وأبصارهم ، وختم على قلوبهم ، فهل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليهم ؟ لا شك أن الجواب : لا يقدر على ذلك أحد سواه ، إلا إذا أراد إنسان أن يماحك ، ثم لفت الله نظر رسوله ﷻ إلى ما بينه وبوضحه ويفسره ، ثم هؤلاء الكافرون مع هذا يعرضون عن الحق ، ويصدون الناس عن اتاعه ، ثم أمر الله ﷻ أن يسألهم أنه في حالة محي العذاب مباحثا لهم أو ظاهرا يعاينونه ، هل يهلك الله إلا الظالمين ؟ وذلك لأن الرسل ما أرسلوا إلا للتبشير والإنذار ، فمن آمن وأصلح فإنه يستحق الأمن من الله لا العذاب ، والذين يستحقون العذاب هم الفاسقون ، ومن ثم فإن عذاب الله إذا جاء يصيبهم وحدهم .

وفي هذا السياق يعرف سنة من سننه - عز وجل - أن عذابه لا يصيب به من يقوم بشرعه وحقه ، وإنما يصيب به من كفر بما جاءت به الرسل ، وخرجوا عن أوامر الله وطاعته ، وارتكبوا مناهيه ومحارمه وانتهاك حرمانه .

ثم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أوامر : أن يعلن عن كونه لا يملك ولا يتصرف بخزائن الله ، وأنه لا يعلم الغيب ؛ لأن الله وحده هو الذي يعلم الغيب ، وأنه ليس إلا بشراً من البشر ، وليس ملكاً ، وأنه عبد لله مطيع ، لا يخرج عما أوحى الله إليه قيد شبر ، ولا أدنى منه ، ثم أمره أن يسأل هل يستوي من أتبع الحق وهُدي إليه ، ومن ضل عنه فلم ينقذ له ، ومجىء هذا السؤال في هذا السياق يفيد أن العبودية لله هي الإيصال الحقيقي ، وهي الهداية الكاملة ، ثم هيجهم الله للتفكير ، إذ التفكر في هذا المقام يدلهم على أن محمداً عبد الله ورسوله حقاً وصدقاً ، ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يندر هذا القرآن من يخاف أن يحشر إلى الله يوم القيامة ، حيث لا ولي ولا شفيع لأحد من دون الله ، إذ لا حاكم في ذلك اليوم إلا الله ، فأمثال هؤلاء هم المرشحون للتقوى والعمل الصالح والإيمان ، ثم نبى الله رسوله ﷺ أن يطرد الذين يعبدون الله ويسألونه ، وأمر ألا يبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات ، بل أن يجعلهم جلساءه وأخصائه وحسابهم على الله ، وهدده أنه إن طرد أمثال هؤلاء فإنه والحالة هذه يكون ظالماً ، ثم بين حكمة أتياء الرسل من الضعفاء وهي الابتلاء ، والاختبار ، والامتحان ، لأهل الكبر ، هل يتخلون عن كبرهم ، أو أنهم يتكبرون على الضعفاء ، وعلى الحق ، ويستعبدون أن يمين الله على أمثال هؤلاء الضعفاء ، والله — عز وجل — هو الأعلم بالشاكرين له ، بأفراحهم ، وأفعالهم ، وضمائرهم ؛ فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ، ويهديهم إلى صراط مستقيم ، ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يكرم المؤمنين بردة السلام عليهم وتبشيرهم برحمة الله الواسعة الشاملة ، التي أوجبها على نفسه لكرامة تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً ، وأن من رحمته أنه يعامل من عصي ثم رجع عما كان عليه من المعاصي ، وأقلع وعزم على ألا يعود — وأصلح العمل في المستقبل — نانفجرة والرحمة . ثم بين تعالى أن تبيانه للحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد ، ودم اضداد العباد ، وتفصيله لما يحتاجه المخاطبون من بين الآيات ، كل ذلك من أجل أن تقوم الحجة ، ومن أجل أن تظهر طريق المحرمين المخالفين للرسل ، ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يعلن أنه على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله إليه ، بينما هم قد كذبوا الحق الذي جاءه من عند الله ، وأن يعلن لهم أن ما يستعجلون به من العذاب لا يملكه رسول الله ﷺ ، وأن مرجع الأمر إلى الله ، إن شاء عجل لهم ما سألوه من العذاب ، وإن شاء أنظرهم وأحلفهم ، لما له في ذلك من الحكمة العظيمة ، وهو جل جلاله خير من فعل ، وخير من يفعل في الحكم بين عباده ، ثم أمر رسوله ﷺ أن يقول : لو كان

مرجع ذلك إليه لأوقعت بكم ما تستحقونه من العذاب ، ولكن الأمر لله ، وهو الأعلّم بالظالمين ، ثم بين تعالى إحاطة علمه بالغيب كله ، وجميع الموجودات برّيتها وخرقتها ، لا يخفى عليه من ذلك شيء ، ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ويعلم الحركات حتى من الحمادات ، فما ظنك باحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنتهم وإنسهم ؟ ثم بين تعالى أنّه يتوفى عباده في منامهم بالليل ، وهذا هو التوفى الأصغر ، ويعلم ما كسبوه من الأعمال بالهار ، مبيّناً بذلك إحاطة علمه تعالى بخلقهم في ليالهم ونهارهم ، في حال سكوتهم وحركتهم ، وأنّه إذ يتوفى عباده في منامهم ، ويعتثهم من مواعيد الأصغر هذا ، فمن أجل أن ينال كل واحد أجله الذي كتبه له ، ثم المرجع إلى الله ، ثم يخبر الجميع بأعمالهم ، وينجزهم على ذلك . والنوم والاستيقاظ أثر من آثار قهر الله لعباده ؛ إذ لا يستطيعون الخروج عن سنته ، فاجلولة كلها عرض لآثار قهر الله وعلمه وحكمته ، ومناقشة للكفرة بالله ورسله ، وعرض لما أعدّ الله لهم من عذاب يوم القيامة وسنعرض الجلولة على مجموعات لطرفها .

المعنى الحرفي :

المجموعة الأولى

﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ القهر : بلوغ المراد بمنع الغير من بلوغه والمعنى : وهو الغالب المتقندر العالي على عباده ﴿ وهو الحكيم ﴾ في تنفيذ مراده ﴿ الحبير ﴾ بمن يستحق القهر من عباده ﴿ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ﴾ . أي : من أعظم الأشياء شهادة ؟ الجواب : الله أكبر شهادة ، والله الأكبر شهادة بين رسوله وبين الكافرين على أن محمداً رسول الله ﴿ وأوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ﴾ . أي : لأنذركم به يا أهل مكة ، ولأنذر به من بلغه هذا القرآن إلى قيام الساعة ، ومعنى هذا النص بعد ذكر شهادة الله يوحى أن من شهادة الله لرسوله إنزاله هذا القرآن المعجز عليه ﴿ أنتم لتشهدون أن مع الله آفة أخرى ﴾ في هذا الاستفهام معنى الإنكار والتكيت ﴿ قل لا أشهد ﴾ . أي : بما تشهدون به وإنما أشهد على وحدانيته ﴿ قل إنما هو إله واحد ﴾ فبس هلك من إله معه ، ومن ثم فإننا لا نعطي صفات الألوهية ، أو خصائصها ، أو حقوقها لأحد سواه ﴿ وإنني بريء مما تشركون ﴾ به ﴿ الذين آتيناهم الكتاب ﴾ . أي : التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى ﴿ يعرفونه ﴾ . أي : يعرفون رسول الله ﷺ بحليته ومعته الثابتين في الكتابين (كما فصلنا ذلك في الفصل الخامس من كتابنا « الرسول » من سلسلة الأصول

الثلاثة ﴿﴾ كما يعرفون أبناءهم ﴿﴾ من حيث الوضوح والجلاء ﴿﴾ الذين خسروا أنفسهم ﴿﴾ من المشركين والملحدین ومن أهل الكتاب الجاحدين ومن الكفار أجمعين ﴿﴾ فهم لا يؤمنون ﴿﴾ . أي : برسول الله ﷺ ، وأي خسارة أعظم من خسارة الجنة ودحیور النار ؟ ﴿﴾ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ﴿﴾ الظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، وأشنعته اتخاذ المخلوق معبوداً . وافترى بمعنى اختلق ، والمعنى : لا أحد أظلم لنفسه من الذين : من اختلق على الله الأكاذيب ، فوصفه بما لا يليق به . ومن كذب بآيات الله كالقرآن والمعجزات ، فهؤلاء أظلم الظالمين ؛ وهؤلاء لا يفلحون ﴿﴾ إنه لا يفلح الظالمون ﴿﴾ . أي : إن الأمر والشأن عدم فلاح هؤلاء ، وكيف يفلحون عند الله وقد جمعوا بين أمرين باطلين ، فكذبوا على الله ما لا حجة عليه ، وكذبوا بما ثبت بالحجة .

نقول وتعليق :

عند قوله تعالى : ﴿لأنذرکم به ومن بلغ﴾ قال الألوسي :

« أي لأنذرکم به يا أهل مكة وسائر من بلغه القرآن ، ووصل إليه من الأسود والأحمر ، أو من الثقلين ، أو لأنذرکم به أيها الموجودون ، ومن سيجد إلى يوم القيامة . قال ابن جرير : من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً ﷺ .

وأحرج أبو نعيم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : « قال رسول الله ﷺ من بلغه القرآن فكأنما شافهته » . واستدل بالآية على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ، ومن سيجد بعد . إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . واختلف في ذلك هو بطريق العبارة في الكل أو بالإجماع في غير الموجودين وفي غير المكلفين . فذهب الحساب إلى الأول ، والحنفية إلى الثاني ، وتحقيقه في الأصول . وعلى أن من يبلغه القرآن غير مؤاخذ بترك الأحكام الشرعية ، ويؤيده ما أخرجه أبو الشيخ عن أبي بن كعب قال : « أتى رسول الله ﷺ بأسارى فقال لهم : هل دعيت إلى الإسلام ؟ فقلوا : لا فحلى سيدهم ثم قرأ ﴿ وأوحى إلي ﴿ الآية » .

وعند النض نفسه يقول صاحب الظلال :

فكل من بلغه هذا القرآن من الناس ، بلغه يفهمها ، ويحصل منها محتواه ، فقد قامت عليه الحجة به ، وبلغه الإنذار ، وحق عليه العذاب ، إن كذب بعد البلاغ .. (فأما من

بحول عدم فهمه للغة القرآن دون فهمه لفحواه فلا تقوم عليه الحججة به ؛ ويبقى إثمه على أهل الدين ، الذين لم يبلغوه بلغته ، التي يفهم بها مضمون هذه الشهادة .. هذا إذا كان مضمون القرآن لم يترجم إلى لغته .

أقول : كان بعض شيوخنا يرى أنه متى سمع أحد باسم محمد ﷺ فإن عليه أن يبحث ، وإذا لم يبحث فإنه آثم معذب عند الله ، وكان يأخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح « والذي نفسي بيده ، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، يهودي ولا نصراني ، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به ، إلا كان من أصحاب النار » وعلى هذا الاتجاه فإن مجرد السماع باسم رسول الله ﷺ وبرسالته يعتبر تبليغاً للمسامع ، وبه تقوم الحججة عليه .

وكان بعض العلماء يفرق بين من بلغته الدعوة عن طريق مسلم مشافهة أو سماعاً أو كتابة ، وبين من لم يبلغه عن هذا الطريق ، فمن قرأ عن الإسلام بقلم مسلم ، أو سمع عن الإسلام بالراديو ، أو التلفزيون ، أو بالخطاب المباشر من مسلم ، فقد قامت عليه الحججة ، ويدخل في ذلك بلا شك من وقعت بيده ترجمة مسلم للقرآن الكريم ، وعلى رأي هؤلاء فإن من لم يسمع عن رسول الله ﷺ إلا من كافر فإن الحججة لم تقم عليه .

ويرى بعض العلماء أن مجرد السماع باسم محمد ﷺ ورسالته ، مع وجود القدرة على التعرف من خلال الكتاب أو عن طريق مسلم كاف لإقامة الحججة ، وعلى هذا فمتى وجد المسلم في مكان أو وجد الكتاب الذي يشرح الإسلام بلغة يفهمها أهل مكان ، وتسامع أهل ذلك المكان باسم رسول الله ﷺ ، فقد قامت عليهم الحججة .

ولنا عودة على هذا الموضوع ، ويكفي هنا أن نعرف أنه حيث يستطيع المسلمون أن يبلغوا بالدعوة ثم لا يبلغون ؛ فإنهم آثمون ، والإثم يوحد حيث توجد الاستطاعة ، واستطاعة كل إنسان نفسه . وفي الحديث « بلغوا عني ولو آية » ومن الحديث نعلم أنه يفترض على المسلمين التبليغ ، وأنه بالآية تقوم الحججة ، وفي الفوائد ما يؤكد هذا .

فوائد :

١ — بدأ المقطع بإعطائنا نصراً عاماً عن مضمون المقطع من خلال ذكر قهر الله ، وعلمه وحكمته ، وإذ ثبت القهر والعلم والحكمة لله — عز وجل — فقد أثبت الله أنه الأكبر شهادة ، وشهد لرسوله ﷺ بالرسالة ، وأقام الحججة على ذلك بالقرآن ،

وبالبشارات ، وبين أنه لا أحد أظلم من الكافرين ، وقد ختمت الآيات التي مرت معنا بذكر أن أظفح الظلم ظلم الكافرين المغترين على الله ، أو المكذبين بآياته ؛ ومن ثم فإننا نفهم أن هناك تصوراً خاصاً للمسلمين حول مفهوم العدل والظلم ، يفترق من الأساس مع أي تصور آخر في هذا العالم .

٢ - دلّ قوله تعالى : ﴿ أي شيء أكبر شهادة ﴾ على أنه يجوز إطلاق اسم الشيء على الله تعالى ، فالشيء اسم للموجود ، ولا يطلق على المعدم ، والله تعالى موجود ولذلك صحح إطلاق لفظ الشيء عليه جل جلاله وسبحانه .

٣ - أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب عند قوله تعالى : ﴿ ومن بلغ ﴾ « من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي وكلمه » وأخرج ابن جرير عنه « من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد ﷺ » وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أن رسول الله ﷺ قال : « بلغوا عن الله فمن بلغه آية من كتاب فقد بلغه أمر الله » وقال الربيع بن أنس : « حق على من أتبع رسول الله ﷺ أن يدعو كالذي دعا رسول الله ﷺ وأن ينذر بالذي أنذر » ولنعهد للعرض .

﴿ ويوم نحشرهم جميعاً ﴾ . أي : واذكر يوم نحشرهم جميعاً ﴿ ثم نقول ﴾ توبيخاً ﴿ للذين أشركوا ﴾ . أي : مع الله غيره ﴿ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ﴾ . أي : أين اهتكم التي جعلتموها وزعمتموها شركاء لله ﴿ ثم لم تكن فتنتهم ﴾ . أي : كفرهم يعني : ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم ، وقاتلوا عليه ، وجادلوا عنه إلا جحوده والتبرؤ منه ، والخلف على الانتفاء من التدين به ، أو ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا فسمي جوابهم فتنة ؛ لأنه كذب ، أو المراد بفتنتهم حجبتهم ، وقال ابن جرير : والصواب ثم لم يكن قبلهم عند فتنتنا إياهم اعتذاراً عما سلف منهم من الشرك بالله ﴿ إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ هذا قولهم عندما رأوا مغبة الشرك ، وقد ذكر الله رسوله به ، ثم أمره أن يعتبر فقال : ﴿ انظر كيف كذبوا على أنفسهم ﴾ . أي : بقومهم ما كنا مشركين ﴿ وصل عنهم ﴾ . أي : غاب عنهم ﴿ ما كانوا يفترون ﴾ إلهيته وشفاعته فهم كانوا يشركون بالله ؛ زاعمين أن شركاءهم يشفعون لهم فابن مزاعمهم ؟ لقد اتضحت لهم الأكاذيب عندما رأوا بطلانها عياناً .

في الآية الثانية من هذا المقطع أمر الله رسوله ﷺ أن يقول : ﴿ قل إنما هو إله

واحد وإنني يرى مما تشركون ﴿٦﴾ وفي هذه الآيات الثلاث يعرض الله علينا موقفهم يوم القيامة إذ يُسألون عن شركائهم ، وكيف أنهم يتبرأون من هؤلاء الشركاء وفي ذلك دعوة للتبرؤ من الشرك في الحياة الدنيا ، والشرك الذي ينبغي أن يتبرأ منه الإنسان في الحياة الدنيا أوسع مدلولاً مما يفهمه الكثيرون ، وفي توضيح هذا الجانب يقول صاحب الطلال : « إن الشرك ألوان ، والشركاء ألوان ، والمشركين ألوان .. وليست الصورة الساذجة التي تتراءى للناس اليوم حين يسمعون كلمة الشرك وكلمة الشركاء وكلمة المشركين : من أن هناك ناساً كانوا يعبدون أصناماً أو أحجاراً ، أو أشجاراً ، أو نجوماً ، أو ناراً .. الخ .. هي الصورة الوحيدة للشرك !

إن الشرك في صميمه هو الاعتراف لغير الله — سبحانه — بإحدى خصائص الألوهية .. سواء كانت هي الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادير الكائنات . أو كانت هي التقدم لغير الله بالشعائر التعبدية والنذور وما إليها . أو كانت هي تلقي الشرائع من غير الله لتفويض أوضاع الحياة .. كلها ألوان من الشرك ، يراو لها ألوان من المشركين ، يتخذون ألواناً من الشركاء .

والقرآن الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك ؛ ويعرض مشاهد من يوم القيامة تمثل هذه الألوان من الشرك والمشركين والشركاء ؛ ولا يقتصر على لون منها ، ولا يقصر وصف الشرك على واحد منها ؛ ولا يفرق في المصير والجزاء بين ألوان المشركين في الدنيا وفي الآخرة سواء .. ولقد كان العرب يزاولون هذه الألوان من الشرك جميعاً :

كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق الله ، لها مشاركة — عن طريق الشفاعة الملزمة عند الله — في تسيير الأحداث والأقدار . كالملائكة . أو عن طريق قدرتها على الأذى — كالجن بذواتهم أو باستخدام الكهان والسحرة هم — أو عن طريق هذه وتلك — كأرواح الآباء والأجداد — وكل أولئك كانوا يرمزون له بالأصنام التي تعمرها أرواح هذه الكائنات ؛ ويستنطقها الكهان ؛ فتحل لهم ما تحل ، وتحرم عليهم ما تحرم .. وإنما الكهان في الحقيقة .. هم الشركاء !

وكانوا يزاولون اشرك في تقديم الشعائر هذه الأصنام ، وتقديم القرابات لها والنذور — وفي الحقيقة للكهان — كما أن بعضهم — نقلاً عن الفرس — كانوا يعتقدون في كبرياءهم واستاركتها في تسيير الأحداث — عن طريق المشاركة لله — ويتقدمون لها كذلك بالشعائر (ومن هنا علاقة الحلقة المذكورة في هذه السورة من قصة إبراهيم عليه

السلام بموضوع السورة كما سيأتي) ..

وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم — عن طريق الكهان والشيخوخ — شرائع وقيماً وتقاليد ، لم يأذن بها الله .. وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من أن هذا هو شريعة الله ! .

قوائله :

١ — إن أمر الله لرسوله ﷺ أن يتذكر موقف المشركين يوم القيامة ، وبراءتهم من كفرهم ، وأمره بالاعتبار بذلك فيه تعزية لرسول الله ﷺ ، وتسلية عن موقف الكافرين منه ، وفي ذلك أيضاً عرض لنوع من أنواع القهر الإلهي ، ولفت نظر إلى أن الدنيا وحدها ليست إلا وجهاً من أوجه التدبير الإلهي ، ويظهر فيها بعض أنواع القهر ، ولكن الآخرة هي الوجه الآخر .

٢ — يلاحظ أن هذه الجولة التي نحن فيها تتألف من آية هي مقدمتها ومجموعات ، وقد رأينا أن المجموعة الأولى — وهي التي مرت معنا — فيها عرض لموقف من مواقف الكافرين في الدنيا ، وبيان لموقف من مواقفهم في الآخرة حين يجزؤون جزاء مواقفهم في الدنيا ، وفي المجموعة الثانية كذلك عرض لموقف من مواقفهم ، ثم عرض لمواقف لهم يجزؤون فيها في الآخرة وهذه هي المجموعة الثانية

المجموعة الثانية في الجولة

﴿ ومنهم من يستمع إليك ﴾ . أي : حين تلو القرآن ، أي يجيئون ليستمعوا قراءتك ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة ﴾ أي : أغطية ﴿ أن يفقهوه ﴾ . لئلا يفقهوه ﴿ وفي آذانهم وقراً ﴾ . أي : ثقلاً يمنع السمع ﴿ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ﴾ لجحودهم وطبيعتهم الكافرة المتكبرة ﴿ حتى إذا جاؤوك بمجادلونك يقول الدين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ﴾ الأساطير : هي الأكاذيب ومفردتها أسطورة ، والمعنى : أنه بلغ تكذيبهم بالآيات إلى أنهم يجادلونك وينكرون ، وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون عن القرآن — الذي هو كلام الله — إنه أكاذيب ﴿ وهم ﴾ . أي : المشركون ﴿ ينهون عنه ﴾ . أي : ينهون الناس عن القرآن ، أو عن الرسول ﷺ واتباعه والإيمان به ﴿ وينأون عنه ﴾ . أي : ويعمدون عنه بأنفسهم فيضلون ويضلون ﴿ وإن يهلكون ﴾

إِلَّا أَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾ أَي : وَمَا يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ بِمَعْنَى أَنَّ الضَّرَرَ لَا يَتَعَدَاهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ ، وَإِنْ كَانُوا يَطْلُونُ أَنْفُسَهُمْ يَضُرُّونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِهَذَا ، هَذَا حَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا ، كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ ﴿٢٨﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ ﴿٢٩﴾ أَي : إِذَا أَرَوْهَا حَتَّى يَبَايَنُوهَا ، أَوْ حَسَبُوا عَلَى الصَّرَاطِ فَوْقَ النَّارِ ، أَي لَوْ رَأَيْتَ هَذَا الْمَشْهَدَ لَشَاهَدْتَ أَمْرًا عَظِيمًا ﴿٣٠﴾ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ تَمَتَّوا الرَّدَّ إِلَى الدُّنْيَا لِيُؤْمِنُوا وَلِيَتْرَكُوا التَّكْذِيبَ ، وَالْمَعْنَى : يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَإِنْ رَدَدْنَا لَمْ نَكْذِبْ بَلْ نَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنْ أَتَى لَهُمُ الرَّجُوعُ ؟ ﴿٣٢﴾ بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ﴿٣٣﴾ أَي : بَلْ ظَهَرَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا مِنْ قَبَائِحِهِمْ وَفَضَائِحِهِمْ فِي صَحْفِهِمْ ، وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا فَقَدْ قَامَتِ الْحِجَةُ عَلَيْهِمْ ﴿٣٤﴾ وَلَوْ رُدُّوا ﴿٣٥﴾ أَي : إِلَى الدُّنْيَا بَعْدَ وَقْفِهِمْ عَلَى النَّارِ ﴿٣٦﴾ لَعَادُوا لِمَا نُهَوْا عَنْهُ مِنَ الْكُفْرِ ﴿٣٧﴾ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٣٨﴾ أَي : فِيمَا وَعَدُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُوْفُونَ بِهِ ، فَأَيُّ طَبِيعَةٍ هَذِهِ الطَّبِيعَةُ ؟ إِذَا عَرَفْنَا هَذَا أَدْرَكْنَا لَمْ اسْتَحَقُّوا الْخُلُودَ فِي النَّارِ ، لِأَنَّهُمْ لَوْ بَقُوا أَبَدًا لَكَانُوا كَافِرِينَ أَبَدًا .

وبهذا تكون المجموعة الثانية من هذه الجولة قد انتهت ، وفيها كما في المجموعة الأولى موقف للكافرين في الدنيا ، ومشهد من مشاهد يوم القيامة ، ولنتنقل إلى المجموعة الثالثة لنجد موقفاً في الدنيا ومشهداً من مشاهد يوم القيامة .

المجموعة الثالثة

﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾ . أَي : مَا هِيَ إِلَّا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ثُمَّ لَا مَعَادَ بَعْدَهَا وَلَا حَشْرَ وَلَا نَشْرَ ، وَأكَدُوا هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِمْ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ وَهَذَا أَعْظَمُ الْجَهْلِ ؛ لِأَنَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَقُدْرَتَهُ لَمْ يَسْتَغْرِبْ خَلْقَهُ لَنَا مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَعَرَفَ عَدْلَهُ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ فِي دَارٍ غَيْرِ هَذِهِ الدَّارِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّهُ فَاعِلٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، فَأَيُّ جَهْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ لَا يُؤْمِنَ الْإِنْسَانُ بِالْبَعْثِ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ . أَي : أَوْقَفُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ تَعْبِيرٌ عَنِ الْحِسِّ لِلتَّوْبِيخِ وَالسُّؤَالِ كَمَا يُوقِفُ الْعَبْدَ الْجَانِي بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِهِ لِيُعَاقِبَهُ فَمَاذَا يَقُولُ اللَّهُ هُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ ﴿ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ﴾ . أَي : أَلَيْسَ الْبَعْثُ وَهَذَا الْمَعَادُ بِحَقٍّ وَلَيْسَ بِبَاطِلٍ كَمَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ، وَقَوْلُهُ بِالْحَقِّ أَيُّ بِالْكَائِنِ الْمَوْجُودِ ، وَهَذَا تَعْبِيرٌ لَهُمْ عَلَى التَّكْذِيبِ بِالْبَعْثِ وَقَوْلُهُمْ

لما كانوا يسمعون من حديث البعث : ما هو بحق ﴿ قالوا بل وربنا ﴾ أقروا وأكدوا الإقرار باليمين حيث لا ينفعهم إقرارهم ﴿ قال ﴾ . أي : الله ﴿ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ . أي : بسبب كفركم ، وفي معرض إنكارهم لليوم الآخر يأتي في لسياق مجموعتان ، مجموعة تقرر جزاء من لم يؤمن بالآخرة ، ومجموعة فيها تعزية وتسليية وتوجيه لرسول الله ﷺ ، وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقول : إن هاتين المجموعتين استمرار للمجموعة السابقة وفي موضوعها ، ولكننا ستعرضهما على أنهما المجموعة الرابعة والخامسة .

المجموعة الرابعة

﴿ قد خسر الذين كذبوا بقاء الله ﴾ . أي : ببلوغ الآخرة وما يتصل بها من لقاء الله ﴿ حتى ﴾ هذه غاية لتكذيبهم لا لخسارتهم لأن خسارتهم لا غاية له ﴿ إذا جاءهم الساعة ﴾ . أي : القيامة لأن مدة تأخيرهم مع تأييد ما بعدها كساعة واحدة ﴿ بغتة ﴾ . أي : فجأة ، والبغطة : هي ورود الشيء على صاحبه من غير علمه بوقته ﴿ قالوا يا حسرتنا ﴾ هذا نداء تقبّع معناه يا حسرة احضري فهذا أوانك ﴿ على ما فرطنا فيها ﴾ . أي : على ما قصرنا في الحياة الدنيا أو في الساعة ، أي قصرنا في شأنها وفي الإيمان بها ﴿ وهم يحملون أوزارهم ﴾ . أي : آثامهم ﴿ على ظهورهم ﴾ خصّ الظّهر لأن المعهود حمل الأثقال على الظهر ، كما عهد الكسب بالأيدي ، وهو مجاز عن اللزوم على وجه لا يفارقتهم ﴿ ألا ساء ما يزرون ﴾ . أي : ألا بقس شيئاً يحملونه ، وبجىء (ألا) في هذا السياق يفيد تعظيم ما يذكر بعده ﴿ وما الحياة الدنيا ﴾ هذا جواب لقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وتقيم لها ﴿ إلا لعب وهو ﴾ اللعب : ترك ما ينفع لما لا ينفع . واللهو : الميل عن الجد إلى الهزل ، والمعنى : ما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب وهو ، أو ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب وهو ، لأنها لا تعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة المنافع العظيمة ﴿ وللدار الآخرة ﴾ . أي : ولدّار الساعة الآخرة ﴿ خير للذين يتقون ﴾ فيه دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لعب وهو ﴿ أفلا تعقلون ﴾ . قيمة الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة ؛ فعملون للآخرة ، وأفلا تعقلون عن الله فسمعون وتطيعون وتؤمنون وتتقون ؟ وهكذا يتكامل الرد على دعوى الكافرين أنه لا

معاد من خلال التذكير بتحقيقة الحياة الدنيا ، وستأتي المجموعة الخامسة لتكمّل الردّ ، وقبل أن نعرض المجموعة الخامسة نحب أن نقل هنا ما قاله صاحب الظلال في هذا المقام مدكراً بأبعاد التصور الإسلامي لقضية الحياة : يقول صاحب الظلال :

« فالحياة في التصور الإسلامي ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الفرد ؛ وليست هي هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس ؛ كما أنها ليست هي هذه الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا .

إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد طويلاً في الزمان ، وتمتد عرضاً في الآفاق ، وتمتد عمقاً في العوالم ، وتمتد تنوعاً في الحقيقة .. عن تلك الفترة التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون بها .

إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد في الزمان ، فتشمل هذه الفترة المشهودة - فترة الحياة الدنيا - وفترة الحياة الأخرى ؛ والتي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهار ! . وتمتد في المكان ، فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر ؛ داراً أخرى : جنة عرضها كعرض السماوات والأرض ؛ وناراً تسع الكفرة من جميع الأجيال التي عمرت وجه الأرض ..

وتمتد في العوالم ، فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله ؛ ولا نعلم نحن عنه إلا ما أخبرنا به الله . وجود يبدأ من لحظة الموت ، وينتهي في الدار الآخرة . وعالم انوث وعالم الآخرة كلاهما من غيب الله . وكلاهما يمتد فيه الوجود الإنساني في صور لا يعلمها إلا الله .

وتمتد أخيراً في حقيقتها ؛ فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا ، إلى تلك المستويات الجديدة في الحياة الأخرى .. في الجنة وفي النار سواء . وهي ألقوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنيا ... ولا تساوي الدنيا - بالقياس إليها - جناح بعوضة ! . والشخصية الإنسانية - في التصور الإسلامي - يمتد وجودها في هذه الأبعاد من الزمان وفي هذه الآفاق من المكان ، وفي هذه الأعمال والمستويات من العوالم والحيوات ... وينسج تصورهما للوجود كله ؛ وتصورها للوجود الإنساني ؛

ويتعمق تذوقها للحياة ؛ وتكثر اهتماماتها وتعلقاتها وقيمها ؛ بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد والآفاق والأعماق والمستويات .. بينا أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة ، يتضاءل تصورهم للوجود الكوني ، وتصورهم للوجود الإنساني ؛ وهم يحشرون أنفسهم وبصوراتهم وقيمهم وصرايحهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل من هذه الحياة الدنيا !

ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القيم ، ويبدأ الاختلاف في النظم ويتجلى كيف أن هذا الدين منيح للحياة متكامل متناسق ؛ وتبين قيمة الحياة الآخرة في بنائه : تصوراً واعتقاداً ، وخلقاً وسلوكاً ، وشريعة ونظاماً ..

إن إنساناً في هذا المدى المتطاوّل من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات غير إنسان يعيش في ذلك الجحر الضيق ، ويصارع الآخرين عليه ، بلا انتظار لعوض عما يفوته ولا لجزاء عما يفعله وما يفعل به .. إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس !.

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشئ سعة في النفس ، وكبراً في الاهتمامات ، ورفعاً في المشاعر ! ينشأ عنها هي خلق وسلوك ، غير الذين يعيشون في الجحور وسلوكهم . فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه وتنوعه ، طبيعة هذا التصور ، والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار الآخرة ، وفي ضخامة العوض عما يفوت ونفاسه ، استعدت النفس للبدل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله ، وأنه مناط العوض والجزاء ؛ وصلاح الفرد واستقام سلوكه - متى استيقن الآخرة كما هي في التصور الإسلامي - وصلحت الأوضاع والأنظمة ، التي لا يتركها الأفراد تسوء وتنحرف وهم يعلمون أن سكوتهم على فسادها لا يحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ؛ ولكنه يحرمهم كذلك العوض في الآخرة فيخسرون الدنيا والآخرة .

والذين يفترقون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون : إنها تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنيا ؛ وإلى إهمال هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحها ؛ وإلى تركها للطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعيم الآخرة .. الذين يفترقون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة ! فهم يخلطون بين عقيدة الآخرة - كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة - وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله القويم ... فالدنيا - في التصور الإسلامي - هي مزرعة الآخرة . والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه

الحياة ، ورفع الشر والفساد عنها ، ورد الاعتداء عن سلطان الله فيها ، ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير للناس جميعاً .. كل أولئك هو زاد الآخرة وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة ، ويعوّضهم عما فقدوا في صراع الباطل ، وما أصابهم من الأذى .. فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد وتأسن ، أو تفسد وتختل ، أو يشيع فيها الظلم والطغيان ، أو تنخسف في الصلاح والعمران .. وهم يرجون الآخرة وينتظرون فيها الجزاء من الله ؟

إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبين ؛ ويدعون الفساد والشر والظلم والطغيان والتخلف والجهالة تغمر حياتهم الدنيا — مع ادعائهم الإسلام — فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورههم للإسلام قد فسد واغرف ؛ ولأن يقينهم في الآخرة قد ترعزع وضعف ! لا لأنهم يدنون بحقيقة هذا الدين ؛ ويستيقنون من لقاء الله في الآخرة . فما يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة . وهو يمي حقيقة هذا الدين ثم يعيش في هذه الحياة الدنيا سلبياً أو متخلفاً ، أو راضياً بالشر والفساد والطغيان . إنما يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا ، وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى . ويستمتع بطبيعتها أو يزهد فيها وهو يعلم أنها حلال في الدنيا خالصة له يوم القيامة . وبجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقوامها وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة عن الله فيها . ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى والتضحية حتى الشهادة ، وهو إنما يقدم لأنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن ليس هنالك طريق للآخرة لا يمر بالدنيا ؛ وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى .

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة ، وما تنشئه في التصور من سعة وجمال وارتفاع ، وما تنشئه في الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن تشدد في الحق ونجس وتقوى ؛ وما تنشئه في النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصميم ، من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة . ومن أجل ذلك كان هذا التوكيد في القرآن الكريم على حقيقة الآخرة .

كلمة في السياق :

رأينا أن محور السورة هو ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يمتكم ثم يحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ لاحظ كلمة ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ثم تذكر أن المجموعات التي مرت معنا كلها فيها حديث عن هذه الرجعة ، وما يكون فيها ، وتذكر أن المجموعة

الخامسة التي ستمّر معنا إنما هي امتداد لما قبلها ، فالجولة إذن تفصل في عوار السورة بشكل واضح ، وهي مع تفصيلها للمحور لها سياقها الخاص بها ، فهي ترمز نماذج على القهر الإلهي في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، فلتذكر ونحن نقرأ ما تبقى من الجولة : السياف الخاص لها وهو : عرض نماذج من القهر الإلهي ، والحكمة والعلم الإلهيين .

ولنتقل إلى المجموعة الخامسة في الجولة .

المجموعة الخامسة

﴿ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ﴾ . أي : لا ينسبونك إلى الكذب ولكن يكذبون ما جئت به ﴿ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾ فيه دلالة على أنهم ظلموا بجهودهم ، والمعنى أن تكذيبك تكذيب لله لأنك رسول المصدق بالمعجزات ، فهم لا يكذبونك في الحقيقة ، وإنما يكذبون الله ، لأن تكذيب الرسول تكذيب للمرسّل ﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك ﴾ فتلك طبيعة النفس البشرية الكافرة في كل عصر أنها تكذب الرسل ﴿ فاصبروا على ما كذبوا وأوذوا ﴾ الصبر : حسي النفس على المكروه ، والمعنى : أنهم صبروا على تكذيب قومهم وإيذائهم ﴿ حتى أتاهم نصرنا ﴾ . أي : استمر صبرهم حتى جاءهم النصر ، فما بعد التكذيب والإيذاء إلا النصر ، وما بعد الصبر ، إلا النصر ، تلك سنة الله في دعوته ورسله ، قال صاحب الطلال :

« إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم ، ضارب في شعاب الزمن ، ماض في الطريق اللاحب ، ماض في الخط الواصب .. مستقيم الخطى ، ثابت الأقدام . يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل ، ويقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون ، ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة . وتسيل الدماء وتمزق الأشلاء .. والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينشني ، ولا ينكسر ولا يحيد .. والعاقبة هي العاقبة ، مهما طال الزمن ومهما طال الطريق .. إن نصر الله دائماً في نهاية الطريق » .

هذه سنة الله - عز وجل - ولذلك عقب الله - عز وجل - على قوله : ﴿ حتى أتاهم نصرنا ﴾ بقوله : ﴿ ولا تبدل لكلمات الله ﴾ . أي : لمواعيده في نصرة رسله ﴿ ولقد جاءك من نبي المرسلين ﴾ . أي : ولقد جاءك بعض أنبيائهم وقصصهم ، وما

كابدوا من مصابرة المشركين وكيف كانت العاقبة لهم ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ . أي : وإن كان عظم وشق عليك كفرهم وعدم استجابتهم للإسلام ﴿ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ﴾ . أي : سرّاً ومنقذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حتى تُطْلَعَ خُم آيَةٍ يُؤْمِنُونَ بها ﴿ أَوْ سَلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِبِهِمْ بِآيَةٍ ﴾ . أي : أو تجعل لك سلماً في السماء فتصعد فيه فتاتبهم بآية منها ، والمعنى إنك لا تستطيع ذلك ، والمراد بيان حرصه على إسلام قومه وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض ، أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم ، ولكنَّه مراداً ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ . أي : لجعلهم بحيث يختارون الهدى ، ولكن لما علم أنهم يختارون الكفر لم يشأ أن يجمعهم على ذلك ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ . أي : من الذين يجهلون ذلك ، ويجهلون ما فيه من الحكم العظيمة ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ . أي : إنما يجيب دعائك الذين يسمعون دعائك بقلوبهم ، أما غيرهم وهم الكفار فهؤلاء لا يسمعون ، ولا يستجيبون ولذلك قال ﴿ وَالْمَوْقِ ﴾ . أي : الكفار لأنهم موقى القلوب ، فشبههم الله بأموات الأجساد ﴿ يَعْتَمِهِمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ فحيث يسمعون وأما قبل ذلك فلا .

كلمة في السياق :

— تشكل المجموعات الثلاث الأخيرة كلاً متكاملًا ، فهي كلها تعالج قول الكافرين ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾ من خلال الحجة ، والموعظة ، والتذكير ، والتسليّة لرسول الله ﷺ ، وتبصيره بحكمة الله — عز وجل — ولقد رأينا أن من حكمة الله — عز وجل — أن لا يهدي كل المكلفين ، فذلك من مظاهر قهره وحكمته وعلمه ، فأنه — عز وجل — لا يهدي من لا يستحق الهداية ، وهو أعلم بهم ، وذلك من حكمته ، وذلك من آثار قهره ، وتعذيبهم كذلك هو أثر من آثار قهره وعلمه وحكمته ، وهذا يذكرنا بالسياق الخاص للجولة .

— يلاحظ أن آخر آية في المجموعة الأخيرة هي : ﴿ وَالْمَوْقِ يَعْتَمِهِمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ ولنتذكر أن محور السورة من البقرة فيه : ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ والخطاب هناك للكافرين ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ ... ﴾ ثم إليه ترجعون ﴿ وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن الخولة تعضد في محور السورة من البقرة . ولها سيافها الخاص ، كما لها ارتباطها بالسياق القرآني العام .

فوائد :

١ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾ ذكر ابن كثير الروايات التالية :

أ - روى سفيان الثوري ... عن علي قال : قال أبو جهل للنبي ﷺ : إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به ، فأنزل الله ﴿فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾ . ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين .

ب - روى ابن أبي حاتم عن أبي يزيد المدني : أن النبي ﷺ لقي أبا جهل فصافحه ، فقال له رجل : ألا أراك تصافح هذا الصاوي ؟ فقال : والله إني أعلم أنه لئني ولكن متى كنا لئني عبد مناف تبعاً ؟ وتلا أبو يزيد ﴿فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾ . وقال أبو صالح وقتادة : يعلمون أنك رسول الله ويجحدون .

ج - ذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي ﷺ من الليل هو وأبو سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريق ، ولا يشعر أحد منهم بالآخر فاستمعوها إلى الصباح ، فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال كل منهم للآخر : ما جاء بك ؟ فذكر له ما جاء به ، ثم تعاهدوا أن لا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم فلما يُفْتَتَنُوا بمجيئهم ، فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظناً أن صاحبيه لا يبيحان لما سبق من العهود ، فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها ، فلما كانت الليلة الثالثة جاؤوا أيضاً فلما أصبحوا تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها ، ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال : أخبرني يا أبا هل حفظت عن رأيك فيما سمعت من محمد ، قال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها ، وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها وما يراد بها ، قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به ، ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته ، فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أصعباً فأضعفنا ، وجنونا فحسبنا ، وأعظوا فأعضبنا ، حتى إذا جئنا على الركب ، وكنا كقرسني رهال ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدق ، قال : فقام عنه الأخنس وتركه .

د - روى ابن جرير عن السدي في قوله : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ لما كان يوم بدر قال الأخنس ابن شريق لبني زهرة : يا بني زهرة ، إن محمداً ابن أختكم ، فأنتم أحق من ذب عن ابن أخته ، فإنه إن كان سيئاً لَمْ تَقَاتِلُوهُ الْيَوْمَ ، وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته ، قفوا ها هنا حتى ألقى أبا الحكم ، فإن غلب محمد رجعتم سالمين ، وإن غلب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئاً - فيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أي - فالتقى الأخنس وأبو جهل ، فخلا الأخنس بأبي جهل ، فقال : يا أبا الحكم أخبرني عن محمد ، أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيروي وغيرك يستمع كلامنا ؟ فقال أبو جهل : وبحك والله إن محمداً لصادق ، وما كذب محمد قط ، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابه والتبوة فماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ فآيات الله محمد ﷺ .

بين يدي المجموعة السادسة :

قلنا إن المجموعات الثلاث الأخيرة تشكل كلاً متكاملًا يبدأ بقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾ ولكننا عرضناها على أنها ثلاث مجموعات لسهولة العرض ، وإلا فإنها تكاد تكون فقرة واحدة تبدأ بقوله تعالى : (وَقَالُوا) وآلان تأتي مجموعة مبدوءة بقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ ﴾ فكأنها معطوفة على ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾ ولسهولة العرض فإننا سنعرض المجموعة اللاحقة على أنها المجموعة السادسة في الجولة ، وإنما أشرنا إلى هذا ليعلم أن الجولة يمكن أن تقسم تقسيمات أخرى كأن نقسمها إلى فقرات ، وكل فقرة إلى مجموعات . فلنتنقل إلى المجموعة السادسة :

المجموعة السادسة

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ . أي : هَلَّا نُزِّلَ عَلَيْهِ خارق على مقتضى ما كانوا يريدون وينعتون ﴿ قُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً ﴾ كما اقترحوا ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . أي : لا يعلمون أن الله قادر على أن يأتي بآية ، ولا يعلمون ما يترتب على نزول الآية المقترحة من عذاب عاجل لمن كفر ، ثم لفت النظر إلى آياته في الكون ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ الدابة : اسم لما يذب ، وتقع على المذكر والمؤنث ﴿ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ قيد الطيران بالجنحين لنفي المجاز ﴿ إِلَّا أُمَمٌ

أمثالكم ﴿ . أي : إلا خلق أمثالكم في الحياة والموت ، والاحتياج إلى مدبر يدبر أمرها ، وفي القوانين التي تخضع لها وتنظمها ﴿ ما قرطنا في الكتاب من شيء ﴾ . أي : ما تركنا في الكتاب من شيء ، والكتاب يحتمل أن يكون المراد به اللوح المحفوظ ، ويحتمل أن يكون المراد به القرآن . فإن أريد به اللوح المحفوظ كان المراد : ما تركنا من شيء لم نكتبه في اللوح المحفوظ ، وإن كان المراد به القرآن كان المعنى : ما تركنا في القرآن من شيء يحتاج الخلق إلى بيانه إلا وقد اشتمل عليه القرآن ، وقد جاء هذا التقرير في سياق الكلام عن كون كل نوع من دواب الأرض ، وكل نوع من الطيور ، أمة لها من الخصائص ، والقوانين ، واللغة ، والعادات ، ما به تسمي أمة ، وعلم دراسات الحيوانات أعطانا - حتى الآن - من هذا الكثير ، فإشارة القرآن إلى ذلك هنا معجزة منفردة ، وهو في الوقت نفسه دليل على أنه ما من شيء إلا وفي القرآن بيان عنه . ﴿ ثم إلى ربهم يحشرون ﴾ في تفسير الحشر هما اتجاهان للمفسرين ، الاتجاه الأول : اتجاه من يفسر حشر البهائم بأنه موتها ، والاتجاه الثاني يفسر حشرها بيعتها وإقامة العدل فيما بينها ، ثم إفنائها ، وفي الفوائد سندكر مزيداً عن هذا الموضوع ، ولما ذكر من خلاصته والثر قدرته في هذه الآية ما يشهد لرؤيته ، وينادي على عظمتها ، قال : ﴿ والذين كذبوا بآياتنا صم ﴾ . أي : لا يسمعون كلام المنيه ﴿ وبكم ﴾ . أي : لا ينطقون بالحق ﴿ في الظلمات ﴾ . أي : خابطون فيها ، وجمعت الظلمات لكثرة أنواعها ، ظلمة الجهل ، والخبرة ، والكفر ، والغفلة عن تأمل ذلك والتفكير فيه ﴿ من يشأ الله يضلله ﴾ . أي : من يشأ الله ضلاله يضلله ، وفي هذا إيذان بأنه فعال لما يريد ﴿ ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ﴾ بأن يهديه للإسلام وفي هذا الكلام دليل على خلق الأفعال ، وإرادة المعاصي ، ونفي وجوب الأصلح عليه ، وهي قضايا يخالف بها المعتزلة ، وإد وصل السياق إلى هذا المعنى تأتي مجموعة أوامر بلفظ (قل) موجهة لرسول الله ﷺ تأمره أن يقول معاني محددة للكافرين ، فيها ردود على اقتراحهم الآيات .

ولقد استخرج صاحب الظلال من هذا المقام - مقام اقتراح الآيات والموقف منها درساً سجله ونقله بين يدي العلاج القرآني الذي ستعرضه المجموعات اللاحقة :

فصل في الموقف من الاقتراحات

يقول صاحب الظلال :

« من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين ، أن يستجيب لاقتراحات المقترحين ممن يوجه إليهم الدعوة ، في تحوير منهج دعوته عن طبيعة الربانية ؛ ولا أن يحاول تزيين هذا الدين لهم وفق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم .. ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق — وفق مألوف زمانهم ومستوى مداركهم كما حكى عنهم القرآن في مواضع منه شتى ، منها في هذه السورة ﴿ وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ﴾ ... وفي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للعجب من هذه الاقتراحات . ذلك كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء : ﴿ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تصجيراً » أو تسقط السماء — كما زعمت — علينا كسفاً ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً » أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ! ﴾ .. وكالذي حكاه عنهم في سورة الفرقان : ﴿ وقالوا ما هذا الرسول إلا ياكل الطعام ويمشي في الأسواق ، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » أو يلقى إليه كثر ، أو تكون له جنة يأكل منها ! ﴾ .

والتوجيه القرآني المباشر في هذه الموجة من السورة نبي رسول الله ﷺ والمؤمنين أن يرغبوا في إتيانهم بآية — أية آية — مما يطلبون . وقيل للرسول ﷺ : ﴿ وإن كان كثر عليك إعراضهم ، فإن استطعت أن تبغي نفقاً في الأرض أو سُلماً في السماء فتأتهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ، فلا تكونن من الجاهلين » إنما يستجيب الذين يسمعون ، والموق يبعثهم الله ، ثم إليه يرجعون ﴾ .. وقيل للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عندما أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم آية ليؤمنن بها ! قبل لهم : ﴿ إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ .. ليعلموا أولاً : أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية ، والدليل على الحق ، ولكن الذي ينقصهم أنهم لا يسمعون ، وأنه موق وأن الله لم يقسم لهم الهدى — وفق سنة الله في الهدى والضلال كما أسلفنا — ثم ليعلموا كذلك : أن هذا الدين يجري وفق سنة لا تبدل ، وأنه أعز من أن يصيح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم !

وهذا يقودنا إلى المجال الأشمل لهذا التوجيه القرآني .. إنه ليس خاصاً بزمان ، ولا

محسوراً في حادث ولا مقيداً باقتراح معين . فالزمن يتغير ، وأهواء الناس تتمثل في اقتراحات أخرى ، وأصحاب الدعوة إلى دين الله ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر .

وهناك من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى ، ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في فترة من الفترات .. كالاشتراكية .. والديمقراطية .. وما إليها .. ظانين أنهم يخدمون الإسلام بهذه المقدمة الذليلة ! .. إن « الاشتراكية » مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر ، قابل للصواب والخطأ . وإن « الديمقراطية » نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك ، يحمل صنع البشر من القابلية للصواب والخطأ أيضاً .. والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي ، والنظام الاجتماعي الاقتصادي ، والنظام التنفيذي والتشكيلي .. وهو من صنع الله المبرراً من النقص والعيب .. فأين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج الله — سبحانه — عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر ؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لله — سبحانه — عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد ؟ ! ..

لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعون عند الله ببعض خلقه .. يتخذونهم أولياء : ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ فهذا هو الشرك ! فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند الله بأولياء من عبيده ، ولكنهم — وبنا للنكر والبشاعة ! — يستشفعون لله — سبحانه — عند العبيد بمذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم ؟ ! ..

إن الإسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والديمقراطية هي الديمقراطية .. ذلك منهج الله ، ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له ، والصفة التي وصفه بها .. وهذه وتلك من ملاحج البشر . ومن تجارب البشر . وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس .. ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله ، أن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء الهوى البشري المتقلب . وهو يحسب أنه يحسن إلى دين الله !

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم ، ولم يقتدروا الله حق قدره .. إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية ، وباسم الديمقراطية ، لأن هذين زياناً من أزياء الاتجاهات المعاصرة .. فلقد كانت الرأسمالية في فترة من الفترات هي الذي محبوب عند الناس وهم يخرجون بها من النظام الإقطاعي ! كما كان الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الذي المطلوب في فترة التجميع القومي للولايات المتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمارك وما تزيئي مثلاً ! وغداً من يدري ماذا يكون الذي الشائع من الأنظمة الاجتماعية الأرضية ، وأنظمة الحكم التي يضعها العبيد للعبيد ، فكيف ياترى ستقولون غداً عن الإسلام ؟ لتقدموه للناس في الثوب الذي يحبه الناس ؟ !

إن التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصددها — وفي غيرها كذلك — يشمل هذا كله .. إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه ؛ فلا يستجيب لاقتراحات المقترحين ، ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ، ولا مخاطبة الناس به بغير منهجه ووسيلته .. إن الله غني عن العالمين . ومن لم يستجيب لدينه عبودية له ، وانسلاخاً من العبودية لسواه ، فلا حاجة لهذا الدين به ، كما أنه لا حاجة لله — سبحانه — بأحد من الطائعين أو العصاة . ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه ، التي يريد الله أن تسود البشرية . فإن له كذلك أصالته في منهجه في العمل ، وفي أسلوبه في خطاب القطرة البشرية ... إن الذي نزل هذا الدين بمقوماته وخصائصه ، ومنهجه الحركي وأسلوبه ، هو — سبحانه — الذي خلق الإنسان ، ويعلم ما تؤسوس به نفسه .. ٤ .

فوائده :

١ — بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمّ أمثالكم ﴾ ينقل ابن كثير ما أخرجه الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال : قلّ الخراد في سنة من سبني عمر رضي الله عنه التي ولي فيها ، فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاعتمّ لذلك فأرسل ركباً إلى كذا ، وآخر إلى الشام ، وآخر إلى العراق يسأل هل روي من الجراد شيء أم لا ؟ قال : فأتاه الراكب الذي من قبّل اليمن بقبضة جراد ، فألقاها بين يديه ، فلما رآها كبر ثلاثاً ، ثم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « خلق الله — عز وجل — ألف أمة ، منها ستمائة في البحر ، وأربعمائة في البر ، وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد . فإذا هلكت تنابت مثل النظام إذا قطع سلكه » . وفي حالة صحة هذا الحديث فالمراد بذكر العدد إما التكرير فلا يفهم منه الحصر ، وإما أن يكون افراد الأمم الرئيسية التي خلقها الله ، أو الأمم ذات الإدراك المرتفع .

٢ — بمناسبة قوله تعالى عن هذه الأمم : ﴿ ثم إلى ربهم يُحْشَرُونَ ﴾ نقل ابن كثير في معنى الحشر قولين ، القول الأول أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس قال : موت البهائم حشرها وذكر أنه روي عن مجاهد والضحاك مثله ، والقول الثاني إن حشرها هو بعثها يوم القيامة لقوله تعالى : ﴿ وإذا الوحوش حُشِرَتْ ﴾ ثم ذكر مجموعة آثار تشهد لهذا القول وهذه هي مع حذف الأسانيد :

أ — روى الإمام أحمد ... عن أبي ذر : أن رسول الله ﷺ رأى شاتين تنتطحان فقال : « يا أبا ذر هل تدري فيم تنتطحان ؟ » قال : لا ، قال : « لكن الله يدري وسيقضي بينهما » .

ب — روى ابن جرير . عن أبي ذر قال : بينا أنا عند رسول الله ﷺ إذ انتطححت عنزان فقال رسول الله ﷺ : « أتدرون فيم انتطحتا ؟ » قالوا : لا ندري ، قال : « لكن الله يدري وسيقضي بينهما » . ورواه من طريق آخر عن أبي ذر فذكره وزاد : قال أبو ذر : ولقد تركنا رسول الله ﷺ وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً .

ج — وروى عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ... عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إن الجماء لتقتص من القرآن يوم القيامة » .

د - وروى عبد الرزاق ... عن أبي هريرة في قوله ﴿إِلَّا أُمِّ أَثْلَكُم﴾ ، مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ قَالَ يُحْشَرُ اخْتَلَفَ كُلُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . الْبَهَامُ وَالذَّوَابُ وَالنَّظِيرُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَيُبْلَغُ مِنْ عَدْلِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَأْخُذَ لِلْجَنَّةِ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يَقُولُ كُوفِي تَرَاباً ، فَذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ : ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تَرَاباً﴾ .

هذه اتجاهان للمفسرين في هذا الموضوع ، والذي نفهمه نحن أن ما نص الله ورسوله ﷺ على حشره يحشر ، وما لم ينص على حشره فموته حشره حتى لا يقال إن الخرائم وما أشبه في الخلق تبعث وتحشر أو نقول : إن هناك حداً معيناً من الإدراك إذا وجد ترتب عليه حشر ، وإذا لم يوجد لم يكن حشر ، ويتحقق العدل الإلهي في الحيوانات التي لا تحشر بالشكل الذي يعلمه الله - عز وجل - ونرجو أن نكون بذلك قد جمعنا بين القولين بما لم يعطل به نصاً ، ولم نشأ أن نتحدث عن هذا الموضوع بما يبعد هذا التفسير عن بساطته وسهولة الوصول إلى معانيه .

٣ - رأينا أن هناك اتجاهين للمفسرين في تفسير الكتاب في قوله تعالى : ﴿مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ قَالَ الْأَلُوسِي : ذَكَرْتُ أُدْلَةُ مِنْ ذَهَبٍ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْقُرْآنُ :

، والمراد من الكتاب القرآن ، واختاره البهقي وجماعة . فإنه ذكر فيه جميع ما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا ، بل وغير ذلك ، إما مفصلاً ، وإما محصلاً ، فمن الشافعي عليه الرحمة : ليست تترك بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله تعالى اهتدى فيها .

وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « لَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَاضِعَاتِ ، وَالْمُسَوِّمَاتِ ، وَالْمُتَقَلِّحَاتِ لِلْحَسَنِ . الْغُرَبَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ : مَا بِي لَا أَعْلَمُ مِنْ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى . فَقَالَتْ لَهُ : قَرَأْتُ مَا بَيْنَ الْيُوحَيْنِ فَمَا وَحَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ . قَالَ : هَلْ كُنْتُ قَرَأْتُهُ لَقَدْ وَحَدْتُهُ مَا قَرَأْتُ ﴿وَمَا أَقَامَ الرَّسُولُ فُخْذُوهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْتَهَوْا﴾ . قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَهَى عَنْهُ » . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَرَّةً مَكَّةَ : سَلَوْتُ عَبْدَ مَسْعُودٍ أَخْبَرَكُمْ عَنْهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى . فَقِيلَ لَهُ ؟ مَا تَقُولُ فِي الْحَرَمِ يَقْتُلُ الرَّسُولَ : فَأَجَابَ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِسُجْرِ اسْتِدْلَالِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَغِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

وأخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عنه أنه قال : يُقَالُ : أَنْزَلَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلَّ عِلْمٍ

وبين لنا فيه كل شيء . ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن » وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله سبحانه وتعالى لو أغفل شيئاً لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لو ضاع لي عقاب بعير لوجدته في كتاب الله تعالى ، وقال المرسى : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين ، بحيث لم يحط بها عمماً حقيقة إلا المتكلم به ، ثم رسول الله ﷺ خلا ما استأثر الله تعالى به .

كلمة في السياق :

ذكرت المجموعة السادسة اقتراحاً للكافرين وردت عليه . وبعد هذا الرد تأتي الآن مجموعات تعالج المرض ، وتقيم الحجة ، وتشرح بعض سنن الله ، وتأمّر رسول الله ﷺ أن يوجه الحوار ، وأن يناقش ، وأن يعلن ، وكل ذلك يجري على نسق واحد ، نسق يحقق تكامل الجولة ضمن سياقها ، ويكمل تفصيل الحور ، والملاحظ أن الأمر « قل » الموجه لرسول الله ﷺ يتكرر في هذه المجموعات ، وقد مرّت معنا من قبل ست مجموعات في هذه الجولة وها قد وصلنا إلى المجموعة السابعة وهي مصدرة بقوله تعالى :

﴿ قل ﴾ .

المجموعة السابعة

﴿ قل أرايتكم ﴾ . أي : هل علمتم أنّ الأمر كما يقال لكم فأخبروني بما عندكم ﴿ إن أناكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون ﴾ معناه : أخبروني إن أناكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون غير الله ؟ وفي هذا تكبت لهم أي أغصون آفتكم بالدعوة إذا أصابكم ضرر ، أم تدعون الله دونها ؟ ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ أنّ غير الله إله فادعوه ليخلصكم ولكنهم كاذبون ﴿ بل إياه تدعون ﴾ . أي : بل تخصّونه بالدعاء دون الآلهة المزعومة ﴿ فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ﴾ . أي : فيكشف ما تدعونه إلى كشفه إن أراد أن يفضّل عليكم ﴿ وتنسّون ما تشركون ﴾ . أي : وتتركون آلهتكم أو لا تذكرون آلهتكم في ذلك الوقت لأنّ أدهاكم وقتذاك مغمورة بذكر ربكم وحده إذ هو القادر على كشف الضرّ دون غيره .

إن رجوع الإنسان إلى الله ساعة الشدة وإقباله عليه بالدعاء وإفرازه بذلك ، لدليل فيما دليل على استكناان الإيمان بالله وتوحيده في الفطرة البشرية ، ولقد علق صاحب

الظلال على الآية الأخيرة ﴿ بل إياه تدعون ﴾ بقوله :

« بل تدعونه وحده ؛ وتنسبون شرككم كله ! .. إن الهول يعرّي فطرتكم — حينئذ — فتتجه بطلب النجاة إلى الله وحده . وتنسى أنها أشركت به أحداً . بل تنسى هذا الشرك ذاته .. إن معرفتها ببرها هي الحقيقة المستقرة فيها ؛ فأما هذا الشرك فهو قشرة سطحية طارئة عليها ، بفعل عوامل أخرى . قشرة سطحية في الركام الذي ران عليها . فإذا هزها الهول تساقط هذا الركام ، وتطايرت هذه القشرة ، وتكشفت الحقيقة الأصلية ، وتغركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها ، ترجوه أن يكشف عنها الهول الذي لا يد لها به ، ولا حيلة لها فيه ..

هذا شأن الفطرة في مواجهة الهول ، يواجه السباق القرآني به المشركون .. فأما شأن الله — سبحانه — فيقرره في ثنايا المواجهة . فهو يكشف ما يدعونه إليه — إن شاء — فمشيئته طليقة ، لا يرد عليها قيد . فإذا شاء استجاب لهم فكشف عنهم ما يدعون كله أو بعضه ؛ وإن شاء لم يستجب ، وفق تقديره وحكمته وعلمه .

هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحياناً ، بسبب ما يطرأ عليها من الانحراف . تتيحة عوامل شتى ، تغطي على نضاعة الحقيقة الكامنة فيها .. حقيقة اتجاهها إلى ربها ومعرفتها بوحدايته .. فما هو موقفها من الإلحاد وإنكار وجود الله أصلاً ؟ نحن نشك شكاً عميقاً — كما قلنا من قبل — في أن أولئك الذين يمارسون الإلحاد في صورته هذه صادقون فيما يزعمون أنهم يعتقدونه . نحن نشك في أن هناك خلقاً أنشأته يد الله ، ثم يبلغ به الأمر حقيقة أن ينطمس فيه تماماً طابع اليد التي أنشأته ، وفي صميم كينونته هذا الطابع ، مختلطاً بتكوينه ، متمثلاً في كل خلية وفي كل ذرة . إنما هو التاريخ الطويل من العذاب الشيع ، ومن الصراع الوحشي مع الكنيسة ، ومن الكبت والقمع ، ومن إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي في اللذائذ المنحرفة .. إلى آخر هذا التاريخ النكد الذي عاشته أوروبا قروناً طويلة .. هو الذي دفع الأوربيين في هذه الموجة من الإلحاد في النهاية .. فراراً في آتية ، من الغول الكريه . ذلك إلى استغلال اليهود هذا الواقع التاريخي ؛ ودفع النصرى بعيداً عن دينهم ؛ ليسلس لهم قيادهم ، ويسهل عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيهم ، وليتيسر لهم استخدامهم — كالحصير — على حد تعبير « التلمود » و « برتوكولات حكماء صهيون » .. وما كان اليهود ليلغوا من هذا كله شيئاً إلا باستغلال ذلك التاريخ الأوربي النكد ، لدفع الناس إلى الإلحاد هرباً

من الكنيسة . ومع كل هذا الجهد الناصب ، المتمثل في محاولة « الشيوعية » — وهي إحدى المنظمات اليهودية — لنشر الإلحاد ، خلال أكثر من نصف قرن ، بمعرفة كل أجهزة الدولة الساحقة ، فإن الشعب الروسي نفسه لم يزل في أعماق فطرته الحنين إلى عقيدة في الله .. ولقد اضطّر « ستالين » الوحشي — كما يصوره خلفه خروشوف ! — أن يهادن الكنيسة ، في أثناء الحرب العالمية الثانية ، وأن يفرج عن كبير الأساقفة ، لأن ضغط الحرب كان يلوي عنقه للاعتراف للعقيدة في الله بأصالتها في فطرة الناس مهما يكن رأيه ورأي القليلين من الملحدين من ذوي السلطان حوله .

ولقد حاول اليهود — بمساعدة « الحمبر » الذين يستخدمونهم من الصليبيين — أن ينشروا موجة من الإلحاد في نفوس الأمم التي تعلن الإسلام عقيدة لها وديناً . ومع أن الإسلام كان قد بهت وذبل في هذه النفوس .. فإن الموجة التي أطلقوها عن طريق أتاتورك في تركيا .. انحصرت على الرغم من كل ما بذلوه لها — (وللبطل) — من التمجيد والمساعدة . وعلى كل ما ألّفوه من الكتب عن (البطل) والتجربة الرائدة التي قام بها .. ومن ثم استداروا في التجارب الجديدة يستفيدون من تجربة أتاتورك ، ألا يرفعوا على التجارب الرائدة راية الإلحاد . إنما يرفعون عليها راية الإسلام .. كي لا تصدم الفطرة ، كما صدمتها تجربة أتاتورك . ثم يعملون تحت هذه الراية ما يريدون من المستنقعات والقاذورات والاخلال الخلقي ، ومن أجهزة التدمير للخمارة البشرية بجمليتها في الرقعة الإسلامية .

غير أن العبرة التي تبقى من وراء ذلك كله ، هي أن الفطرة تعرف ربها جيداً ، وتدين له بالوحدانية ، فإذا غشّي عليها الركام فترة ، فزاعها إذا هزها الهول وتساقط عنها ذلك الركام كله وتعرّت منه جملة ، عادت إلى بارئها كما خلقها أول مرة .. مؤمنة طائفة خاشعة .. أما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق تزلزل قوائمه ، وترد الفطرة إلى بارئها سبحانه . ولن يذهب الباطل نجياً ، وفي الأرض من يطلق هذه الصيحة . ولن يخلو وجه الأرض — مهما جهدوا — ممن يطلق هذه الصيحة .

وبعد أن أقام الله الحجة على المشركين من خلال واقعهم وإذا كان السياق في موضوع التهديد بالعذاب الرباني ﴿ إن أناكم عذاب الله ﴾ فإن الآية التالية تبين لهم سنة الله في معاملته للأمم حتى لا يستبطنوا عذاب الله مع تكذيبهم رسوله فقال : ﴿ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ﴾ . رسلاً فكذبوهم ﴿ فأخذناهم بالبأساء والضراء ﴾ . أي : بالنؤس

والضر ، ويدخل في البؤس القحط ، والجوع ، وفي الضر المرض ، ونقصان الأنفس ، والأولاد ﴿لعلهم يتضرعون﴾ . أي : يتذللون ، ويتخشعون لربهم ، ويتوبون عن ذنوبهم إذ المفروض أن تتخشع النفوس عند نزول الشدائد ﴿قلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا﴾ . أي : هلاً تضرعوا بالقوة عند إنزال البأساء والضراء بهم . وهذا يفيد في المضرع وإنما استعملت (نولا) في هذا المقام ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عذرهم ﴿ولكن قست قلوبهم﴾ فلم ينزحروا بما ابتلوا به بل رادوا عتواً بدلاً من أن يتضرعوا ﴿وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون﴾ فصاروا معجبين بأعضائهم على قبحها وسوئها كما نرى المشركين عن أمر الله — وما أكثرهم — يسمون أخرافهم أحماء تدل على عجبهم وفخارهم بما هم فيه من ضلال ﴿فلما نسوا ما ذكروا به﴾ من الوحي والبأساء والضراء أي : تركوا الاعتاض به ؛ ولم يرحمهم ؛ فأعرضوا عنه . وتذسوه وحملوه وراء ظهورهم ﴿فتحنا عليهم أبواب كل شيء﴾ من الصحة ، والسعة ، وصرف النعمة ، ورخاء الدنيا ، ويسرها من جاء ورفاه ومجد ، وهذا استدراج منه تعالى ، وإملاء لهم عياداً لله من مكروه حتى إذا فرحوا بما أوتوا ﴿. أي : من الأموال والأولاد والأرزاق والجاه وتيسير الأمور﴾ أخذناهم بغتة ﴿. أي : على غفلة أي فجأة﴾ فإذا هم مبلسون ﴿. أي : آيسون من كل خير ومتحسرون ، وأصل الإبلاس : الإضراق حزناً لما أصاب الإنسان أو بدءاً على ما فاتة﴾ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ﴿. أي : أهلكوا عن آخرهم ، ولم يترك منهم أحد إذ عندما يقطع دابرهم لا يبقى منهم أحد﴾ والحمد لله رب العالمين ﴿هذا إيدان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة ، وأنه من أجل النعم وأجرل القسم ، أو احمداً الله على إهلاك من لم يحمد الله .

ومن الآيات تعرف كما قال صاحب الظلال :

إن الرخاء ابتلاء آخر كابتناء الشدة ، وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة ! والله ينزل بالرخاء كما ينزل بالشدة . يتلى الطائفين والعصاة سوء . هذه وبذاك سواء .. وأنؤمن ينزل بالشدة فيصبر . وينشئ بالرخاء فيشكر ، ويكون أمره كله خيراً .. وفي الحديث : «عاش المؤمن إن أمره كله له خير — وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن — إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» (رواه مسلم) .

حاجتهم ثم أخذوا . وروى ابن أبي حاتم أيضاً أن قتادة قال : بقت القوم أمر الله ، وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم ، وغرهم ، ونعمتهم ؛ فلا تغفروا بالله فإنه لا يغفر بالله إلا القوم الفاسقون .

وروى ابن أبي حاتم أيضاً ... عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله ﷺ كان يقول : « إذا أراد الله بقوم بقاء — أو نماء — رزقهم القصد والعفاف ، وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاً فتح ضم — أو فتح عليهم — باب خيانه ﴿ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ﴾ » كما قال : ﴿ فَنَقْطَعُ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . وهذا الموضوع مما ينبغي أن يعرفه كل إنسان ، فإن أكثر الناس غافلون عن هذا المقام إذا أصابهم النعماء جعلوها علامة على الرضى ، وإذا أصابهم غير ذلك جعلوها علامة السخط ، ولم يرافق ذلك عندهم تضرع وإنابة وتوبة ، وكثيرون من الناس يغترون بما عليه الناس من نعمة ، أو يحكمون على مقاماتهم عند الله بما يرون من صعوبات تعترضهم ، وكل هؤلاء معرفتهم بالله قاصرة ، وإدراكهم لقهر الله وفعله محدود . وعلينا أن ندرك في هذا المقام أن الاستدراج والإملاء قد يكون لفرد ، وقد يكون لأمة ، وقد يكون لقوم ، وقد يكون لدولة . فليحذر الإنسان سخط الله ، وليحاسب نفسه .

٢ — بمناسبة الكلام عن الأمم التي أرسل الله لها رسلاً وسنة الله فيها قال صاحب الظلال : « ولقد عرف الواقع البشري كثيراً من هذه الأمم ، التي قص القرآن الكريم على الإنسانية خبر الكثير منها ، قبل أن يولد « التاريخ » الذي صنعه الإنسان ! فالتاريخ الذي سجله بنو الإنسان حديث المولد ، صغير السن ، لا يكاد يعي إلا القليل من التاريخ الحقيقي لبشر على ظهر الأرض ! وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل — على قصره — بالأكاذيب والأغاليط ، وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع العوامل المشنة ، واغتركة لتاريخ البشري ، والتي يكمن بعضها في أغوار النفس ، ويتوارى بعضها وراء ستر الغيب ، ولا يبدو منها إلا بعضها . وهذا البعض يخطيء البشر في جمعه ، ويخطئون في تفسيره ، ويخطئون أيضاً في تمييز صحيحه من زائفه — إلا قليلاً — ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علماً ، وأنه يملك تفسيره تفسيراً « علمياً » وأنه ينجز بحصيلته المقلبة أيضاً .. هي أكر أكذوبة يمكن أن يدعيها بشر ! ومن عجب أن بعضهم يدعيها ! والأشد إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ! ولو قال ذلك المدعي : إنه يتحدث عن (توقعات) لا عن (حتميات) لكان ذلك مستساغاً .. ولكن إذا

وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلماذا لا يفترى ؟ ! .

والله يقول الحق ، ويعلم ماذا كان ولماذا كان . ويقص على عبده — رحمة منه وفضلاً — جاباً من أسرار سننه وقدره ؛ ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ؛ وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسباب ظاهرة ؛ يفسرون بها هذا الواقع التاريخي تفسيراً كاملاً صحيحاً . ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعوا ما سيكون ، واستناداً إلى سنة الله التي لا تتبدل .. هذه السنة التي يكشف الله لهم عنها .. .

« ولقد كان لهذه الأمم من الحضارة ؛ وكان لها من التحكيم في الأرض ؛ وكان لها من الرخاء والمتاع ؛ ما لا يقل — إن لم يزد في بعض نواحيه — عما تتمتع به اليوم أسمى مستغرفة في السلطان والرخاء والمتاع ؛ مخدوعة بما هي فيه ؛ خادعة لغيرها ممن لا يعرفون سنة الله في الشدة والرخاء ..

هذه الأمم لاتدرك أن هناك سنة ، ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة . والذين يدورون في فلكها يهرهم الألاء الخاطف ، ويتعاطهم الرخاء والسلطان ، ويخدعهم إماء الله لهذه الأمم ، وهي لا تعبد الله أو لا تعرفه ، وهي تتمرد على سلطانه ، وهي تدعي لأنفسها خصائص ألوهيته ، وهي تعيش في الأرض فساداً ، وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان الله ..

ولقد كنت — في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية — أرى رأى العين مصدق قول الله سبحانه : ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ﴾ .. فإن المشهد الذي ترسمه هذه الآية .. مشهد تدفق كل شيء من الخيرات والأوراق بلا حساب ! .. لا يكاد يتحمل في الأرض كلها كما يتحمل هناك ! وكنت أرى غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه ، وشعورهم بأنه وقف على « الرجل الأبيض » وطريقة تعاملهم مع الملونين في عحرفة مرذولة ، وفي وحشية — كذلك بشعة ! وفي صلف على أهل الأرض كلهم لا يصل إليه صنف النازية الذي شهر به اليهود في الأرض كلها ، حتى صار علماً على الصلف العنصري . ببيا الأمريكي الأبيض يزاوله تجاه الملونين في صورة أشد وأقسى ! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين ..

كنت أرى هذا كله فأذكر هذه الآية ، وأتوقع سنة الله ، وأكاد أرى خطواتها وهي تدب إلى الغافلين . ﴿ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون »

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ..

وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستئصال بعد بعثة رسول الله ﷺ فهناك ألوان من العذاب باقية . والبشرية — وبخاصة الأمم التي فتحت عليها أبواب كل شيء — تذوق منها الكثير . على الرغم من هذا انتاج الوفير ، ومن هذا الرزق العزيز !

إن العذاب النفسي ، والشقاء الروحي ، والشذوذ الجنسي ، والاخلال الخلقي .. الذي تقاسي منه هذه الأمم اليوم ، ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والانشاع ؛ وليكاد يصيب الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء ! ذلك إلى جانب الطلائع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية ، التي تناع فيها أسرار الدولة ، وتقع فيها الحياة للأمم ، في مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا تخطيء على نهاية المطاف !

وليس هذا كله إلا بداية الطريق .. وصدق رسول الله ﷺ حين قال : « إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا — على معاصيه — ما يحب فإنما هو استدراج » .. ثم تلا : ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ﴾ ... (رواه ابن جرير وابن أبي حاتم) .

غير أنه ينبغي ، مع ذلك ، التنبيه إلى سنة الله في تدمير (الباطل) أن يقوم في الأرض (حق) يتمثل في (أمة) .. ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. فلا يقعدن أهل الحق كسالى يرتقبون أن تجرى سنة الله بلا عمل منهم ولا كد . فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق ، ولا يكونون أهله .. وهم كسالى قاعدون ... » .

ثم تأتي المجموعة الثامنة في الجوة الأولى من المقطع الثاني من سورة الأنعام وفيها حوار وعرض سنن ، وإقامة حجة ، وهي مبدوءة بكلمة « قل » ويتكرر فيها هذا الأمر أكثر من مرة فلتر المجموعة :

المجموعة الثامنة

﴿ قل ﴾ . أي : يا محمد هؤلاء المكذبين المعاندين ﴿ أرايتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ﴾ بأن أصمكم وأعماكم أي سلبكم إياها كما أعصاكموها وهذا تدليل على قدرة الله ، كما هو تدكير بظرف النظر المؤدبة إلى الإيمان لأنه وارد في سياق اقتراحهم الآيات ﴿ وختم على قلوبكم ﴾ فسلب العقول والتمييز ، ثم سأهم : ﴿ من إله غير الله يأتيكم به ﴾ . أي : هل أحد غير الله بقدر على رد ذلك إليكم إذا سمع الله منكم ؟ بل

لا يقدر على ذلك أحد سواه ﴿ انظر كيف نصرّف الآيات ﴾ . أي : نكرّرها وبوّبناها ونوضّحها ونفسّرها ، دالة على أنه لا إله إلا الله ، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال ، وبدلاً من رؤية الآيات والوصوص من حلالها إلى الإيمان يقترحون الآيات والمعجزات نعتاً وعتاداً ، ﴿ ثم هم يصدفون ﴾ . أي : ثم هم يعرضون عن الآيات بعد ظهورها ، والصدف : الإعراض عن الشيء .

ثم يأتي أمر آخر لرسول الله ﷺ بصيغة (قل) : ﴿ قل رأيتم إن أنا كم عذاب الله بغتة ﴾ . أي : فجأة بأن لم تظهر أماراته ﴿ أو جهرة ﴾ . أي : ظهرت أماراته ﴿ هل يهلك إلا القوم الظالمون ﴾ . أي : ما يهلك هلاك تعذيب وسخط إلا الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بربهم ﴿ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ﴾ مبشرين بالجنات لأهل الإيمان ، ومنذرين بالنيران لأهل الكفران ، قال النسفي : ولم نرسلهم ليقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة والأدلة المساطعة . وقال ابن كثير : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات ﴿ فمن آمن وأصلح ﴾ . أي : فمن آمن من قلبه بما جاءوا به ، وأصلح عمله باتباعه إياهم ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ . أي : بالنسبة لما يستقبلونه ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ . أي : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا فأنه وليهم فيما خلّفوه ، وحافظهم فيما تركوه ﴿ والذين كذبوا بآياتنا يحسّهم العذاب بما كانوا يفسقون ﴾ . أي : ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل ، وبما خرجوا عن أوامر الله وطاعته ، وارتكبوا من مناهيه ومخارمه وانتهاك حرّماته ، جعل العذاب ماساً كأنه حي يفعل بهم ما يريد من الآلام ، وقوله تعالى : ﴿ بما كانوا يفسقون ﴾ يعني أن ذلك بسبب فسقهم وخرجهم عن طاعة الله تعالى بالكفر وفي هذه المجموعة بيان أن العذاب لا يصيب إلا الظالمين الفاسقين ، وأن المؤمنين الصالحين في أمان في دنياهم وآخرهم ، والآن يأتي أمر آخر بصيغة (قل) : ﴿ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ﴾ . أي : قسمه للخلق وأرزاقه ، أو لست أملك خزائنه ولا أنصرف فيها ﴿ ولا أعلم الغيب ﴾ . أي : ولا أقول لكم إنني أعلم الغيب إنما ذلك من علم الله — عز وجل — ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه ﴿ ولا أقول لكم إنني ملك ﴾ . أي : ولا أدعي أنني ملك ، إنما أنا بشر من البشر يوحى إليّ من الله — عز وجل — شرفني بذلك وأنعم عليّ به ، والمعنى : لا أدعي هذا ولا هذا أي : لا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر ، من ملك خزائن الله ، وعلم الغيب ، ودعوى الملكية . فلماذا تكذبون دعوتي ورسالتي ! ﴿ إن أنيع إلا

ما يوحى إليّ ﴿ . أي : لست أخرج عنه قيد شر ، ولا أدنى منه ، وما أخبركم إلا بما أنزل الله عليّ ﴾ قل هل يستوي الأعمى والبصير ﴿ هذا مثل للضلال والمهتدي ، أو لمن اتبع ما يوحى إليه ومن لم يتبع ، أو لمن يدعي المستقيم وهو النبوة مع الدليل والبرهان ، والمحال وهو الإلهية ﴾ أفلا تذكرون ﴿ من أجل ألا تكونوا ضالين ، أو من أجل أن تعلموا أنني ما ادعيت ما لا يليق بالبشر ، أو من أجل أن تعلموا أن اتباع ما يوحى إليّ بما لا بد لي منه . وتعليقا على هذه الآية ، وتبياناً لكون العقل بدون الوحي أعمى ، وتوضيحاً لخل العقل بالنسبة للإنسان يقول صاحب الظلال :

« ثم .. إن اتباع الوحي وحده هداية وبصر ، والمتروك بغير هذا الهادي متروك أعمى .. هذا ما تقرره هذه الآية في وضوح وصرامة .. فما شأن العقل البشري في هذا المجال ؟ سؤال جوابه في التصور الإسلامي واضح بسيط .. إن هذا العقل الذي وهب الله للإنسان قادر على تلقي ذلك الوحي ، وإدراك مدلولاته .. وهذه وظيفته .. ثم هذه هي فرصته في النور والهداية ، وفي الانضباط بهذا الضابط الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيداً عن الوحي ، فإنه يتعرض حينئذ للضلال والانحراف ، وسوء الرؤية ، ونقص الروية ، وسوء التقدير ، وسوء التمييز . يتعرض لهذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتها في رؤية الوجود أجزاء لا كلياً واحداً . تجربة بعد تجربة ، وحادثة بعد حادثة ، وصورة بعد صورة .. حيث يتعذر عليه أن يرى الوجود جملة ليفهم على أساس هذه الرؤية الكاملة أحكاماً ، ويضع على أسامها نظاماً ، ملحوظاً فيه الشمول والتوازن .. ومن ثم يظل — حين يتعزل عن منهج الله وهداه — يرتاد التجارب ، ويغير الأحكام ، ويبدل النظام ، ويضطرب بين الفعل وردود الفعل ، ويتخبط من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال .. وهو في ذلك يحطم كائنات بشرية عزيزة ، وأجهزة إنسانية كريمة .. ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله ؛ وجعل التجارب والتقلبات في « الأشياء » وفي « المادة » وفي « الأجهزة » وفي « الآلات » .. وهي عمالة الطبيعي الذي يمكن أن يستقل فيه . والحسارة في النهاية مواد وأشياء . لا أنفس وأرواح .

وتعرض لهذا كله — بعد طبيعة تركيبه — بسبب ما ركب في الكيان البشري من

شهوات وأهواء ونزعات ، لا بد لها من ضابط يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار حياة البشرية وارتقاها ، ولا تتعدى هذا الحد المأمون ، فتؤدي إلى تدمير الحياة وانتكاسها ، وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده ، فلا بد لهذا العقل الذي يضطرب تحت ضغط الأهواء والشهوات والنزعات — وهي شتى — من ضابط آخر يضبطه هو ذاته ؛ ويحرمه بعد أن يضبطه من الخلل أيضاً ، ويرجع إليه هذا العقل بكل تجربة ، وكل حكم في مجال الحياة البشرية ؛ ليقوم به تجربته وحكمه وليضبط به اتجاهه وحركته .

والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي ، باعتبار أن كليهما — العقل والوحي — من صنع الله فلا بد أن يتطابقا .. هؤلاء إنما يستندون إلى تقارير عن قيمة العقل قال بها بعض الفلاسفة من البشر ، ولم يقل بها الله سبحانه .

والذين يرون أن هذا العقل يغني عن الوحي — حتى عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الكبر — إنما يقولون في هذه القضية غير ما يقول الله .. فإله قد جعل حاجته على الناس هي الوحي والرسالة ، ولم يجعل هذه الحجة هي عقلهم البشري ، ولا حتى فطرتهم التي فطرهم الله عليها من معرفة ربه الواحد والإيمان به . لأن الله — سبحانه — يعلم أن العقل وحده يضل ، وأن الفطرة وحدها تنحرف . وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرة ، إلا أن يكون الوحي هو الرائد الهادي ، وهو النور والبصيرة .

والذين يزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين ؛ أو أن العلم — وهو من منتجات العقل — يغني البشرية عن هدى الله ؛ إنما يقولون قولاً لا سند له من الحقيقة ولا من الواقع كذلك .. فالواقع يشهد أن الحياة البشرية التي قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أو على العلم ، هي أبأس حياة يشقى فيها الإنسان ؛ مهما فتحت عليه أبواب كل شيء ؛ ومهما تضاعف الإنتاج والإيراد ؛ ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيها على أوسع نطاق ، وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية ؛ فالذين يضعون المسألة هكذا مغرضون فإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمانات التي تقيه عيوب تركيبه الذاتي ، وعيوب الضغوط التي تقع عليه من الأهواء والشهوات والنزعات . ثم يقيم له الأسس ، ويضع له القواعد تكفل له انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة ، كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي يعيش في ظلها — وفق

شريعة الله — فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك . والعقل بمصاحبة وحى الله وهده بصير ، وبترك وحى الله وهده أعمى .

فائدة :

مناسبة قوله تعالى آمراً رسوله ﷺ أن يقول : ﷻ ولا أعلم الغيب ﷻ يقول صاحب الضلال : « ولقد شاعت في الجاهليات المتسوعة صور من « الشبوعات » الزائفة ، يدعيها « متنبون » ويصدقها غدوعون .. ومن بينها نبوءات السحر والكهانة والتنجيم والجنون ! حيث يدعي المتنبون قدرتهم على العلم بالغيب ، والاتصال بالجن والأرواح ، وتسخير نواميس الطبيعة بالرق ، والتعاويذ ، أو بالدعوات والصلوات ، أو بغيرها من الوسائل والأساليب . وتتفق كلها في الوهم والضلالة ، وتختلف بعد ذلك في النوع والشكل والمراسم والأساليب .

« نبوءة السحر يغلب عليها أنها موكلة بالأرواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على المجهول أو السيطرة على الحوادث والأشياء . ونبوءة الكهانة يغلب عليها أنها موكلة « بالأرباب ! » . لا تصطبغ الكاهن ، ولكنها تلبى دعوته وصلواته وتفتح لها مغالق المجهول في بقلته أو منامه وترشده بالعلامات والأحلام . ولا تلبى سائر الدعوات والصلوات ! ولكنها — نبوءة السحر ونبوءة الكهانة — تحالفان نبوءة الجذب والجنون المقدس . لأن الساحر والكاهن يدران بما يطلبان ، ويريدان قصداً ما يطلبانه بالعزائم والصلوات ، ولكن المنصب بالجذب أو الجنون المقدس مغنوب على أمره ، ينطق لسانه بالعبارات المهمة وهو لا يعنها ، ولعله لا يحبها . ويكثر بين الأمم التي تشيع فيها نبوءة الجذب أن يكون مع المجدوب مفسر يدعي العلم بمغزى كلامه ، ولحن رموزه وإشاراته . وقد كانوا في اليونان يسمون المجدوب « مانتى » manti ويسمون المفسر « بروفيت » prophet أي المتكلم بالنبوة عن غيره . ومن هذه الكلمة نقل الأوربيون كلمة النبوة بجميع معانيها . وقبلما يتفق الكهنة والمجدوبون ، إلا أن يكون الكاهن متولياً للتفسير والتعبير عن مقاصد المجدوب ، ومضامين رموزه وإشارته . ويحدث في أكثر الأحيان أن يخطما ويتنازعا لأهما مختلفان بوظيفتهما الاجتماعية ، مختلفان بطبيعة النشأة والبيئة . فالمجدوب نائر لا يتقيد بالمراسم والأوضاع المتصطح عليها ، والكاهن يحافظ بتلقى علمه الموروث — في أكثر الأحيان — من آباءه وأجداده . وتتوقف الكهانة على البيئة التي تنشأ فيها المياكل والصوامع المقصودة في الأرحاء القريبة والبعيدة ، ولا يتوقف

اجذب على هذه البيعة ، لأنه قد يعتري صاحبه في البرية ، كما يعتريه في الحاضر المقصود من أطراف البلاد .

وهكذا حفلت الجاهليات — ومنها الجاهليات التي انحرفت عن التصور الصحيح الذي جاءت به الرسالات السماوية — بمثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة النبي . وكان الناس ينتظرون من يدعي النبوة مثل هذه الأمور ؛ وبطالونه بالنبوء بالغيب تارة ، وبالتأثير في انواميس الكونية عن طريق الكهانة أو طريق السحر تارة .. ومن هذا المعين كانت اقتراحات المشركين على رسول الله ﷺ ولتصحح هذه الأوهام كلها جاءت التقارير المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول ومنها هذا التقرير :

﴿ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟ ﴾ ..

أقول : لقد أكرم الله رسوله ﷺ بأن أطلعه على بعض الغيوب ، وقد يكرم الله — عز وجل — مسلماً بأن يلهمه حقاً ، أو يجري على لسانه كلمة حق ، أو يريه رؤيا حق ، وبعض ذلك قد يكون له صلة بأمر غيبي . وقد يكرم الله المسلمين باستجابة دعاء فيسخر لهم ما يسخر ولكن ذلك ليس هو الأساس الذي يبنى عليه المسلم مواقفه .

إن كثيرين من مسلمي عصرنا بسبب من رؤية كرامة لولي ، أو بسبب من إلهام حق لصالح يتابعون صاحب ذلك في كل شيء ويسون تكليف الله لهم في القيام بأمره ونصرة شريعته ، ووجوب التعاون مع المسلمين على الخير ، ووجوب كون المسلمين صفاء واحداً . إن هذه الآية تصحح مفاهيم خاطئة كثيرة في أمر النبوة وفي أمر الدخول في الإسلام ، وفي أمر المتابعة عليه . فليس رسول الله ملكاً ومن ثم يتابع ، وليس رسول الله عالماً بالغيب ومن ثم يتابع ، وليس بيد رسول الله ﷺ خزائن الله ومن ثم يتابع ، إنه يتابع لأنه رسول الله ﷺ . وقد يعطيه الله ويعطي من تابعه ، وقد يكرمه الله بشيء من علم الغيب ، ثم هو أكرم على الله من ملائكته ولكن صفته هي أنه رسول الله ﷺ .

ولا زالت القضايا التي صححتها الآية محل غلط عدد كثير من المسلمين : فالرفاه عند بعضهم هو الهدف من حمل الإسلام والمطالبة بإقامته ، إن الرفاه سيتحقق بإذن الله ،

ولكن الدخول في الإسلام والمطالبة بإقامته مطلوب من الإنسان في كل حال وجد رفاه أو لم يوجد .

والصف الإسلامي يقدم قيادته الراشدة ، وهذه القيادة واجبة الطاعة على تفصيلات . وقد يكرم الله - عز وجل - هذه القيادة بإلهام ، ولكن وجود القيادة ووجوب طاعتها ليس متعلقاً بذلك .

كلمة في السياق :

في المجموعات الثمان التي مرت معنا في هذه الجولة - بل فيها وفيما قبلها - جرى حوار شامل مع الكافرين والمشركين - بصرف النظر عن استعداداتهم - مما يشير إلى أنه لا بد من إقناع الحجة على كل كافر سواء أنسا منه خيراً أو لم يؤنس منه أي خير .

وبعد ، فقد يستجيب لدعوة الله من تعلبه نفسه في بعض الأحوال ، وقد يستجيب لدعوة الله فقراء وضعفاء وعجزة ، وقد يستجيب لدعوة الله ناس هم في موازين الناس أغبياء إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الشأن ، فما أدب الداعية في ذلك ؟ إن المجموعة التاسعة في هذه الجولة نتحدث عن هذا كله :

نتحدث عنهم هم محل الرجاء في الدعوة ونتحدث عن أدب الداعية مع المستجيبين ! .

المجموعة التاسعة

بعد أن أمر الله رسوله ﷺ بمجموعة أوامر بصيغة « قل » ليجابه بها الكافرين ، ونحذره ويرد عليهم في مقابل اقتراحاتهم ، وجه الله رسوله توجيهين في أمر ونهي ، الأمر هو ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ ﴾ أي : وأنذر بالوحي ، أي : بالقرآن . ﴿ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَحْشُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ أي : المسلمون المقرّون بالبعث إلا أنهم مفرطون في العمل فيندرجون بما أوحى إليه ، أو أهل الكتاب لأنهم مقرّون بالبعث ، ومن هنا نفهم أن الإسناد بالقرآن إنما

يستفيد منه المؤمنون بيوم القيامة ، ولا يؤمن أحد بالقيامة إلا بعد إيمان بالله والرسول ، ومن ثم فإن الداعية يركز أول ما يركز على موضوع الإيمان بالله ، والرسول ، واليوم الآخر ، وإقامة الحجة على الناس بذلك ، وهذا الذي نفهمه من كلام ابن عمر « كنا نؤتي الإيمان قبل القرآن » ومن أجل هذا المعنى كتبنا سلسلة الأصول الثلاثة ، ومن هنا نفهم أهمية هذا التوجيه في قضية الدعوة ﴿ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ﴾ .

أي : وأنبذ به الذين يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعاً لهم ﴿ لعلمهم يتقون ﴾ . أي : لعلمهم بهذا الإنذار يدخلون في زمرة أهل التقوى ، نفهم من ذلك أن الإنذار بالقرآن والوحي من أهله طريق من طرق التحقق بالتقوى ، وبعد الأمر السابق يأتي نبي ، فيبعد أن أمر النبي ﷺ بالإنذار من أجل التقوى ، أمر بعد ذلك بتقريب المتقين ونهي عن طردهم ، وأثنى عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربهم — أي عبادته — ويواظبون عليها ويستمهم بالإخلاص ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ . أي : لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك ، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك ، والمراد بدعاء ربهم عبادته ، والمراد بالغداة والعشي دوامهم ومواظبتهم على العبادة ، والمراد بإرادتهم وجهه لإخلاصهم له إذ يعبر بالوجه عن ذات الشيء وحقيقته ، وقد يراد بالغداة والعشي الإشارة إلى صلاة الصبح والعصر ، أو الصلوات المكتوبة كلها ﴿ ما عليك من حسابهم من شيء ﴾ . أي : ليس عليك من ذنوبهم من شيء ﴿ وما من حسابك عليهم من شيء ﴾ . أي : كما أنك لا تحاسب عنهم فهم لا يحاسبون عنك ﴿ فطردهم ﴾ أي حسابهم عليهم لازم لهم لا يتعداهم إليك كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم وإذا كان الأمر كذلك فكيف تطردهم ﴿ فكون من الظالمين ﴾ . أي : إن طردهم والحالة هذه فإنك تكون من الظالمين ، والظلم يكون في حالة الطرد المباشر ، أو في حالة التسبب ، وهذا التوجيه من أتم التوجيهات في قضية الدعوة إلى الله ، فإنه لا يجوز طرد ولا إبعاد الذين يعبدون الله حتى ولو أخطأوا ، أو قصرُوا ، أو أذنوا ، لا يجوز طردهم لا صراحة ، ولا تسبياً ما داموا متصفين بهذه الصفة ﴿ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ﴾ . أي : ومثل تلك الفتنة العظيمة ، ابتلياً الأغنياء بالفقراء ، والعظماء بالعامه ، إذ كان أول المستجيبين لدعوة الله هم الفقراء ، والضعفاء ، والمساكين ، وفي ذلك ابتلاء واختبار وامتحان للطرفين للكبار والضعفاء ، للضعفاء ، فلا تميل أعينهم عن أهل الحق ، وللأغنياء والكبراء ﴿ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ﴾ . أي : أهؤلاء أنعم الله عليهم بالإيمان ونحن المقدمون والرؤساء ، وهم

الفقراء ، إنكاراً لأن يكون أمثالهم على الحق ، وممنوناً عليهم من بينهم بالخير ، وقد قال الله في جواب ذلك ﴿ أليس الله بأعلم بالشاكرين ﴾ . أي : أليس هو أعلم بالشاكرين له ، بأقوالهم ، وأفعالهم ، وضمايرهم ، فيوقفهم ويهديهم سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه إلى صراط مستقيم ، وبعد النهي عن طرد أهل التقوى أمره بتطهير قلوبهم ونشرهم ﴿ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ﴾ . أي : فأكرمهم برؤ السلام عليهم ، وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم ، وفي أمره تعالى لرسوله ﷺ أن يقول : « سلام عليكم » إما أن يكون أمراً بتبليغ سلام الله إليهم ، وإما أن يكون أمراً بأن يبدأهم بالسلام إكراماً وتطبيعاً لقلوبهم ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ أمره أن يقول هم هذا فيبشرهم بسعة رحمة الله ، وقبوله التوبة منهم ، ومعنى النص : وعدكم بالرحمة وعداً مؤكداً ، وأوجبها على نفسه الكريمة تفضلاً منه وامتناناً وإحساناً . ومن رحمته ﴿ أنه من عمل منكم سوءاً ﴾ . أي : ذنباً ﴿ يجھالة ﴾ . أي : بسبب من الجهل ، ولا يعصي أحد ربه إلا بجهل ، إما بنسيانه بما يتعلق بالمعصية من المضرة ، أو لأن مجرد إشار المعصية على الطاعة جهل ﴿ ثم تاب من بعده ﴾ . أي : من بعد سوء أو العمل ﴿ وأصلح ﴾ . أي : وأخلص توبته ﴿ فأنه غفور رحيم ﴾ . أي : فشأنه أنه غفور رحيم ، يفر لأهل الإيمان ويرحمهم ، فمن رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على ألا يعود ، وأصلح العمل في المستقبل ، فقد وعده الله بالغفرة والرحمة ، ثم حم الله هذا التوجيه بقوله ﴿ وكذلك لفصل الآيات ﴾ . أي : ومثل ذلك التفصيل البين تفصل آيات القرآن ونوضحها في صفة أحوال الناس ، ممن هو مطبوع على قلبه ، أو من يرحى إسلامه ﴿ ولتستبين سبل المجرمين ﴾ . أي : ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل بهذا البيان .

الفوائد :

١ - يذكر ابن كثير سبب نزول الآيات : ﴿ وأنذر به ... ﴾ وما بعدها فلتنقل رواياته مع حذف الأسانيد :

أ - روى الإمام أحمد ... عن ابن مسعود قال : مرّ الملائكة من قريش على رسول الله ﷺ وعنده حباب ، وصهيب ، وبلال ، وعمار فقالوا : يا محمد أرضيت بهؤلاء ؟ فنزل فيهم القرآن ﴿ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ﴾ إلى قوله ﴿ أليس الله بأعلم بالشاكرين ﴾ .

ب — روى الإمام ابن جرير ... عن ابن مسعود قال : مرّ الملاء من قريش برسول الله ﷺ وعنده صهيب ، وبلال ، وعمار ، وخبّاب ، وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا : يا محمد أُرْضيت هؤلاء من قومك ؟ هؤلاء الذين مرّ الله عليهم من بيننا ؟ ونحن نكون تبعاً هؤلاء ؟ اطردهم عنك فلعنك إن طردهم أن تتبعك ، فنزلت هذه الآية : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ ۝ وكذلك فتنا بعضهم بعض ۝ إلى آخر الآية .

ج — روى الحاكم في مستدركه .. أن سعداً قال : نزلت هذه الآية في سنة من أصحاب النبي ﷺ منهم ابن مسعود ، قال : كنّا نستقب إلى رسول الله ﷺ ، وندنو منه ونسمع منه فقالت قريش : يدي هؤلاء دوننا فنزلت : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ ۝ قال الحاكم عن هذه الرواية : على شرط الشيخين . وأخرجها ابن حبان في صحيحه .

د — روى ابن جرير ... عن عكرمة في قوله : ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ الآية . قال : جاء عتبة بن ربيعة ، ومطعم بن عدي ، والحارث بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل ، في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر ، إلى أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب : لو أنّ ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا وحفائنا ، فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا ، كان أعظم في صدورنا ، وأطوع له عندنا ، وأدنى لاتباعنا إياه ، وتصديقنا له ، قال : فأبى صائب النبي ﷺ فحذّته بالذي كنموه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون ، وإلى ما يصيرون من قولهم ؟ فأنزل الله — عز وجل — هذه الآية ۝ وأنذر به الذين يخافون أن يخشروا إلى ربهم ۝ إلى قوله ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ ۝ قال : وكانوا بلالاً ، وعمار بن ياسر ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وصبيحاً مولى أسيد ، ومن الخلفاء ابن مسعود ، والمقداد بن عمرو ، ومسعود بن القاري ، وواقد بن عبد الله الحنظلي ، وعمرو بن عبد عمرو ، وذو الشماين ، ومرثد بن أبي مرثد العنوي حليف حمزة بن عبد المطلب ، وأشباههم من الخلفاء . ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والخلفاء ۝ وكذلك فتنا بعضهم بعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا ۝ الآية . فلما رأت قبل عمر رضي الله عنه واعتذر من مقاتله فأنزل الله — عز وجل — : ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا ﴾ الآية .

ومن أسباب النزول هذه ندرك معنى إسلامياً عظيماً يغيب عن كثير من الناس إذ يبيعون المستضعفين بالأغنياء ، والعاديين بالأذكياء ، والمغمورين بأصحاب الجاه وفي هذا المقام يقول صاحب الظلال :

« نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص .. والبشرية بجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادئ وقيم ونظريات في « حقوق الإنسان » ! .. إنها أكبر من ذلك بكثير .. إنها تمثل شيئاً هائلاً تحقق في حياة البشرية فعلاً .. تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية بجملتها .. تمثل خطاً وضيقاً على الأفق بلغت هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية .. ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت على حذاء هذا الدين ، فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك النقطة ؛ ومن ضخامة هذا الشيء الذي تحقق يوماً ؛ ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل في حياة البشر الواقعية .. إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم ؛ أن تحاول البشرية مرة ومرة الارتفاع إليه ، ما دام أنها قد بلغت ، فهو في طوقها إذن وفي وسعها .. والخط هناك على الأفق ، والبشرية هي البشرية ، وهذا الدين هو هذا الدين .. فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين ..

وقبمة هذه النصوص أنها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل تقطعه ومراحله .. من سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العرب ، إلى القمة السامقة التي بلغ بهم إليها ، وأطلقتهم في الأرض يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة التي بلغوها !

فأما ذلك السفح الخابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم — وكانت فيه البشرية كلها — فهو يتمثل واضحاً في قوله « الملأ » من فريش : يا محمد ، رضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ أنحن نكون تبعاً هؤلاء ؟ اطردهم عنك ! فنعلم أن طردتهم أن تبعك ! .. أو في احتقار الأقرع بن حابس التميمي ، وعيينة بن حصص الغزاري ، لسابقين من أصحاب رسول الله ﷺ بلال ، وصهيب ، وعمار ، وخباب ، وأمثالهم من الضعفاء ؛ وقولهما للنبي ﷺ : إنا نحب أن نجعل لك منك مجلساً تعرف لما العرب به فضلنا فإن وفود العرب تأتيك ، فتستحي أن ترائنا العرب مع هؤلاء الأعداء ! ..

.. هنا تبدى الجاهلية نوحها الكاخ وقيتها المزينة ، واعتباراتها الصغيرة .. عصبية

النسب والجنس واعتبارات المال والطبقة .. وما إلى ذلك من اعتبارات . هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب ! وبعضهم ليسوا من طبقة الأشراف ! وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء ! .. ذات القيم التي تروج في كل جاهلية ؛ والتي لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراتها القومية والجنسية والطبقية !

هذا هو سفح الجاهلية .. وعلى القمة السامقة الإسلام ! الذي لا يقيم وزناً لهذه القيم الهزيلة ول هذه الاعتبارات الصغيرة ، ول هذه النعرات السخيفة ! .. الإسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت من الأرض . فالأرض كانت هي هذا السفح .. هذا السفح الذي لا يمكن أن ينبت هذه الثبته الغريبة الجديدة الكريمة .. الإسلام الذي يأتمر به — أول من يأتمر — محمد ﷺ محمد رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء ، والذي هو من قبل في الذؤابة من بني هاشم في الذروة من قريش .. والذي يأتمر به أبو بكر صاحب رسول الله ﷺ في شأن « هؤلاء الأعداء » .. نعم هؤلاء الأعداء الذين خلعوا عبودية كل أحد ؛ وصاروا أعبداً لله وحده فكان من أمرهم ما كان !

وكما أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات الملأ من قريش ، وفي مشاعر الأقرع وعيينة ، فإن قمة الإسلام السامقة ترتسم في أمر الله العلي الكبير ، لرسوله ﷺ : ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه . ما عليك من حسابهم من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء فطردهم فكون من الظالمين ۝ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ ۝ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل : سلام عليكم ، كتب ربك على نفسه الرحمة : أنه من عمل متكم سوءاً بجهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح ، فأنه غفور رحيم ﴾ ..

وتمثل في سلوك رسول الله ﷺ مع « هؤلاء الأعداء » .. الذين أمره ربهم أن يبدأهم بالسلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا ، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم — وهو بعد ذلك — رسول الله وخير خلق الله ، وأعظم من شرفت بهم الحياة !

ثم تمثل في نظرة « هؤلاء الأعداء » لمكانهم عند الله ؛ ونظرتهم لسيوفهم واعتبارها « سيوف الله » ونظرتهم لأبي سفيان « شيخ قريش وسيدهم » بعد أن أخره في الصف المسلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عن رسول الله ﷺ

وقدمهم هم في الصف كونهم من السابقين إلى الإسلام ، وهو في شدة الاشتلاء .. فلما أن عاتبهم أبو بكر رضي الله عنه في أمر أبي سفيان ، حذره صاحبه رسول الله ﷺ أن يكره قد أغضب « هؤلاء الأعبد » ! فيكون قد أغضب الله — يا الله ! فما يملك أي تعليق يبلغ هذا المدى وما تلك اليوم إلا أن نتملاه ! — ويذهب أبو بكر رضي الله عنه يترضى « الأعبد » ليرضى الله : « يا أخوتاه أغضبتكم » ؟ فيقولون : « لا يا أخي . يغفر الله لك ! »

أي معنى هائل هذا الذي أحقق في حياة البشرية ؟ أية نقلة واسعة هذه التي قد تمت في واقع الناس ؟ أي تبديل في القيم والأوضاع ، وفي المشاعر والتصورات ، في أن ؟ والأرض هي الأرض ، والبيئة هي البيئة ، والناس هم الناس ، والاقتصاد هو الاقتصاد .. وكل شيء على ما كان ، إلا وحياً نزل من السماء على رجل من البشر ، فيه من الله سلطان .. يخاطب فطرة البشر من وراء الركام ، ويخدو للهابطين هنالك عند السفح ، فيستجيبهم الحداء — على طول الطريق — إلى القمة السامقة .. فوق .. هنالك عند الإسلام !

ثم تراجع البشرية عن القمة السامقة ، وتحدرد مرة أخرى إلى السفح . وتقوم — مرة أخرى — في نيويورك ، وواشنطن ، وشيكاغو .. وفي حيداسبرج .. وفي غيرها من أرض « الحضارة » ! تلك العصبية الثلاثة ، عصبية الجنس واللون ، وتقوم هنا وهناك عصبية « وطنية » و « طبقية » لا تقل نشأ عن تلك العصبية ..

ويبقى الإسلام هناك على القمة .. حيث ارتسم الخط الوصى الذي بلغته البشرية .. يبقى الإسلام هناك — رحمة من الله بالبشرية — لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل ، وترفع عينها عن الحماء وتنتطلع مرة أخرى إلى الخط الوصى ، وتسمع مرة أخرى حداء هذا الدين وتخرج مرة أخرى إلى القمة السامقة على حداء الإسلام ..

ونحن لا نملك — في حدود منهجنا في هذه الظلال — أن نستطرد إلى أبعد من هذه الإشارة .. لا نملك أن نقف هنا تلك « الوقفة الطويلة » التي ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه النصوص ودلائها . لتحاول أن تستشرف المدى الهائل الذي يرسم من خلالها في تاريخ البشرية ، وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية الهابط ، إلى القمة السامقة العيدة .. ثم تنهد مرة أخرى على عواء « الحضارة المادية » الخاوية من الروح والعقيدة ! ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين يملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى ، بعد أن فشلت جميع التحارب ، وجميع المذاهب ، وجميع الأوضاع ،

وجميع الأنظمة ، وجميع الأفكار ، وجميع التصورات التي ابتدعتها البشر لأنفسهم بعيداً عن مسج الله وهذه .. فشلت في أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمة وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمة في هذه الصورة الوضيعة ، وأن تفيض على القلوب الطمأنينة — مع هذه النقلة الهائلة — وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح ، وبلا اضطهادات ؛ وبلا إجراءات استثنائية تقضي على الحريات الأساسية ، وبلا رعب ، وبلا تعذيب ، وبلا جوع ، وبلا فقر ، وبلا عَرَض واحد من أعراض النقالات التي يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يصنعها البشر ، ويتعبد فيها بعضهم بعضاً من دون الله .. فحسبنا هذا القدر هنا .. وحسب الإيحاءات القوية العميقة التي تفيض بها النصوص ذاتها ، وتكسبها في القلوب المستنيرة .

٢ — وبمناسبة قوله تعالى : ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة﴾ ينقل ابن كثير ما يلي :

أ — روى الإمام أحمد ... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لما قضى الله الخلق ، كتب في كتابه ، فهو عنده فوق العرش ، إن رحمتي غلبت غضبي » أخرجاه في الصحيحين .

ب — روى ابن مردويه ... عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق ، أخرج كتاباً من تحت العرش : إن رحمتي سبقت غضبي ، وأنا أرحم الراحمين ، فيقبض قبضة أو قبضتين ، فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراً ، مكتوب بين أعينهم عتقاء الله » .

ج — ومما يناسب هذه الآية من الأحاديث أيضاً قوله ﷺ لمعاذ بن جبل : « أتدري ما حق الله على العباد ؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً » . ثم قال : « أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم » وقد رواه الإمام أحمد .. عن أبي هريرة رضي الله عنه .

فما أعظم رحمة الله وما أقيح من لم ينل من هذه الرحمة يوم القيامة ، وما أعقل من عمل للوصول إلى استحقاق رحمة الله الكاملة بسلوك طريق ذلك ، والتحقق بالصفات التي يعطي الله أصحابها رحمته ، وهي مذكورة بقوله تعالى في سورة التوبة : ﴿والْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ وهذا

موضوع سياقي .

٣ — هناك قراءة صحيحة بنصب قوله تعالى : ﴿سبيل المجرمين﴾ ومعناها : ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين فتعامل كلاً منهم بما يجب أن يعامل به .

فالآية إذن في قراءتها تبين أن سبيل المجرمين قد بينت بهذ القرآن ، وأن المقصود الأول بهذا البيان هو رسول الله ﷺ ثم ورثته والمسلمون ، إن إحدى الحكيم الكبيرة لتصرف الآيات في هذا القرآن هي هذه .

وتعليقاً على هذا المعنى يقول صاحب الظلال :

« إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة بهذه العقيدة ! إن هذا المنهج لا يُعنى بيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب . إنما يُعنى كذلك بيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين المجرمين أيضاً .. إن استبانة سبيل المجرمين ضرورة لاستبانة سبيل المؤمنين . وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق !

إن هذا المنهج هو الذي قرره الله — سبحانه — ليعامل مع النفوس البشرية . ذلك أن الله — سبحانه — يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المصاد من الباطل والشر ؛ والتأكد من أن هذا باطل ومحض شر خالص ؛ وأن ذلك حق محض وخير خالص .. كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه على الحق ؛ ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاربه ويحاربه إنما هو على الباطل .. وأنه يسلك سبيل المجرمين ؛ الذين يذكر الله في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عدواً منهم ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين ﴾ .. ليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين أن الذين يعادونهم إنما هم المجرمون ؛ عن ثقة ، وفي وضوح ، وعن يقين . إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح . واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات . ذلك أن أي غش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم تترد غشاً وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم . فهما صمحتان متقابلتان ، وطريقان مفترقتان .. ولابد من وضوح الألوان والخطوط . ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . ويجب أن تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين ، ووضع العنوان المعيز للمؤمنين ، والعنوان المميز للمجرمين ، في عالم الواقع لا في عالم النظريات . فيعرف

أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون من حولهم ومن هم المجرمون . وبعد تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم ، وتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم وعلامتهم . بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان ، ولا تلبس الملامح واسماء بين المؤمنين والمجرمين .. وهذا التحديد كان قائماً ، وهذا الوضوح كان كاملاً ، يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الجزيرة العربية . فكانت سبيل المسلمين نصالحين هي سبيل الرسول ﷺ ومن معه . وكانت سبيل المجرمين هي سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين .. ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن ينزل ، وكان الله — سبحانه — يفصل الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة — ومنها ذلك التمزج الأخير — لتستبين سبيل المجرمين !

وحجتنا واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بدلتها وأفسدتها التحريفات البشوية . حيث واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين الصالحين واضحة ، وسبيل المشركين الكافرين المجرمين واضحة كذلك .. لا يجدي معها التلبس .

ولكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا . إنما تتمثل في وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين ، في أوطان كانت في يوم من الأيام بالإسلام ، يسيطر عليها دين الله ، وتحكم بشريعته .. ثم إذا هذه الأرض ، وإذا هذه الأقوام ، هجر الإسلام حقيقة ، وتعلنه اسماً . وإذا هي تنكر لمقومات الإسلام اعتقاداً وواقعاً . وإن ظنت أنها تدين بالإسلام اعتقاداً ! فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله . وشهادة أن لا إله إلا الله تتمثل في الاعتقاد بأن الله — وحده — هو خالق هذا الكون المتصرف فيه . وأن الله — وحده — هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله . وأن الله — وحده — هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حياتهم كله ..

وهذا أشق ما تواجه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام . أشق ما تعانيه هذه الحركات هو الغش والغموض والليس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا الله . ومدلول الإسلام في جانب ؛ ومدلول الشرك ومدلول الجاهلية في الجانب الآخر .

هذه هي المشقة الكبرى .. وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن يجازها أصحاب الدعوة إلى الله في كل جيل .

أجل يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة ؛ وأن تم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقتهم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة ، ولا يعوقها غبش ولا يميعها لبس . فإن طاقتهم لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا في يقين أنهم هم « المسلمون » وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدونهم ويصدون الناس عن سبيل الله هم « المحرمون » .

أقول : إن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ لها مضمونها ولها نواقضها فمن أتى بالمضمون ولم يأت ناقضاً من نواقض الشهادتين فهو المسلم ، وقد يكون فاسقاً أو تقياً ، ولكن إذا لم يدرك الإنسان مضمون الشهادتين ، أو أتى بناقض من نواقضهما ، فإنه لا يكون مسلماً ، فمثلاً من مضمون الشهادتين أن يعرف الإنسان الإسلام ويؤمن به ويسلم لله فيه ، فإذا جهل الإسلام ولم يعرف أن يصفه كما هو ولو وصفاً إجمالياً فإنه لا يكون مسلماً حتى قال فقهاء الحنفية : لو أن صغيرة تزوجت ثم بلغت عند زوجها وسأها عن الإسلام فلم تعرف أن تصفه فإن عقدها ينفسخ ، عندما كانت صغيرة كانت مسلمة تبعاً لأبويها . فلما بلغت أصبحت مكلفة بالإسلام ، وعليها أن تعرفه ، فإذا لم تعرفه لا تكون مسلمة ، ولكن ليس شرطاً أن تحسن وصفه ، بل يكفي في حقها أنها لو سئلت عن شيء معلوم من الدين بالضرورة أن تعرفه ، وفقهاء الشافعية لا يعتبرون منكر ذلك كافراً إلا بعد البيان .

فلا بد إذن من معرفة مضمون الشهادتين ، ولا بد من ترك النواقض ، وقد مر معنا في سورة المائدة أن كفر نظام ما لا يعني بالضرورة كفر كل فرد فيه ابتداءً .

تلخيص وتذكير :

إن مما يسعى أن ينقضي عن ذكره : أن الإلحاد بالقرآن طريق من طرق التقوى ، ولذلك فإن على الدعوة إلى الله أن يحيا محاليس الوعظ ، وأن يكثر منها ، من أجل أن يتابعوا قضية الإيمان ، كما أن على الدعوة أن يعرضوا المستجيبين لدعوة الله حقوقهم ، فلا تنطلق أعينهم إلى غيرهم رهاً بهم ، ورغبة بأهل الدنيا . وإن مما تفهمنا إياه آيات المجموعة التاسعة أن من سبيل الخمرين الترفع على أهل الإيمان ، مما يفهم منه ضمناً أن التواضع لأهل الإيمان من سبيل المؤمنين .

ثم تأتي المجموعة العاشرة في الجولة وفيها أوامر لرسول الله ﷺ تأمره أن يعلن عدة إعلانات تكاد تكون الرد الأخير في هذه الجولة على اقتراحات الكافرين .

المجموعة العاشرة

وإذ وصل السيف إلى ما مرّ فإن الله بأمر رسوله ﷺ أن يعلن تلاته إعلانات :
 ١- إعلان الأول : ﴿ قل إني نهيتم أن أعبد الذين تدعون من دون الله ﴾ . أي : قل
 إني صُرفت وزُجرت بأدلة العقل والسمع عن عبادة ما يعبدون من دون الله ﴿ قل لا
 أتبع أهواءكم ﴾ . أي : لا أجري في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم من اتباع
 هوى دون اتباع الدليل ، وفي النص بيان للسبب الذي به وقعوا في الضلال وهو اتباع
 الهوى ﴿ قد ضللت إذا ﴾ . أي : إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال ﴿ وما أنا من
 المهتدين ﴾ في شيء ، وهذا يعني أنكم لستم مهتدين أبداً ، والإعلان الثاني : ﴿ قل إني
 على بينة من ربي ﴾ لَمَّا نفى أن يكون الهوى مُتَعَمِّداً ، به على ما يجب اتباعه وهو شريعة
 الله ، والمعنى : إني من معرفة ربي وأنه لا معبود سواه على حجة واضحة ، أو إني على
 بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إليّ ﴿ وكذبتم به ﴾ . أي : بالله حيث أشركتم به
 غيره ويمكن أن يكون المراد : وكذبتم بالبينّة أي بالقرآن ، فيكون المعنى : إني على حجة
 من جهة ربي وهو القرآن ، وكذبتم بهذه البينّة ، ثم عقبه بما دلّ على أنهم أحقّاء بأن
 يعاقبوا بالعذاب لذلك فقال : ﴿ ما عندي ما تستعجلون به ﴾ . أي : من العذاب
 ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ . أي : إنما أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتموه من
 ذلك ، وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له من الحكمة العظيمة ﴿ يقصّ الحق ﴾ . أي : لا
 يفعل إلا حقاً ولا يأمر إلا بحق فيما يحكم به ، ويقدره ، ﴿ وهو خير الفاصلين ﴾ .
 أي : خير الفاصلين بالقضاء الحق إذ الفصل : هو القضاء ، ثم يأتي الإعلان الثالث
 ﴿ قل لو أن عندي ﴾ . أي : في قدرتي وإمكانتي ﴿ ما تستعجلون به ﴾ . أي : من
 العذاب ﴿ لَقَضِيّ الأمر بيني وبينكم ﴾ . أي : لأهلككم عاجلاً غصلاً لرني ﴿ والله
 أعلم بالظالمين ﴾ ومن ثم فهو ينزل العذاب على مقتضى علمه وحكمته في الوقت
 المناسب .

فائدة :

تناسبة هذه الآية الأخيرة يقول ابن كثير : فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية ، وبين
 ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت لرسول الله ﷺ : يا رسول الله هل أتى
 عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال : « لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت
 منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ليلى بن عبد كلال ، فلم يجبي إلى ما

أردت . فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلّنتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك ، وما ردّوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فهم قال : فناداني ملك الجبال وسلم عليّ ثم قال : يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك ، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت ، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين ، فقال رسول الله ﷺ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً . وهذا لفظ مسلم . فقد عُرض عليه عذابهم واستعصاهم فاستأنى بهم وسألهم التأخير لعل الله يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئاً .

فما الجمع بين هذا وبين قوله في هذه الآية الكريمة ﴿ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين ﴾ فالجواب — والله أعلم — أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم ، وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم ، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ، وهما جلا مكة اللذان يكتشفهما جنوباً وشمالاً ، فلماذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم ؟ وهذه المناسبة نقول : إن ما أنزله الله على رسوله ﷺ من وحى سواء كان قرآناً أو سنة يكمل بعضه بعضاً ، ولا ينقض بعضه بعضاً وكيف لا يكون كذلك وهو من علم الله ، وعلم الله محيط ، وذلك من أعظم الأدلة على كون هذا الإسلام دين الله ، ولكن الجاهلين وحدهم هم الذين يظنون غير ذلك أو يتوهمون .

وبعد هذا الحوار الطويل يعود السياق إلى صيغة التقرير في موضوع المعرفة الربانية فيقول : ﴿ وعنده مفاتيح الغيب ... ﴾ ولو أنك تأملت نوجدت أن هناك صلة ظاهرة بين بداية المقطع وهذه الآية ﴿ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ... ﴾ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴿ وما بين ذلك حوار من ينكر ذلك ، وما بين ذلك تقرير لمقتضى ذلك ، وما بين ذلك هداية لما ينبغي أن يترتب على الإيمان بذلك . فما أعطاه هذا القرآن إذ يخول بك السياق ثم يردك إلى محور السورة ، وتبقى جولاته كلها في الإطار الذي يعمق محور السورة ، وبما أن خاتمة الحولة الأولى من المقطع الثاني تبدأ بقوله تعالى : ﴿ وعنده مفاتيح الغيب ﴾ فلنقدم للآية بنقل عن الضلال حول الفارق بين العقلية المسلمة وغيرها :

« إن القرآن — وهو المصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية التي تنشئ التصور

الإسلامي والعقلية الإسلامية — يقرر أن هناك عالماً للغيب وعالماً للشهادة فليس كل ما يعيط بالإنسان عيباً ، وليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون مجهولاً .

إن هالك سنناً ثابتة لهذا الكون ؛ يملك « الإنسان » أن يعرف منها القدر اللازم له ، حسب طاقته وحسب حاجته ، للقيام بالخلافة في هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية ؛ وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض بالخلافة ، وتعمير الأرض ، وترقية الحياة ، والانتفاع بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها . وإلى جانب هذه السنن الثابتة — في عمومها — مشيئة الله الطليقة ، لا تقيد بها هذه السنن وإن كانت من عملها . وهناك قَدْر الله الذي يُنفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها . فهي ليست آلية بحتة ، فالقَدْر هو المسيطر على كل حركة فيها ؛ وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله إياها . وهذا القَدْر الذي يُنفذ هذه السنن في كل مرة تعد فيها « عيب » لا يعنمه البشر علم يقين ؛ وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون و « الاحتمالات » .. وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضاً .

وإن ملايين الملايين من العمليات لتتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة ؛ وكلها « غيب » بالقياس إليه هي تجري في كيانه ، ومثلها ملايين ملايين العمليات التي تتم في الكون من حوله ؛ وهو لا يعلمها !

وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقبله ومستقبل الكون .. وذلك مع وجود السنن الثابتة التي يعرف بعضها ، ويتنفع بها انتفاعاً علمياً منظماً في النهوض بعبد الخلافة .

وإن « الإنسان » ليحجى إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد قدومه ، وإنه ليذهب عن هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد رحيله .. وكذلك كل شيء حي .. ومهما تُعلم ومهما عرف ، فإن هذا لن يغير من هذا الواقع شيئاً .

إن العقلية الإسلامية عقلية « غيبية علمية » لأن « الغيبية » هي « العلمية » بشهادة « العلم » والواقع .. أما التكرار للغيب فهو « الجهلية » التي يتعامل أصحابها وهم بهذه الجهالة ! وإن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكون الذي لا يعلم مفاتحه إلا الله ؛ وبين الاعتقاد بالسنن التي لا تبدل ، والتي تمكن معرفة الجوانب اللازمة منها لحياة الإنسان في الأرض ، والتعامل معها على قواعد ثابتة .. فلا يفوت المسلم « العلم »

البشري في مجاهله ، ولا يفوته إدراك الحقيقة الواقعية ؛ وهي أن هنالك غيباً لا يُطلع الله عليه أحداً ، إلا من شاء ، بالقدر الذي يشاء .

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها « الفرد » فيتجاوز مرتبة « الحيوان » ، إلى مرتبة « الإنسان » ، وهي نقلة بعيدة الأثر في تصوّر الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي ، وحقيقة القوى المطلقة في كيان هذا الوجود ؛ وفي إحساسه بالكون ، وما وراء الكون من قدرة وتدير . كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض . فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ؛ وينتقل أصداءه وإبغائه في أطوائه وأعماقه ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود ، وأن وراء الكون .. ظاهره وخافيه .. حقيقة أكبر من الكون ، هي التي صدر عنها ، واستمد من وجودها وجوده . حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ، ولا تحيط بها العقول .

... « لقد كان الإيمان بالغيب هو مفترق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم المادة ولكن جماعة المذنبين في هذا الزمان — كحساسة الماديين في كل زمان — يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقري .. إلى عالم المادة ، الذي لا وجود فيه لغير المحسوس ، ويسمون هذا « تقدمة » . وهو النكسة التي وفق الله المؤمنين بإياها . فجعل صفتهم المميّزة هي صفة : « الذين يؤمنون بالغيب » .. والحمد لله على نعمائه ، والنكسة للمتكسرين والمرتكسين » .

والذين يتحدثون عن « الغيبة » و « العلمية » يتحدثون عن « الحتمية التاريخية » كأن كل المستقبل مستتب ، و « العلم » في هذا الزمان يقول : إن هناك « احتمالات » وليست هنالك « حتميات » !

ولقد كان ماركس من المنبئيين « باحتميات » ! ونكس أين بوغات ماركس اليوم ؟ لقد تنبأ حتمية قيام الشيوعية في إنجلترا ، نتيجة بدوغها قمة الرقي الصناعي ومن ثم قمة الرأسمالية في جانب والفقر العمالي في جانب آخر .. فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الشعوب تحلّفاً صناعياً .. في روسيا والصين وما إليها .. ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقية !

ولقد نبأ لينين وبعده ستالين بختمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي وها هو ذا خليفتهما « خرشوف » يحمل راية « التعايش السلمي » .

ولا تمضي ضويلاً مع هذه « الختميات » التنبؤية . فهي لا تستحق جدية المناقشة ! إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي الغيب ، وكل ما عداها احتمالات . وإن هنالك حتمية واحدة هي وقوع ما يقضي به الله ويجري به قدره . وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو . وإن هنالك — مع هذا — سبباً للكون ثابتة ، يملك الإنسان أن يتعرف إليها ، ويستعين بها في خلافة الأرض ، مع ترك الباب مفتوحاً لقدر الله النافذ ؛ وغيب الله المجهول .. وهذا قوام الأمر كله .. .

المجموعة الحادية عشرة

﴿ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ المفاتيح جمع مفتاح وهو المفتاح ، جعل للغيب مفاتيح على طريق الاستعارة لأن المفاتيح يتوصل بها إلى ما في الخزائن المستوثق منها بالأغلال والأقفال ، ومن علمه الله مفاتيحها وكيفية فتحها توصل إليها فأراد أنه هو المتوصل إلى أمغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره كمن عنده مفاتيح أقفال الخازن ، ويعلم فتحها فهو المتوصل إلى ما في الخزائن ، ويدخل في ذلك العذاب والرِّزْق ، وما غاب عن العباد من الثواب والعقاب والآجال والأحوال وخصَّ الرسول ﷺ من مفاتيح الغيب حمساً بالذكر سترها في الفوائد ﴿ ويعلم ما في البر ﴾ . أي : من الثبات والدواب وغير ذلك ﴿ والبحر ﴾ من الحيوان ، والجواهر ، والعناصر وغير ذلك ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾ . أي : ما من ورقة تسقط إلا ويعلم عددها وأحوالها قبل السقوط وبعده ﴿ ولا حبة في ظلمات الأرض ﴾ إلا يعلمها ﴿ ولا رطب ﴾ . أي : ذي رطوبة ﴿ ولا يابس ﴾ إلا يعلمه كذلك ، والجميع في كتاب مبين ﴿ إلا في كتاب مبين ﴾ واحد وهو هنا إما علم الله ، أو اللوح المحفوظ قال صاحب الظلال وهو يعرض هذه الآية :

« بها صورة لعلم الله الشامل المحيط ؛ الذي لا يند عنه شيء في الزمان ولا في المكان ، في الأرض ولا في السماء ، في البر ولا في البحر ، في جوف الأرض ولا في طباق الجو ، من حي وميت ويايس ورطب ... »

ولكن أين هذا الذي نقوله نحن — بأسلوبنا البشري المعهود — من ذلك النسق

القرآني العجيب ؟ وأين هذا التعبير الإحصائي المجرد ، من ذلك التصوير العميق الموحى ؟

إن الخيال البشري لينطلق وراء الص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول ، وعالم الغيب وعالم الشهود ، وهو يتبع ضلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح ، ووراء حدود هذا الكون المشهود .. وإن الوجدان ليرتعث وهو يستقبل التصور والمشاهد من كل فج وواد . وهو — إذ يحاول أن يرتاد — أستار الغيوب المختومة في الماضي والحاضر والمستقبل ؛ البعيدة الآماد والآفاق والأغوار .. مفتاتها كلها عند الله ، لا يعلمها إلا هو .. ويحاول في مجاهل البر وفي غيابات البحر ، المكشوفة كلها لعلم الله . ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض ، لا يخصبها عد ، وعين الله على كل ورقة تسقط ، هنا وهنا وهناك . ويلحظ كل حبة محبوة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين الله . ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون اعريض ، لا يد شيء عن علم الله الخفي ..

إنه حولة ندير الرؤوس ، وتذهل العقول .. جولة في آماد الرمان ، وآفاق المكان ، وأغوار من المنظور والمخجوب . والمعلوم والمجهول .. حولة بعيدة موهلة مترامية الأطراف ، يعا بتصور آمادها الخيال .. وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضعة كلمات .. ألا إنه الإعجاز !

وننظر في هذه الآية القصيرة من أي جانب فترى هذا الإعجاز ، الناطق بمصدر هذا القرآن . ننظر إليها من ناحية موضوعها ، فنجزم لموهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر فليس عليه طابع البشر .. إن الفكر البشري حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع — موضوع شمول العلم وإحاطته — لا يرتاد هذه الآفاق . إن مطارح الفكر البشري واتصالاته في هذا الخيال لها طابع آخر ولها حدود . إنه يتزع تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماته .. وما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر ، في كل أنحاء الأرض ؟ إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا يخطر على باله أن يتسع ويخصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض . ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ، ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ! إنما الورق الساقط شأن يخصه الخالق ، ويعبر عنه الخالق ! وما اهتمام الفكر البشري بكل حبة محبوة في ظلمات الأرض ؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هو الحب الذي يخافونه هم في جوف الأرض

ويرتقبون إنباته .. فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض فمما لا يخطر للبشر على بال أن يهتموا به ، ولا أن يلحظوا وجوده ، ولا أن يعبر به عن العلم الشامل ! إنما الحب المخبوء في ظلمات الأرض شأن يخصه الخالق ، ويعبر عنه الخالق ، وما اهتمام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » .. إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أيديهم .. فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل . فهذا ليس من المعهود في اتجاه البشر وتعبيراتهم كذلك ! إنما كل رطب وكل يابس شأن يخصه الخالق ويعبر عنه الخالق !

ولا يفكر بشر أن تكون كل ورقة ساقطة ، وكل حبة مخبوءة ، وكل رطب وكل يابس في كتاب مبین ، وفي سجل محفوظ .. فما شأنهم بهذا ، وما فائدته لهم ؟ وما احتياجهم بتسجيله ؟ إنما لذي يخصه ويسجله هو صاحب الملك ، الذي لا يند عنه شيء في ملكه ، الصغير كالكمبر ، الحقير كالجليل ، والمخبوء كالظاهر ، والمجهول كالمعلوم ، والبعيد كالقريب .. إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع .. مشهد الورق المسافط من شجر الأرض جميعاً ، والحب المخبوء في أطواء الأرض جميعاً ، والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعاً .. إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر البشري والاهتمام البشري ؛ كذلك لا تلاحظه العين البشرية ، ولا تلهم به النظرة البشرية .. إنه المشهد الذي يتكشف هكذا بجملة لعلم الله وحده ؛ المشرف على كل شيء ، المحيط بكل شيء .. الحافظ لكل شيء ، الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء .. الصغير كالكمبر ، والحقير كالجليل ، والمخبوء كالظاهر ، والمجهول كالمعلوم ، والبعيد كالقريب .. والذين يزاولون الشعور يزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيداً حدود التصور السري وحدود التعبير البشري أيضاً . ويعلمون — من غورهم البشرية — أن مثل هذا المشهد ، لا يحضر على القلب البشري ، كما أن مثل هذا التعبير لا يتأق له أيضاً .. والذين يمارون في جداه عليه أن يرجعوا قول البشر كنه ، ليروا إن كانوا قد انجھوا مثل هذا الاتجاه أصلاً !

وهذه الآية وأمثاها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم .. كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع في التعبير ذاته ، فترى آفاقاً من الخيال والتناسق لا تعرفها أعمال البشر ، على هذا المستوى السامق : ﴿ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ .. آماد وآفاق وأعوور في « الصهول » المطلق ، في الزمان والمكان ، وفي الماضي والحاضر والمستقبل ، وفي أحداث الحياة وتصورات الوجدان .

﴿ ويعلم ما في البر والبحر ﴾ .. آماذ وآفاق وأغوار في « المنظور » ، على استواء وسعة وشمول .. تناسب في عالم الشهود والمشهود تلك الآماذ والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب .

﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾ .. حركة الموت والفناء ، وحركة السقوط والانحدار ، من علو إلى سفلى ، ومن حياة إلى اندثار .

﴿ ولا حبة في ظلمات الأرض ﴾ .. حركة البروغ والنماء . المنبثقة من الغور إلى السطح ، ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلاق .

﴿ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ .. التعميم الشامل ، الذي يشمل الحياة والموت والأردهار والذبول ، في كل حي على الإطلاق .. فمن ذا الذي يبدع ذلك الانتباه والانطلاق ؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي يبدع هذا كله وذلك ، في مثل هذا النص القصير .. من ؟ إلا الله !

ثم نقف عند قوله تعالى : ﴿ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ ..

نقف ليقول كلمة عن « الغيب » و « مفاتيحه » واختصاص الله — سبحانه — بالعلم « بها » .. ذلك أن حقيقة الغيب من « مقومات التصور الإسلامي » الأساسية ؛ لأنها من مقومات العقيدة الإسلامية ، ومن قواعد « الإيمان » الرئيسية .. وذلك أن كلمات « الغيب » و « وانغيبه » تلك في هذه الأيام كثيراً — بعد ظهور المذهب المادي — ونوضع في مقابل « العلم » و « العنمية » .. والقرآن الكريم يقرر أن هناك « غيباً » لا يعلم « مفاتيحه » إلا الله . ويقرر أن ما أتت به الإنساني من العلم قليل .. وهذا القليل إنما أتاه الله له بقدر ما يعلم هو — سبحانه — من طاقته ومن حاجته ، وأن الناس لا يعلمون — فيما وراء العلم الذي أعطاهم الله إياه — إلا ظناً ، وأن الظن لا يعني عن الحق شيئاً .. كما يقرر — سبحانه — أن الله قد خلق هذا الكون ، وجعل به سنناً لا تبدل وأنه علم الإنسان أن يبحث عن هذه السنن ويدرك بعضها ، ويتعامل معها — في حدود طاقته وحجته — وأنه سيكشف له من هذه السنن في الأنفس والآفاق ما يزيده يقيناً وتأكداً أن الذي جاءه من عذريته هو الحق .. دون أن يحل هذا الكشف عن سنن الله التي لا تبدل لها حقيقة « الغيب » انجهاول للإنسان ، والذي سبطل كذلك مجهولاً . ولا محففة طلاقة مشبهة الله وحدث كل شيء بقدر عيبي خاص من الله ،

ينشئ هذا الحدث ويبرره للوجود .. في تناسق تامة في العقيدة الإسلامية ، وفي تصوّر المسلم الناشئ من حقائق العقيدة .. .

كلمة في السياق :

تألف المجموعة الحادية عشرة التي هي حاتمة الجولة الأولى من المقطع الثاني من سورة الأنعام تتألف هذه المجموعة من آيتين : ﴿ وعنده مفاتيح الغيب ... ﴾ والآية التالية ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ... ﴾ .

وهاتان الآيتان تعودان بنا إلى بداية المقطع كله لتكونا بمثابة إعادة النهر إلى مجراه الرئيسي ، فهما تأتيان نهاية لجولة ومقدمة لجولة أخرى في مقطعهما .

بدأ المقطع بقوله تعالى ﴿ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ﴾ ثم جرى حوار شامل ، ثم عاد لمقطع إلى الكلام عن الله بصيغة التقرير :

﴿ وعنده مفاتيح الغيب ... ﴾ ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ... ﴾

وتأتي الآية الأولى في الجولة الثانية على نفس الوتيرة : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ﴾ وهكذا يعود السياق إلى مجراه الرئيسي

فلتر الآية الثانية في المجموعة الحادية عشرة : ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ﴾ . أي : يقبض أنفسكم عن التصرف بالتمام في المنام ، وفي هذا إخبار عن أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل . وهذا هو التوفي الأصغر ﴿ ويعلم ما جرحتم بالنهار ﴾ . أي : ما كسبه فيه من الآثام ، وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخفقه ، في ليلهم ونهارهم ، في حال سكونهم وحال حركتهم ﴿ ثم يعثكم فيه ﴾ . أي : ثم يوفضكم في أسفار ، أو التقدير ثم يعثكم في النهار ويعلم ما جرحتم فيه ، فقدّه الكسب لأنه أهم ولا يعني هذا أنه لا يعلم ما جرحنا بالليل ولا أنه لا يتوفاها بالنهار . فتخصيص شيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه ﴿ ليقضى أجل مسمى ﴾ . أي : لتوفى الآجال على الاستكمال ﴿ ثم إليه مرجعكم ﴾ . أي : ثم إلى الله رجوعكم بالبعث بعد الموت ﴿ ثم ينشكم بما كنتم تعملون ﴾ . أي : في ليلكم ونهاركم ويستدل بالنوم والاستيقاظ بعده على البعث وتفهم من خلال النوم كثير من قضايا عالم البرزخ .

فوائد :

١ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَعنده مفاتيح الغيب ﴾ نذكر هذه الرواية . روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال : « مفاتيح الغيب خمس ﴿ إِنَّ الله عنده علم الساعة ﴾ ، وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام ، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدري نفس بأي أرض تموت ، إِنَّ الله عليم خبير ﴾ . وفي حديث عمر أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان فقال له النبي ﷺ فيما قال له : « خمس لا يعلمهن إلا الله » ثم قرأ : ﴿ إِنَّ الله عنده علم الساعة ﴾ الآية .

٢ - يقول السففي بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَعنده مفاتيح الغيب ﴾ : وعندك أيها الإنسان مفاتيح الغيب فمن آمن بغيه أسبل الله الستر على عيه .

٣ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ﴾ ﴿ يروي ابن كثير ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه وبرء إليه ، فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رذ إليه » . فذلك قوله : ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ﴾ . أقول إِنَّ الله - عز وجل - أسند الوفاة في الآية إلى ذاته الكريمة ، وفي هذا الحديث أسندت الوفاة إلى عالم الأسباب ، وإسناد ما لعالم الأسباب دخل فيه إله الله لأنه هو الفاعل على الحقيقة وهو الخالق : « الله خالق كل شيء » .

٤ - سَمَّى الله - عز وجل - في الآية الأخيرة النوم وفاة ، وسماه في مكان آخر الموت وهو الموت الأصغر فمن النوم تعلم شيئاً عن عالم الموت وعن عالم البرزخ - وهو العالم الذي يكون فيه بعد الموت فقد أعطانا الله بهذا النوم صورة مصغرة عن الموت ، وعن عالم البرزخ ، وعن عذاب القبر ، أو نعيمه ، فنحن نرى النائم ساكناً هادئاً لا نرى على جسمه أثراً ، ومع ذلك فقد يكون في عذاب أو نعيم ، كأن يرى نفسه يتدذ أو يتعذب وهو ساكن هادئ لا نرى عليه أثراً في كثير من الأحيان ، ولا يعني هذا أن حال الميت والنائم واحد بل يعني هذا أن النوم صورة مصغرة عن الموت ، بل إن ما يكون للإنسان بعد الموت أكثر وضوحاً مما يكون للإنسان في عالم البقطة ، فلذلك العالم قوانينه ، والنوم هو المثال المقرب ، وفي كتاب إحياء علوم الدين للغزالي في المجلد الرابع كلام نفيس عن هذا الموضوع فليراجع ، ولقد قال رسول الله ﷺ في حديث صحيح « النوم أخو الموت » .

ملاحظة حول السياق :

يلاحظ أن المقطع الأول من سورة الأنعام وردت فيه كلمة (قل) كثيراً ، وكذلك هذا المقطع في جويلته ، مما يشير إلى أن الحوار مع الكافرين شيء رئيسي في سياق هذه السورة وصلة ذلك بمحور السورة ﴿ كيف تكفرون بالله ﴾ لا تخفى ، فالغور فيه إقامة حجة على الكافرين ، وفي هذه السورة تقام الحجة على الكافرين مرة بعد مرة :

كانت الآية الثانية من الجولة التي مرّت معنا : ﴿ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ... ﴾ ثم بعد آيات جاء قوله تعالى : ﴿ قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتكم الساعة ... ﴾ . ثم بعد آيات جاء قوله تعالى : ﴿ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ﴾ ثم تأتي بعدها مباشرة ﴿ قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة ﴾ .

ثم جاء بعد اثنتين قوله تعالى : ﴿ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ... ﴾ ثم جاءت بعد خمس آيات ثلاث آيات كلّ منها مبدوء بقوله تعالى (قل) .

﴿ قل إني نهيأت أن أعبد الذين تدعون من دون الله .. ﴾

﴿ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ... ﴾

﴿ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ... ﴾

وسنرى في الجولة الثانية من المقطع كيف يتكرّر الأمر (قل) كذلك

إن السورة حوار شامل مع الكافرين في كل الاتجاهات الرئيسية للكفر ، سواء كانت نظرية ، أو كانت عملية ، ولذلك فإن على الداعية إلى الله أن يتعلّى حججها ويعرف كيف يقرع بها .

كلمة في السياق :

انتهت معنا الجولة الأولى من المقطع الثاني بعد أن حتمت بالتذكير بالموت الأصغر والموت الأكبر ، وكلاهما مطهر من مظاهر قهر الله — عز وجل — وذلك يشير إلى صلة حاتمة الجولة ببيدتها ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ . والمقطع نفسه لا يزال مستمراً وذلك أننا نعلم في علم البلاغة أنه إذا طال الفصل حسن التكرار ، وقد بدأ

انقطع بقوله تعالى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ﴾ ، وهذا هو الآية (٦١) تقول : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ... ﴾ ، ونلاحظ أن آخر شيء في سياق الجولة الثانية ، هو قوله تعالى في الآية (٧٣) ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ﴾ ، لاحظ أنه منته بقوله تعالى : ﴿ وهو الحكيم الخبير ﴾ . فذلك مع المعاني مما دللنا على بداية المقطع ونهايته .

وقد رأينا كيف أن الجولة الماضية لها سياقها الخاص كما أن لها محلها في السياق الخاص لسورة الأنعام مع كونها تفصل في محور السورة من البقرة لاحظ صلة آخر آية مرت معنا في الجولة بمحور السورة :

﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ﴾

وفي الآية الأخيرة ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقتضى أجل مسمى ﴾

وفي محور السورة : ﴿ ثم يميتكم ثم إليه ترجعون ﴾

وفي الآية الأخيرة : ﴿ ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ﴾

فصلة واضحة بين هذه الآية ومحور السورة من البقرة ، والصلات التي تربط بين المقطع وبين محور كثيرة كما رأينا وسنرى . ولنا عودة على هذا الموضوع

ولنتقل إلى عرض الجولة الثانية من المقطع الثاني :

الجزء الثانية من المقطع الثاني

وتمتد من الآية (٦١) إلى نهاية الآية (٧٣) وهذه هي :

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَئِنْ أَجَبْنَا مِنْ هَذِهِ ۚ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ سُوءًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ ۖ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِنَّمَا يُنِيبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

☆ ☆ ☆

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآءٍ وَهُوَ غَضَبُ اللَّهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذِكْرُ رَبِّهِ - أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

☆ ☆ ☆

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُزِدْ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ كَالَّذِي أَسْهَرَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ وَأَصْحَابٌ يَدْعُوهُ إِلَى الْهُدَى آتَيْنَا قُلْ إِنَّا هُدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرُنَا لِنُسْلِمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ﴿٧٢﴾

☆ ☆ ☆

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ

أَلْحَقْ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣٦﴾

كلمة في هذه الجولة :

قلنا إن هذه الجولة استمرار للمقطع الثاني فهي تذكرنا بالقهر الإلهي ، ولعلم الإلهي ، والحكمة الإغنية . فالجولة بعد أن تذكرنا في آياتها الأولى بمظاهر علم الله ، وحكمته ، وقهره من خلال التذكير بالموت ، والحساب ، واستجابة الدعاء حال الكرب ، والتعذيب في الدنيا ، تذكر رسول الله ﷺ أنه مع هذا كله فإن قومه يكذبون بالقرآن . وفي هذا السياق يذكر الله رسوله ﷺ — وهو تذكير لنا . ألا يجلس مع القوم الظالمين حال خوضهم في آيات الله ، وأن يعرض عمن اتخذ دينه لعباً ولهواً ، وأن يقيم الحجة على الكافرين من خلال إعلان الاستمرار على دين الله ، واستنكار العودة إلى الكفر بعد الهداية ، ثم تذكرنا الجولة بالإسلام لله رب العالمين ، وإقامة الصلاة ، والتذكير بأن الله هو الخالق والقادر والمالك والعليم والحكيم والخبير .

تقطع في جولتيه يقيم الحجة على الكافرين ، ويبين لهم فساد ما هم فيه ، ويحدد للمسلم بعض المواقف منهم ، ويبين ما يقتضيه الإيمان بالله ومعرفته ، وصلة ذلك بمحور السورة الذي ينكر على الكافرين كفرهم ، والذي يعجب من حاسم ، والذي يقيم الحجة على الكافرين من خلال ظاهري الحياة والعناية ، إن صلة هذا المقطع بمحور السورة واضحة . ولقد قلنا إن محور سورة الأنعام آت في سياق الأمر :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ من سورة البقرة ، ولذلك آثاره في سورة الأنعام ومن ثم نرى المقطع ينتهي بقوله تعالى :

﴿ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدَّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى إِنَّهُ هَدَى اللَّهُ إِلَى الْهُدَى وَأَمَرْنَا لَنَسْلَمَ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ . وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ . وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ . ﴾ . وقد بدأ هذا المقطع بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْخَبِيرُ ﴾ . لاحظ قوله تعالى ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ — وانتهى بآية مبدوءة بقوله

تعالى « وهو » ومنتهية بقوله تعالى ﴿ وهو الحكيم الخبير ﴾ فما بين بداية المقطع ونهايته صلة واضحة .

المعنى العام :

يكرر الله — عز وجل — في بداية هذه الجولة ذكر قهره لعباده . فهو الذي قهر كل شيء ، وحضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء . وأنه يرسل من الملائكة من يحفظون بدن الإنسان ويحفظون عمله ، وأنه إذا حان أجل الإنسان واحتصر توفته الملائكة المكلفون بذلك ، وأن هؤلاء الملائكة لا يقرطون في حفظ روح الشئ بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله — عز وجل — إن كان من الأبرار ففي عليين ، وإن كان من الفجار ففي سجين . وأن مرد الخلاق كلهم إلى الله يوم القيامة ، فيحكم فيهم بعدله وهو الذي له الحكم وحده وهو الأسرع حساباً ، وبعد أن ذكر الله قهره ، وبعض مظاهر قهره ، امتز على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر وهم الخائرون الواقعون في المهامه البرية ، وفي الدجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له ، جهراً وسراً ، واعدن الله أنه إن أنجاهم من ضائقهم هذه يكوئن من الشاكرين لله بالقيام بأمره . وهنا أمر الله رسوله ﷺ أن يقول ويعلن أن الله وحده هو الذي ينجي من هذه الظلمات ، ومن كل كرب ، ثم بعد هذا الإنجاء يوجد من يشركون بعبادته ودعائه آلهة أخرى . وبعد أن ذكر الله — عز وجل — مظهراً من مظاهر قهره ، ورحمته ، وكفر عباده ، ذكر الله — عز وجل — مظاهر أخرى من مظاهر قهره ، فذكر بقدرته على أن يعث عذاباً من فوق رؤوس عباده ، وعلى أن يعث عذاباً من تحت أرجلهم ، أو يجعلهم ملتبسين شيعاً : فرقا متخالفين ، ويسلط بعضهم على بعض بالعذاب والقتل ، ثم ذكر أنه يوضح الآيات ، ويبينها . ويفسرها ؛ من أجل أن يفهموا ويتدبروا عن الله آياته وحججه وبراهينه .

وبعد هذا البيان ذكر الله — عز وجل — تكذيب قوم محمد ﷺ للقرآن ، وهو الحق الذي ليس وراءه حق ، ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يعلن أنه ليس عليهم بحفيظ ، وأن لكل بآ حقيقة ، ولكل حبر وفوعاً ، ولو بعد حين . وأنهم سيرون ويعلمون ، وفي هذا تهديد ووعيد لهم على تكذيبهم ما لا يحتمل التكذيب ، ثم أمر الله رسوله ﷺ — وهو أمر لكل مؤمن — أنه إذا رأى الدين يكذبون بآيات الله أن يعرض عنهم حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب ، وفي حالة الجلوس نسبياً ، فقد

أمر ألا يعود . والمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ، ويضعونها على غير مواضعها ، فإن جلس أحد معهم ناسياً فلا يقعد بعد التذكير مع القوم الظالمين . ثم وعد الله المتقين أنهم إذا تجنبوا فلم يجسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدهم ، وتخلصوا من إثمهم . ثم بين الله تعالى حكمة الأمر بالإعراض عن الذين يخوضون بآيات الله ، أنه من أجل أن يتقوا ذلك ولا يعودوا إليه ، ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يترك ، ويدع ، ويعرض ، ويجهل المتخذين دينهم لعباً ولهوياً ، والمعزوين بالحية الدنيا ، ثم أمره أن يذكر الناس بهذا القرآن ، وأن يحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة ، من أجل أن تسجو الأنفس ولا تهلك يوم تجس عن الخير ودرك المطلوب ، إذ لا قريب ولا أحد يشفع لنفس كافرة ولو بذلت كل مبنول . ثم بين تعالى كيف أن هؤلاء الدين لا يقبلون التذكير يهلكون يكسبهم السيء ، وأن لهم شراباً من حميم وعذاباً أليماً بسبب كفرهم . ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يعلن أنه لا يدعو — هو ولا المسلمون — من دون الله أحداً ، وكيف يفعلون وهم يعلمون أنه لا يضّر ولا ينفع إلا الله ، وكيف يفعلون فيرتدّون بعد إذ هداهم الله ، إنهم لن يفعلوا ذلك فيكونوا كالمستجيبين لدعوة الشياطين ، الذين يزعمون للإنسان — في حانة حيزته وضلاله — أنهم يدعونه إلى الحق والهدى ، وهم كاذبون ، إذ لا هدى إلا هدى الله الذي استجاب له الرسول ﷺ والمؤمنون ، وهو الذي أمرهم بالإسلام له — جل جلاله — كما أمرهم أن يقيموا الصلاة ويتقوه إذ هو الذي إليه المرجع .

ثم حم الله — عز وجل — هذا المقطع كله بتقرير أنه هو الذي خلق السموات والأرض بالعدل ، فهو مالكهما وخالقهما ، والمدبر لهما ولمن فيهما وكما ذكر بدء الخلق بقدرته ، فقد ذكر في هذا المقام أنه كذلك الخالق ليوم القيامة ، ثم ذكر الله أن من صفاته — عز وجل — أن قوله الحق وله الملك ، وأظهر ما يظهر هذا خلقه يوم يتفجح في انصور . ثم وصف ذاته بأنه عالم الغيب والشهادة ، وأنه الحكيم الخبير

كلمة في السياق :

إن السياق الخاص للمقطع كله بجوليته يكاد يكون عرضاً لمظاهر من قهر الله وحكمته وعلمه ، وهي المعاني التي ذكرتها أول آية فيه ، ولذلك رأينا في المقطع مظاهر من قهره عز وجل في الدنيا وفي الآخرة ، ورأينا استعراضاً لمظاهر من علمه ، وللمظاهر من

حكيمه ، ولعل آخر آية في المقطع تدل على هذا كله : ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ﴾

ولقد رأينا أن سياق سورة الأنعام يكاد يكون عرضاً لمظاهر خلق الله للأشياء والإنسان ، وكيف يحرف المنحرفون مع ذلك فيشركون ويمترون ، ولقد رأينا كيف أن الجولة الأولى من هذا المقطع ركزت على الشرك وحاورت أهله ، وسنرى في هذه الجولة مثل ذلك ﴿ قل من يُنجيكم من ظلمات البر والبحر .. ﴾ ﴿ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ... ﴾ وهكذا نجد أن المقطع في جوتينه يمضي على نسق واحد مع السباق الخاص للسورة ، وهو مع هذا وهذا بمقتضى في محور السورة من سورة البقرة ، كما رأينا أدلة ذلك وكما سنرى . فلنتقل الآن إلى التفسير الحرفي للجولة الثانية :

المعنى الحرفي :

﴿ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ﴾ . أي : ملائكة حافظين لكم ، وآخرين حافظين لأعمالكم وهم الكرام الكاتبون ليكون ذلك أزرع للعباد عن ارتكاب الفساد إذا تفكروا أن صحائفهم تُقرأ على رؤوس الأشهاد ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت ﴾ حتى هنا لغاية حفظ الأعمال أي : وذلك أدب الملائكة مع المكلف مدة الحياة إلى أن يأتيه الموت ﴿ توفيه رسلنا ﴾ . أي : استوفت روحه وهم ملك الموت وأعوانه ﴿ وهم لا يفرطون ﴾ . أي : لا يتوانون ولا يؤخرون ﴿ ثم رُدُّوا إلى الله ﴾ . أي : إلى حكمه وجزائه أي المتوفون تردُّهم الملائكة إلى الله ﴿ مولا هم الحق ﴾ . أي : مالِكهم الذي على أمورهم ، العدل الذي لا يحكم إلا بالحق ﴿ ألا له الحكم ﴾ في الدنيا والآخرة ، وإن نازعه في الدنيا في الظاهر من لا يعرفه فإنه يوم القيامة لا حكم لغيره ﴿ وهو أسرع الحاسبين ﴾ إذ هو لا يشغله حساب عن حساب ويحاسب جميع الخلائق في الوقت القصير جداً .

فائدة :

نقل النسفي بمداينة قوله تعالى : ﴿ ثم رُدُّوا إلى الله ... ﴾ هذه الحكمة المذكورة : الردُّ إلى من ربَّك خير من البقاء مع من أذاك . وذكر ابن كثير بهذه المناسبة حديثاً رواه الإمام أحمد وقال ابن كثير عنه : حديث غريب . وهذا هو الحديث : عن أبي هريرة

رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : « إن الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل الصالح قالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ، اخرجي حميدة ، وأبشري بروح وريحان ، ورب غير غضبان ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يُفزع بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان فيقال : مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ، ادخلي حميدة ، وأبشري بروح وريحان ، ورب غير غضبان ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله — عز وجل — وإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجي أيتها النفس الخبيثة ، كانت في الجسد الخبيث ، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق ، وآخر من شكله أزواج ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ، ثم يُفزع بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان فيقال : لا مرحباً بالنفس الخبيثة ، كانت في الجسد الخبيث ، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء ، وترسل من السماء ثم تصير إلى القبر ، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول ، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الثاني . »

﴿ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ﴾ ذكر الظلمات هنا مجاز عن مخاوف البر والبحر ، ويحتمل أن يكون المراد بظلمات البر الصواعق ، وبظلمات البحر الأمواج ﴿ تدعون ﴾ . أي : فيحيث تفردونه بالدعاء وحده ﴿ تضرعاً ﴾ . أي : معلنين الضراعة ﴿ وخفية ﴾ . أي : ومسرّين الدعاء في أنفسكم كذلك ﴿ لئن أنجانا من هذه ﴾ . أي : يقولون وهم في الخطر : لئن خلصنا من هذه الظلمات ﴿ لنكونن من الشاكرين ﴾ . أي : لله وحده بالاعتراف له ، والإخلاص له ، والعمل له ﴿ قل الله ينجيكم منها ﴾ . أي : من الظلمات ﴿ ومن كل كرب ﴾ . أي : ومن كل غم وحزن ﴿ ثم أنتم تشركون ﴾ بعد ذلك ولا تشكروا ، فما أكثر غفلة الإنسان ، وما أكثر كفره ﴿ قل هو القادر ﴾ . على كل شيء فلا يفرئكم الأمن ﴿ على أن يعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ كما أمطر على قوم لوط ، وعلى أصحاب القبيل الحجارة ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ كما أغرق فرعون وخسف بقارون . واتجه ابن عباس في تفسير من فوقكم أو من تحت أرجلكم اتجاهاً آخر ففسر ﴿ من فوقكم ﴾ « بالآئمة والأمراء السوء . وفسر ﴿ من تحت أرجلكم ﴾ بخدم السوء ، قال ابن جرير : وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لكن الأول : أظهر وأقوى » ومن عرف ما كانت عليه روسيا في ظل القياصرة ، وما آلت إليه في ظل الحكم الشيوعي ، عرف فظاعة العذاب

على حسب ما فسرّه به ابن عباس ، ويحتمل أن يكون المراد بالفوق والتحت حبس المطر والنبات ﴿ أو يلبسكم شيعاً ﴾ . أي : أو يخلطكم فرقاً مختلفين على أهواء شتى كل فرقة منكم لها هدى ومصلحة تخالف الأخرى ، ومعنى حنظلهم هنا أن ينشب القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال ﴿ ويذيق بعضكم بأس بعض ﴾ بأن يقتل بعضكم بعضاً ، ومن عرف ما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية . إذ قتل فيهما عشرات الملايين ، وجرح فيهما عشرات الملايين عرف معنى هذه الآية ﴿ انظر كيف نصرف الآيات ﴾ . أي : نكررها بالوعد والوعيد ﴿ لعلهم يفقهون ﴾ . أي : يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه .

فائدة :

هذه الآية عامّة ، والخطاب فيها لكل أهل الأرض ولما نزلت أراد رسول الله ﷺ أن يأخذ الأمن من الله لأمنته في الحياة الدنيا ألا تصيبهم هذه الثلاثة فأعطني أمناً في الأولى والثانية ، ومنع الثالثة ، ولا يعني الأمان من الأولى والثانية ألا يصيب بعض الأمة شيء من ذلك ، بل ورد ما يدل على الإصابة لبعض بقاع هذه الأمة ، وأما الثالثة فما أكثر ما عذّب المسلمون بها ولا يزالون ، وقد نقل ابن كثير عند هذه الآية روايات كثيرة حول ما ذكرناه . وأحاديث لها علاقة بالآية وبعضها يشبه الآخر ، فلننقل منها ، ما لا يؤدي إلى التكرار مع التعليق المناسب :

أ — روى البخاري ... عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ قال رسول الله ﷺ : « أعوذ بوجهك » . ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ قال : « أعوذ بوجهك » . ﴿ أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض ﴾ قال رسول الله ﷺ : « هذا أهون — أو قال : — أيسر » .

— روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ... عن سعد بن أبي وقاص قال : سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ﴾ فقال : « أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد » وأخرجه الترمذي ثم قال : هذا حديث غريب .

وقد جاء تأويلها في عصرنا وتأويل بعضها من قبل ، ونحن ننتظر المزيد من تأويلها ،

ففي عصرنا حدث خسف في المغرب في أغادير من أرض الإسلام ، وعذبت قرى في تركيا من فوقها ، وفي كل يوم تقريباً نسمع غرقاً وزلزالاً وحرقاً .

ج — روى الإمام أحمد ... عن سعد بن أبي وقاص قال : أقبلنا مع رسول الله ﷺ حتى مررنا على مسجد بني معاوية ، فدخل فصلى ركعتين ، فصلينا معه ، فاجى ربه — عز وجل — طويلاً ثم قال : « سألت ربي ثلاثاً : سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ، وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فتنة » . انفراد بإخراجه مسلم . ولا يعني هذا أنه لا يصيب الجوع والغرق أجزاء من هذه الأمة ، فإن هذا حاصل ، ولكن الاستئصال للعالم الذي هو أمة الدعوة ، أو للمسلمين الذين هم أمة الإجابة لا يكون .

د — روى الإمام أحمد ... عن خباب بن الأرت — مولى بني زهرة وكان قد شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ أنه قال : راقبت رسول الله ﷺ في ليلة صلاها رسول الله ﷺ ، حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله ﷺ من صلاته ، قلت : يا رسول الله ، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها . فقال رسول الله ﷺ : « أجل إنها صلاة رغب ورهب . سألت ربي — عز وجل — فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنين ومنعني واحدة ؛ سألت ربي — عز وجل — أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا ، فأعطانيها ، وسألت ربي — عز وجل — أن لا يظهر علينا عدواً من غيرنا فأعطانيها ، وسألت ربي — عز وجل — أن لا يلبسنا شيئاً فمتعنيها » .

ورواه النسائي وابن حبان والترمذي . وقال حسن صحيح .

والملاحظ أنه وإن سُلط على جزء من أجزاء الأرض الإسلامية عدو فإن التسليط الكلي لا يكون فمثلاً في الاجتياح المغولي والتتري للأمة الإسلامية بقيت أجزاء لم تحل كمصر والمغرب ، وفي الاجتياح الاستعماري الحديث بقيت أجزاء كثيرة مستقلة كالبحار ، ونجد ، واليمن ، وهكذا لم يمر عصر على الإطلاق بحيث يسلط على هذه الأمة غيرها تسليطاً كاملاً .

ه — روى الإمام أحمد ... عن شقاذ بن أوس أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها ، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها ، وإني أعطيت الكزبين الأبيض والأحمر ، وإني سألت ربي — أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة

وأن لا يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامه ، وأن لا يلبسهم شيعاً ، وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض ، فقال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ، وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامه ، وأن لا أسلط عليهم عدواً من سواهم فيهلكهم بعامه ، حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ، وبعضهم يقتل بعضاً ، وبعضهم يسبي بعضاً . قال : وقال النبي ﷺ : « إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين ، فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة » . إسناده جيد قوي . وقد وقع الكثير مما تحدث عنه هذا الحديث ، وما أكثر معجزاته عليه الصلاة والسلام ، وإن كل كلمة من كلماته لمعجزة لو عقل الناس وفهموا ، فعليه الصلاة والسلام .

و — روى الحافظ ابن مردويه ... عن ابن عباس : أن رسول الله ﷺ قال : « دعوت ربي — عز وجل — أن يرفع عن أمتي أربعاً ، فرفع الله عنهم ثنتين ، وأبى علي أن يرفع عنهم ثنتين : دعوت ربي أن يرفع الرجم من السماء ، والغرق من الأرض ، وأن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض . فرفع الله عنهم الرجم من السماء ، والغرق من الأرض ، وأبى الله أن يرفع اثنتين : القتل والحرج » . وكما قلنا من قبل إن الذي رُفِعَ إنما هو الرجم الكلي ، أو الغرق الكلي ، أما التعذيب الجزئي فإنه واقع ، وقد رأينا الحديث السابق قد وردت فيه كلمة « بعامه » مما يدل على أن المراد الإهلاك الكلي وهو الذي رفع .

ز — روى أبو جعفر الرازي في أثر عن أبي بن كعب : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عدواً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض ﴾ . قال : فهي أربع خلال : منها اثنان بعد وفاة رسول الله ﷺ بخمس وعشرين سنة ، أبسوا شيعاً ، وذاق بعضهم بأس بعض ، وبقيت اثنان لا بد منهما واقعتان الرجم والخسف .

وقد وقع شيء من ذلك كما ذكرنا في عصرنا في أغادير إذ خسف بها جميعاً وهي بلدة مغربية غلب عليها الفسوق والجهل — وتحدثت الإذاعات عن الأعاصير التي اجتاحت البنغال في مرحلة من المراحل ، ونادراً ما يمر عام إلا ونسمع الكثير من مثل ذلك .

ح — روى ابن مردويه ... عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « سألت ربي لأمتي أربع خصال فأعطاني ثلاثاً ، ومنعتني واحدة . سأئته أن لا تكفر أمتي واحدة فأعطانيها ، وسأئته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم ، فأعطانيها ، وسأئته أن لا يظهر عليهم

عدوا من غيرهم ، فأعطانيها . وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم ، فمنعنيها ، في هذا الحديث إشارة إلى أن هذه الأمة لا تكفر دفعة واحدة . وهذا ما حصل ، فرغم قوة الردة عن الإسلام في عصرنا فإن الإسلام على غاية من القوة عند أهله . وبعد :

فإن هذه الآية خطاب للبشرية كلها ، والبشرية كلها يصيبها ما هذّدها الله به من هذه الثلاثة بلا استئصال . فكل فترة نسمع بخسف أو زلزال أو غرق ، أو حرق في مكان ما من الأرض ، والحروب المستعرة ، والحروب المحتملة مما تشيب له الرؤوس ، ولكون الأمة الإسلامية جزءاً من البشرية ؛ فقد دعا رسول الله ﷺ ربه ليرفع عن أمته ما هددت به الآية فأجيب إلى بعضها ومع الآخر . وقد رأينا في التعليقات على ما ذكرناه ما فيه الكفاية ، ونسأل الله أن يجعلنا دائماً مع الحق ، ومن أهله ، ومع أهله .

﴿ وكذب به قومك وهو الحق ﴾ . أي : وكذب بالقرآن قومك وهو الصدق الذي ليس وراءه حق ويحتمل أن يكون المراد : وكذب بالعذاب قومك وهو الحق الذي لا يتخلف — إذا أراد الله — وهل المراد بقومه قريش أو العرب عامة ؟ يحتمل هذا وهذا ﴿ قل لست عليكم بوكيل ﴾ . أي : يحفظ أو كل إليه أمركم إنما أنا منذر ﴿ لكل نبال ﴾ . أي : لكل شيء ينبيء به القرآن من أمر الدنيا والآخرة ﴿ مُستقَر ﴾ . أي : وقت استقرار وحصول لابد منه ﴿ وسوف تعلمون ﴾ هذا تهديد ووعد أكيد بوقوع ما أخبر به القرآن ﴿ وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا ﴾ . أي القرآن ، أي يخوضون في الاستهزاء به والطعن فيه ﴿ فأعرض عنهم ﴾ . أي : لا تحالسهم وقم عنهم ﴿ حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾ . أي : غير القرآن مما يحل فحيثما يجوز أن تحالسه ﴿ وإما ينسبك الشيطان ﴾ . أي : ما نهت عنه من عدم الجلوس معهم حال الخوض منهم ﴿ فلا تقعد بعد الذكرى ﴾ . أي : بعد أن تذكر ﴿ مع القوم الظالمين ﴾ الكافرين الجاحدين ، وأي ظلم أكبر من ظلم الله بالاستهزاء بآياته وتكذيبها ﴿ وما على الذين يتقون ﴾ . أي : وما على المتقين ﴿ من حسابهم ﴾ . أي : من حساب هؤلاء الذين يخوضون في القرآن تكديماً واستهزاء ﴿ من شيء ﴾ . أي : وما يلزم المتقين الذين يحالسونهم شيء مما يحالسون عليه من ذنوبهم ﴿ ولكن ذكرى ﴾ . أي : ولكن عليهم أن يذكروهم إذا سمعهم يخوضون بالقيام عنهم . وإظهار الكراهة ضم ، وموعظتهم ﴿ لعلهم يتقون ﴾ . أي : لعل هؤلاء الخائضين يتقون الله فيؤمنون ، ويتركوا الكفر ، ويحبسون الخوض حياءً أو كراهة لمسائتهم ، وفي زماننا هذا حيث كثرت الخوض في آيات الله ، كم ينبغي أن يكون المسلم على ذكر من هذه الآية ﴿ وذر الذين

اتخذوا دينهم ﴿ الذي كلفوه ودُعوا إليه وهو دين الإسلام ﴾ لعباً وهواً ﴿ . أي : سخروا به واستهزؤوا ، واللهو : ما يشغل الإنسان من هوى وطرب . فما أشدَّ جهل هؤلاء إذ يلعبون بالإسلام ، ويلهون به ﴾ وعزَّتهم الحياة الدنيا ﴿ فظنَّوها المذهب والغاية ، وأنَّها كل شيء ، ففتنوا ببهجتها ، وزينتها ، ونسوا الآخرة ، وكفروا بها ، أو غفلوا عنها ، ومعنى ذرهم أي : تركهم ، وأعرض عنهم ، ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم ﴾ وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ﴿ . أي : وعِظ بالقرآن ؛ مخافة أن تسلم نفس إلى المهلكة ، والعذاب ، وترغم بسوء كسبها ، وأصل الإيسال المنع وأي عذاب أقطع من مع دخول الجنة ! فكيف إذا رافقه دخول النار ! ﴾ ليس لها ﴿ . أي : هذه النفس المهلكة ﴾ من دون الله ولي ﴿ يتصرها بالقوة ﴾ ولا شفيع ﴿ يدفع عنها بالمسألة ، والمعنى وذكر بالقرآن كي لا تبسل نفس عادمة ولياً وشفيعاً بكسبها ﴾ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ﴿ العدل : القدية لأن القادي يعدل المفدى بمثله ، والمعنى : وإن تعد كل فداء لا يؤخذ منها ولا يقبل ﴾ أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ﴿ الخميم : هو الماء الحار ، والمعنى : أولئك أهلكتهم شراب من حميم وعذاب أليم بسبب كفرهم ، والمبسلون : هم المهلكون المتخذون دين الله لعباً وهواً . ﴿ قل ﴾ هؤلاء الكافرين ﴿ أندعوا من دون الله ﴾ . أي : أنعبد من دون الله الضار النافع ﴿ ما لا ينفعنا ولا يضرننا ﴾ . أي : ما لا يقدر على نفعنا لو دعواناه ، ولا على ضررنا إن تركناه ﴿ ولؤدَّ على أعقابنا ﴾ . أي : أو نرد راجعين إلى الشرك ؟ ﴿ بعد إذ هدانا الله ﴾ للإسلام وأنقذنا من كل مظهر من مظاهر الشرك ! ﴿ كالذي استهوته الشياطين في الأرض ﴾ . أي : أنكص مشبهين من استهوته الشياطين في الأرض ؛ فأضلته وذهبت به كل مذهب ﴿ حيران ﴾ . أي : تائهاً ضالاً عن الجادة لا يدري كيف يصنع ﴿ له ﴾ . أي : هذا الحيران ﴿ أصحاب يدعونه إلى الهدى ﴾ . أي : يدعونه إلى أن يهدوه الطريق ، سبى الطريق المستقيم الهدى ﴿ أثنا ﴾ . أي : يقولون له : اثنا ، وهو ضارب في التيه لا يجيبهم ، ولا يأتيهم ، وهذا تشبيه للضلال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان ، والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم ، وهذا وجه من وجوه فهم الآية ، والوجه الآخر أن أصحابه هم أوليائهم في الشر يدعونه إلى ما يرعمون أنه هدى ، وما هو بهدى ؛ لأن الهدى هدى الله ، فيستجيب لهم ويترك هدى الله فهو واقع بين تأثرين ، تأثير شياطين الإنس ، وشياطين الجن ، وعلى كل حال ﴿ قل إن هدى الله ﴾ وهو الإسلام ﴿ هو

الهدى ﴿ . أي : وحده وما وراءه ضلال ﴾ وأمرنا لنسلم لرب العالمين ﴿ . أي : قل إن هدى الله هو الهدى ، وقل أمرنا لنسلم أي : لأن نسلم لرب العالمين ﴾ وأن أقيموا الصلاة ﴿ . أي : وأمرنا لأن نقيم الصلاة فصار المعنى : وأمرنا للإسلام وإقامة الصلاة وكذلك ﴾ واتقوه ﴿ . أي : وأمرنا بإقامة الصلاة وتيقوا في كل الأحوال ﴾ وهو الذي إليه تحشرون ﴿ . أي : يوم القيامة ، أمر أولاً بالإعلان عن أنه لا هدى إلا هدى الله ، وأن يعلن عما أمر به من إسلام الله ، وإقام صلاة ، وتقوى ، وأن يعلن أن مرجع الخلق إلى الله ، وهذه أمهات الهدى ، فمن لم يحقق هذه في نفسه فإن أصل الهداية لم يتحقق به ، ومن هنا نعلم أن كل ما عليه الخلق من غير الإسلام ضلال ﴾ وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ﴿ . أي : بالحكمة أو المعنى خلقها محققاً ﴾ ويوم يقول كن فيكون ﴿ اليوم هنا بمعنى الحين والمعنى أنه خلق السموات والأرض بالحق والحكمة ، وحين يقول لشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء ﴾ قوله الحق ﴿ . أي : الحكمة . أي : لا يكون شيئاً من السموات والأرض وسائر المكونات إلا عن حكمة وصواب ﴾ وله الملك يوم يتفخ في الصور ﴿ الصور : القرن بلغة اليمن ، والمعنى : أن الملك له وحده يوم يتفخ في الصور ، وله الملك في كل حين ولكنه هناك لا يتارعه منازع ﴾ عالم الغيب والشهادة ﴿ . أي : عالم السرّ والعلانية ، عالم الظاهر والباطن ، عالم ما غاب عن العباد وما هو مشهود لهم ﴾ وهو الحكيم ﴿ في الإفناء والإحياء ﴾ الخبير ﴿ بالحساب والجزاء . وبهذا انتهى المقطع .

فوائد :

١ — بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وإما ينسئلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ﴾ وما جاء قبلها من نهي عن مخالطة الذين يخوضون بآيات الله يقول صاحب الظلال :

وقد جاء في قول القرطبي في كتابه « الجامع لأحكام القرآن » بصدد الآية :

« وفي هذه الآية ردّ من كتاب الله — عز وجل — على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأبائهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ، ويصوّبوا آراءهم تقية .. » .

ونحن نقول : إن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف من آراء الفاسقين تبيحها الآية في الحدود التي بينها . أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما يبدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية فهو المحظور . لأنه — في ظاهره — إقرار

للباطل ، وشهادة ضد الحق . وفيه تلبيس على الناس ومهانة لدين الله وللقائمين على دين الله . وفي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة .

كذلك روى القرطبي في كتابه هذه الأقوال :

قال ابن حوزر منداد : من خاض في آيات الله تُركت مجالسته وهُجر — مؤمناً كان أو كافراً — قال : وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ، ودخول كنائسهم والبيع ، ومحالسة الكفار وأهل البدع ، وألا تُعتقد مودتهم ، ولا يسمع كلامهم ولا مساطرتهم . وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي : اسمع مني كلمة : فأعرض عنه ، وقال : ولا نصف كلمة . ومثله عن أيوب السخيتاني . وقال الفضيل بن عياض : من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه ومن روح كرمته من مبتدع فقد قطع رحمها ؛ ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة ، وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رَجَوْتُ أن يغفر الله له . وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ : « من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » ..

فهذا كله في صاحب البدعة وهو على دين الله .. وكله لا يبلغ مدى من يدعي حصائص الألوهية بمزاوته للحاكمية ؛ ومن يقره على هذا الادعاء .. فليس هذا بدعة مستدع ؛ ولكنه كفر كافر ، أو شرك مشرك ، مما لم يكن في زمانهم . فمنذ أن قام الإسلام في الأرض لم يبلغ من أحد أن يدعي هذه الدعوى ، وهو يزعم الإسلام . ولم يقع شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية التي خرج بعدها الناس من إطار الإسلام — لا من عصم الله — وكذلك لم يعد في قون هؤلاء السلف ما يطبق على هذا الذي كان ! فقد تجاوز كل ما تحدثوا عنه بمثل هذه الأحكام .. » .

أقول : نص فقهاؤنا على أن حلطة الفاسق مكروهة ، فكيف بخلطة الكافر ، ولا بد أن نقرّ بين الخلطة التي يقتضيها عمل دنيوي مشترك فهذه ضرورة تقدّر بقدرها ، ولا مانع شرعياً منها إذا كان العمل جائزاً شرعاً . لقد أجر بعض الصحابة نفسه لليهود ، وتعامل الرسول ﷺ في أمور المعاملات مع غير المسلمين ، فهذا مما لا حرج فيه ، وقد يضطر لإسكان تحكيم عمله — أن يجالس غير المسلمين ، كالدرس في مدرسة يدرس فيها كافر ومسلم فهذا مما لا حرج فيه ، إلا إذا خاض هؤلاء في آيات الله طعناً واستهزاءً عليه أن يوقفهم عند حدّهم وإذا لم يستطيع فعلية أن يقوم .

٢ — قال بعضهم المراد بالصور في الآية — وفي هذا المقام — جمع صورة أي : يوم ينفخ فيها فتحيًا . قال ابن جرير : والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرائيلي عليه السلام . قال ابن جرير : والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إن إسرائيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ » وقال إمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال أعرابي : يا رسول الله ما الصور ؟ قال : قرن ينفخ فيه . ثم يذكر ابن جرير حديثاً طويلاً رواه أبو القاسم الضري في كتابه المطولات ، وينقل ابن كثير طرفاً منه ثم يقول : هذا حديث مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع ، قاضي أهل المدينة ، وقد اختلف فيه ، فمنهم من وثقه ، ومنهم من ضعه . ويص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة ، كأحمد بن حنبل ، وأبي حاتم الرازي ، وعمرو بن علي الفلاس ، ومنهم من قال فيه هو متروك . وقال ابن عدي : أحاديث كلها فيها نظر ، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء . قلت : وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة ، قد أفردتها في جزء على حدة ، وأما سياقه فغريب جداً ، ويقال جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً ، فأنكر عليه بسبب ذلك ، وسمعت شيخنا الحافظ أبا الخجاج المزني يقول : إنه رأى للوليد بن مسيم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث « والذي أقوله إن هذا الحديث بعد ما رأينا من الكلام فيه يمكن أن نعتبره محاولة لإعطاء صورة متسلسلة عما سيكون من خلال نصوص متعددة ، منها الصحيح ، ومنها المنكر ، جمعها جامعها وجعلها حديثاً واحداً ، وحاسبه على فعله علماء المسلمين . وسنقل ما اجتزأه منه ابن كثير مع ملاحظة ما مر :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله ﷺ وهو في طائفة من أصحابه فقال : « إن الله لما فرع من خلق السموات والأرض ، خلق الصور فأعطاها إسرائيلي ، فهو واضعه على فيه شخصاً بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر » . قلت : يا رسول الله وما الصور ؟ قال : « القرن » قلت كيف هو ؟ قال : « عظيم والذي بعثني بالحق إن أعظم دارة فيه كعرص السموات والأرض ، ينفخ فيه ثلاث نفخات : النفخة الأولى : نفخة الفرع ، والثانية : نفخة الصعق ، والثالثة : نفخة القيام لرب العالمين ، يأمر الله تعالى إسرائيل بالنفخة الأولى فيقول : انفخ . فينفخ نفخة الفرع ، فيفرع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله ، ويأمره فيطيلها ويدمها ولا يفتر ، وهي كقول الله ﷻ وما

ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ﴿ (ص: ١٥) فيستبر الجبال ، فتمرّ
 مرّ السحاب فتكون سراباً ، ثم تترج الأرض بأهلها رشحاً ، فتكون كالسفينة المرمية في
 البحر تضربها الأمواج تكفّاً بأهلها كالفندل المعلق في العرش ترجرجه الرياح ، وهو
 الذي يقول : ﴿ يوم ترجف الراجفة • تتبعها الرادفة • قلوب يومئذ واجفة ﴾
 (المازعات : ٦ ، ٧ ، ٨) فيميد الناس على ظهرها ، وتذهل المراضع ، وتضع
 الخوامل ، وتشيب الولدان ، وتطير الشياطين هاربة من الفرع ، حتى تأتي الأقطار ،
 فتأتيها الملائكة فتضرب وجوهها ، فترجع . ويولي الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من
 عاصم ، ينادي بعضهم بعضاً ، وهو الذي يقول الله تعالى ﴿ يوم التناد ﴾ (غافر :
 ٣٢) فينبأهم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر ، فأروا أمراً لم يروا مثله ،
 وأخذهم لذلك من الكرب وال هول ما الله به عليم ، ثم نظروا إلى السماء فإذا هي
 كاللؤلؤ ، ثم انشقت فانتثرت نجومها ، وانخسفت شمسها وقمرها . قال رسول الله
 ﷺ : « الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك » . قال أبو هريرة : يا رسول الله من
 استثنى الله — عز وجل — حين يقول ﴿ ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا
 من شاء الله ﴾ ؟ (المل : ٨٧) قال : « أولئك الشهداء » . وإنما يصل الفرع إلى
 الأحياء ، وهم أحياء عند ربهم يرزقون ، وقاهم الله فرع ذلك اليوم ، وآمنهم منه ، وهو
 عذاب الله يبعثه على شرار خلقه . قال : وهو الذي يقول الله — عز وجل — ﴿ يا
 أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم • يوم ترونها تذهل كل مرضعة
 عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
 ولكن عذاب الله شديد ﴾ (الحج : ٢) فيكونون في ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنه
 يطول ، ثم يأمر الله إسماعيل بنفخة الصعق ، فينفخ نفخة الصعق ، فيصعق أهل
 السموات والأرض إلا من شاء الله ، فإذا هم قد خمدوا ، وجاء ملك الموت إلى
 الجبار — عز وجل — فيقول : يارب ، قد مات أهل السموات والأرض إلا من
 شئت ، فيقول الله — عز وجل وهو أعلم بمن بقي — فمن بقي ؟ فيقول : يارب بقيت
 أنت الحي الذي لا تموت ، وبقيت حملة العرش ، وبقي جبريل وميكائيل ، وبقيت أنا ،
 فيقول الله — عز وجل — بقيت جبريل وميكائيل فينطق الله العرش فيقول : يارب يموت
 جبريل وميكائيل ؟ فيقول : اسكت ، فإنني كتبت الموت على كل من كان تحت
 عرشي ، فيموتان ، ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول : يا رب قد مات جبريل
 وميكائيل . فيقول الله — عز وجل وهو أعلم بمن بقي — فمن بقي ؟ فيقول بقيت أنت

الحي الذي لا تموت ، وبقيت حملة عرشك ، وبقيت أنا ، فيقول الله ليحت حملة عرشي ،
 ويموتوا ، ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل ، ثم يأتي ملك الموت فيقول : يارب قد
 مات حملة عرشك فيقول الله — وهو أعلم عن بقي — فمن بقي ؟ فيقول : يارب بقيت
 أنت أخي الذي لا تموت ، وبقيت أنا فيقول الله : أنت خلق من خلقي ، خلقتك لما
 رأيت ، فميت فيموت ، فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار ، الأحد الصمد ، الذي لم
 يلد ، ولم يولد ، كان آخره كما كان أولاً طوى السموات والأرض طي السجل للكتب ،
 ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات ، ثم يقول أنا الجبار أنا الجبار ثلاثاً ثم هتف بصوته
 ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ ثلاث مرات فلا يجيبه أحد ثم يقول لنفسه ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ
 الْقَهَّارِ﴾ يقول الله ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ﴾ فيسطهما
 ويسطهما ثم يمدهما مدة الأديم العكاظي ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلَا أَمْتاً﴾ ثم يزرع الله
 الحق رجرة ، فإذا هم في الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى ، من كان في بطنها
 كان في بطنها ، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها ، ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت
 العرش ، ثم يأمر الله السماء أن تمطر ، فتمطر أربعين يوماً ، حتى يكون الماء فوقهم اثني
 عشر درعاً ، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرائث — أو كنبات
 البقل — حتى إذا تكاملت أجسادهم فكأنت كما كانت قال الله — عز وجل — ليحيى
 حملة عرشي فيحيون ، ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور ، فيضعه على فيه ثم يقول :
 ليحيى حيريل وميكائيل فيحييان ، ثم يدعو الله الأرواح فيؤتي بها تنهيج أرواح المسلمين
 نوراً ، وأرواح الكافرين ظلمة ، فيقبضها جميعاً ، ثم يلقيا في الصور ، ثم يأمر الله
 إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث ، فينفخ نفخة البعث ، فتخرج الأرواح كأنها النحل ، قد
 ملأت ما بين السماء والأرض ، فيقول : وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى حسده ،
 فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ، فتدخل في الخياشيم ، ثم تمشي في الأجساد كما
 تمشي السم في النديع ، ثم تنشق الأرض عنهم ، وأنا أول من تنشق الأرض عنه ،
 فتخرجون سراعاً إلى ربكم تنسبون ﴿مَهْطَعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمَ
 عَسِرَ﴾ (القمر : ٨) حفاة عراة غرلاً فتقفون موقفاً واحداً ، مقداره سبعون عاماً ،
 لا يستر إليكم ، ولا يقضى بينكم ، فيكون حتى تنقطع الدموع ثم تدمعون دماً ،
 وتعرفون حتى يلجئكم العرق — أو يبلغ الأدقان — وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا
 فيقضي بيننا ؟ فتقولون : من أحق بذلك من أيكم آدم ، خلقه الله بيده ، ونفخ فيه من
 روحه ، وكلمه قبلاً ، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى ويقول : ما أنا بصاحب ذلك

فَيَسْتَفْتُونَ الْأَنْبِيَاءَ نَبِيًّا كَلِمًا جَاؤُوا بِهَا أَنَّى عَلَيْهِمْ — قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « حَتَّى تَأْتُونِي فَأَنْتَلِقَ إِلَى الْفَحْصِ فَأَخْرَجَ سَاجِدًا » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَحْصُ ؟ قَالَ : « قَدَامُ الْعَرْشِ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ إِلَيْنِي مُلَكًا فَيَأْخُذُ بِعَضْدي وَيَرْفَعُنِي يَقُولُ لِي : يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ : نَعَمْ يَا رَبِّ . فَيَقُولُ اللَّهُ — عَزَّ وَجَلَّ — : مَا شَأْنُكَ — وَهُوَ أَعْلَمُ — فَأَقُولُ : يَا رَبِّ وَعَدَنِي الشَّفَاعَةُ فَشَفَعْنِي فِي حَلْقِكَ فَأَقْبَضَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ اللَّهُ : قَدْ شَفَعْتُكَ ، أَنَا آتِيكُمْ أَقْصَى بَيْنِكُمْ » قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فَأَرْجِعْ فَأَقِفْ مَعَ النَّاسِ ، فَبَيْنَمَا عَسَ وَقُوفٌ إِذْ سَمِعْنَا مِنَ السَّمَاءِ جَسًّا شَدِيدًا ، فَهَلَّلْنَا فَيَنْزِلُ أَهْلُ السَّمَاءِ لِنَدِيَا بَنِيَّ مَنَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ الْأَرْضِ أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِنُورِهِمْ ، وَأَخَذُوا مَصَافِيَهُمْ ، وَفَنَّا هُمْ أَفْيَكُمْ رَبًّا ، قَالُوا : لَا ، وَهُوَ آتٍ ، ثُمَّ يَهْرِلُ أَهْلُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ عِثْلِي مِنْ نَزْلِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَعِثْلِي مِنْ فِيهَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ . حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الْأَرْضِ ، أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِنُورِهِمْ ، وَأَخَذُوا مَصَافِيَهُمْ ، وَفَنَّا هُمْ أَفْيَكُمْ رَبًّا ؟ فَيَقُولُونَ : لَا ، وَهُوَ آتٍ ، ثُمَّ يَهْرِلُونَ عَلَى قَدَرِ ذَلِكَ مِنَ التَّضْعِيفِ حَتَّى يَهْرِلَ أَحَدٌ — عَزَّ وَجَلَّ — فِي ظِلِّ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ فَيَحْمِلُ عَرْشَهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً — وَهُمْ أَيُّوْمٌ أَرْبَعَةٌ — أَقْدَامُهُمْ فِي تَحْوِمِ الْأَرْضِ السُّفْلَى . وَالْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ إِلَى حُجْزَتِهِمْ ، وَلِعَرْشٍ عَلَى مَكَائِهِمْ ، هُمْ زَجَلٌ فِي تَسْبِيحِهِمْ ، يَقُولُونَ : سُبْحَانَ ذِي الْعَرْشِ وَالْجَبُوتِ ، سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ، سُبْحَانَ الَّذِي يَمُتُ خَلَائِقُ وَلَا يَمُوتُ مَوْجٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ ، سُبْحَانَ رَبِّنَا الْأَعْلَى ، رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ، سُبْحَانَ رَبِّنَا الْأَعْلَى ، الَّذِي يَمُتُ الْخَلَائِقُ وَلَا يَمُوتُ . فَيَضَعُ اللَّهُ كُرْسِيَهُ حَيْثُ يَشَاءُ مِنْ أَرْضِهِ ، ثُمَّ يَهْتَفُ بِصَوْتِهِ : يَا مَعْشَرَ الْخَلْقِ وَالْإِنْسِ إِلَيْنِي قَدْ أَصَعْتُ لَكُمْ مِنْدَ خَلْقَتُكُمْ إِلَيْنِي يَوْمَكُمْ هَذَا ، أَسْمِعْ قَوْلَكُمْ ، وَأَنْصِتْ أَعْمَانَكُمْ . فَأَنْصَتُوا رَحْمَةً ، فَإِنَّمَا هِيَ أَعْمَانُكُمْ وَصَحْفُكُمْ تُقْرَأُ عَلَيْكُمْ ، فَسَ وَحْدَ خَيْرًا فَلْيُحَمِّدِ اللَّهَ ، وَمَنْ وَحْدَ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُؤْمِنُ إِلَّا نَفْسُهُ ، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ هَمَّهُمْ فَيُخْرِجُ مِنْهَا عَقَّ سَاطِعٍ مَظْلَمٍ ، ثُمَّ يَقُولُ ﴿ أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ » وَأَنْ تَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ . وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ . هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ أَوْ — بِهَا تَكْذِبُونَ — شَكَّ أَبُو عَاصِمٍ — وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَيَمُزُّ اللَّهُ النَّاسَ ، وَخُتُو الْأُمَمِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

(الخاتمة : ٢٨) فيقضي الله — عز وجل — بين خلقه إلا الثقلين : الجن والإنس ، فيقضي بين الوحوش ، والبهائم ، حتى إنه ليقضي للجماة من ذات القرن ، فإذا فرع من ذلك فلم تبق تبقة عند واحدة للأخرى ، قال الله لها كوني تراباً ، فعند ذلك يقول الكافر ﴿ يا ليتني كنت تراباً ﴾ (النبا : ٤٠) ثم يقضي الله بين العباد ، فكان أول ما يقضي فيه الدماء ، ويأتي كل قتيل في سبيل الله ، ويأمر الله — عز وجل — كل قتيل فيحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول : يارب فيم قلني هذا ؟ فيقول — وهو أعلم — : فيم قتلته ؟ فيقول : قتلته لتكون العزة لك ، فيقول الله له : صدقت . فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس ، ثم عمر به الملائكة إلى الجنة . ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول : يارب فيم قلني هذا ؟ فيقول — وهو أعلم — : لم قتلته ؟ فيقول يارب قتلته لتكون العزة لى فيقول : تعست . ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها ، ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها ، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه ، وإن شاء رحمه ، ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم ، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه إلى أن يخلص اللبن من الماء ، فإذا فرغ الله من ذلك ، نادى مناد يسمع الخلائق كلهم ، ألا ليلحق كل قوم بآلتهن وما كانوا يعبدون من دون الله ، فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه ، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزيز ، ويجعل منك من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم ، ثم يتبع هذا اليهود ، وهذا النصراني ، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار وهو الذي يقول : ﴿ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ﴾ (الأنبياء : ٩٩) فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون ، جاءهم الله فيما شاء من هيئته ، فقال : يا أيها الناس ، ذهب الناس فالحقوا بآفتكم وما كنتم تعبدون ، ويقولون والله ما لنا إله إلا الله ، وما كنا نعبد غيره ، فينصرف عنهم ، وهو الله الذي يأتيهم فيمكت ما شاء الله أن يمكث ، ثم يأتيهم فيقول : يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآفتكم وما كنتم تعبدون ، ويقولون والله ما لنا إله إلا الله ، وما كنا نعبد غيره ، فيكشف لهم عن ساقه ، ويتجل لهم من عظمتهم ما يعرفون أنه ربهم ، فيحزرون للأذقان سجداً على وجوههم ويختر كل منافق على قفاه ، ويجعل الله أصلابهم كصياصي النقر ، ثم يأذن الله لهم فيرفعون ويضرب الله الصراط بين ظهري جهنم كحد الشفرة — أو كحد السيف — عليه كالليب ، وخضا طيف ، وحسك كحسك السعدان ، دونه حصر دحش مزلة ، فيمرون كطرف العين ، أو كلمح البرق ، أو كمر

الرَّيْحَ ، أَوْ كَجِيَادِ الرِّكَابِ ، أَوْ كَجِيَادِ الرِّجَالِ ، فَنَاجَ سَالِمٌ ، وَنَاجَ مَخْدُوشٌ ، وَمَكْرَدَسٌ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَهَنَّمَ ، فَإِذَا أَقْبَضَى أَهْلَ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ ، قَالُوا : مَنْ يَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَنَدْخُلَ الْجَنَّةَ ؟ فَيَقُولُونَ مَنْ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْ أَيْبَكُم آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، وَكَلَّمَهُ قَبْلًا ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيُطَلَّبُونَ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَيَذْكُرُ ذَنْبًا وَيَقُولُ : مَا أَنَا بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِسُوحِ قَابَةِ أَوَّلِ رِسَالِ اللَّهِ ، فَيُؤْتِي نُوحٌ فَيُطْلَبُ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَيَذْكُرُ ذَنْبًا وَيَقُولُ : مَا أَنَا بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَخَذَهُ حَلِيلًا ، فَيُؤْتِي إِبْرَاهِيمَ ، فَيُطْلَبُ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَيَذْكُرُ ذَنْبًا وَيَقُولُ : مَا أَنَا بِصَاحِبِ ذَلِكَ وَيَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّ اللَّهَ قَرَّبَهُ نَبِيًّا ، وَكَلَّمَهُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرَةَ ، فَيُؤْتِي مُوسَى ، فَيُطْلَبُ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَيَذْكُرُ ذَنْبًا وَيَقُولُ : مَا أَنَا بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِرُوحِ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ، عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، فَيُؤْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَيُطْلَبُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَا أَنَا بِصَاحِبِكُمْ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فَيَأْتُونِي وَلِي عِدْرَتِي ثَلَاثَ شَفَاعَاتٍ وَعِدَّتَيْنِ ، فَأَنْطَلِقُ فَأَتِي الْجَنَّةَ ، فَأَخِذُ خَلْقَةَ الْبَابِ ، فَأَسْتَفْتِحُ ، فَأُسْتَفْتَحُ ، فَيُفْتَحُ لِي ، فَأَحْبِبًا وَيَرْحَبُ لِي ، فَإِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَتَنْظُرُ إِلَى رَبِّي حَرِيرٌ سَاجِدٌ ، فَيَأْذَنُ اللَّهُ لِي مِنْ تَحْمِيدِهِ ، وَتَحْمِيدِهِ ، بِشَيْءٍ مَا أَذْنُ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ ، وَاسْتَفْعِ تَشْفَعُ ، وَاسْأَلْ تَعْطَى ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسِي يَقُولُ اللَّهُ — وَهُوَ أَعْلَمُ — مَا شَأْنُكَ ؟ أَقُولُ : يَا رَبِّ وَعِدَّتِي الشَّفَاعَةُ فَتَشْفَعُنِي فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُونَ ، فَيَقُولُ اللَّهُ شَفَعْتُكَ وَقَدْ أَذْنَتْ لَكُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ » وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا أُنْجِي فِي الدُّنْيَا بِأَعْرَفٍ بِأَزْوَاجِكُمْ ، وَمَسَاكِنِكُمْ ، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَزْوَاجِهِمْ ، وَمَسَاكِينِهِمْ ، فَيَدْخُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً ، سَبْعِينَ مِمَّا يَنْشِئُ اللَّهُ — عَرَّ وَحَلَّ — وَاثْنَتَيْنِ أَدَمِيَّتَيْنِ مِنْ وَلَدِ آدَمَ ، ضَمًّا فَضَّلَ عَلَى مَنْ أَشْأَى اللَّهُ ، لِعِبَادَتِهِمَا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا ، فَيَدْخُلُ عَلَى الْأُولَى فِي عُرْفَةٍ مِنْ بَاقُوْنَ ، عَلَى سَرِيرٍ مِنْ ذَهَبٍ ، مُكَلَّلٌ بِاللُّؤْلُؤِ ، عَلَيْهَا سَبْعُونَ زَوْجًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَرْقٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى يَدِهِ مِنْ صَدْرِهَا ، وَمِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَحُلِيِّهَا وَلَحْمِهَا ، وَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى خُمِّ سَاقِهَا كَمَا يَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى السِّلَاقِ فِي قِصْبَةِ الْيَاقُوتِ ، كَيْدَهَا لَهُ مَرَاةٌ وَكَيْدُهُ لَهَا مَرَاةٌ ، فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَهَا لَا يَمْلَأُهَا وَلَا تَمْلَأُ ، مَا يَأْتِيهَا مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَجَدَهَا عَذْرَاءً ، مَا يَفْتَرُ ذَكَرَهُ وَمَا تَشْكِي قَبْلَهَا ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ ، إِذْ نُوْدِيَ بِمَا قَدْ عَرَفْنَا أَنَّكَ لَا تَعْمَلُ وَلَا تَعْمَلُ — إِلَّا أَنَّهُ لَا مَنَى وَلَا مَنَّةَ — إِلَّا أَنَّ لَكَ أَزْوَاجًا غَيْرَهَا ، فَيُخْرِجُ فَيَأْتِيهِنَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، كَلِمَا أُنِّي وَاحِدَةً

قالت له : والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك ، ولا في الجنة شيء أحب إليّ منك . وإذا وقع أهل النار في النار ، وقع فيها خلق من خلق ربك ، أوبقتهم أعمالهم ، فمنهم من تأخذ النار قدميه لا تجاوز ذلك ، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ، ومنهم من تأخذه إلى ركبته ، ومنهم من تأخذه إلى حقويه ، ومنهم من تأخذه جسده كله إلا وجهه حرم الله صورته عليها قال رسول الله ﷺ : « فأقول : يارب شفّعي فيمن وقع في النار من أمتي . فيقول : أخرجوا من عرفتم ، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد ، ثم يأذن الله في الشفاعة ، فلا يبقى سي ولا شهيد إلا شفّع ، فيقول الله : أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار إيماناً ، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد ، ثم يشفّع الله فيقول : أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً ثلثي دينار . ثم يقول : ثلث دينار ثم يقول : ربع دينار . ثم يقول : قيراطاً . ثم يقول حبة من خردل ، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد ، وحتى لا يبقى في النار من عمل الله خيراً قط ، ولا يبقى أحد له شفاعاة إلا شفّع ، حتى أن إبليس لبتطاول مما يرى من رحمة الله رجاء أن يُشفّع له ، ثم يقول : الله بقيت وأنا أرحم الراحمين . فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصى غيره ، كأنهم حُمَمٌ فيلقون على نهر يقال له نهر الحيوان ، فينبئون كما تبت الحبة في حميل السيل ، فما يلي الشمس منها أخضر ، وما يلي الظل منها أصيفر ، فينبئون كنبات الطرايث ، حتى يكونوا أمثال النر ، مكتوب في رقابهم : الجهنميون عتقاء الرحمن ، يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب ، ما عملوا خيراً لله قط ، فيمكتوبون في الجنة ما شاء الله ، وذلك الكتاب في رقابهم ، ثم يقولون ربنا ارح عنا هذا الكتاب فيمحوه الله — عز وجل — عنهم » .

كلمة في السياق :

لقد رأينا هذا المقطع في جودته أنه ناقش الكافرين وهذا يقابل قوله تعالى في سورة لقمة : ﴿ كيف تكفرون بالله ﴾ وتحدث كثيراً عن الرجوع إلى الله ، وناقش كفر الكافرين في ذلك وهذا يقابل ﴿ ثم إليه ترجعون ﴾ وتحدث عن خلق السموات والأرض ، وعن كثير من سنته في الأرض ، وعن مظاهر علمه ، وهذا فيه رشارة من قوله تعالى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ﴾ فالقطة كله إذن تخدم الغرض ، وكما انسجم المقطع مع السياق القرآني العام ، فإن المقطع منسجم في تسلسله الخاص ، إذ تحدث عن

مجموعة مظاهر من مظاهر قهر الله ، وعلمه ، وحكمته ، وهي المعاني التي بدأ بها المقطع ، والتي يدور المقطع في سياقه الخاص حولها ، والكفر بذاتيه واحدة ولكن مسجنياته ومنعرجاته كثيرة جداً ، وقد ناقش المقطع كثيراً من هذه المنعرجات والمنعرجات ، والإيمان بالله بذاتيه واحدة ، ولكنه يُبتنى عليه مواقف وسلوكيات ، وقد حدد المقطع كثيراً من مواقف وسلوكيات الإيمان بالله ، والإيمان بالله يقتضي فهماً لخوادث الكون على شكل مُعَبِّن ، وقد حدد المقطع كثيراً من المفهوم لأسرار هذا الكون على حقيقتها .

وكنّا ذكرنا من قبل أن المقطع سائر على النسق المستمر للسياق الخاص للسورة في معالجة الشرك والامتراء ، وتقرير خلق الله للأشياء ، واستحقاق الله الحمد مما تعرضت له مقدمة السورة .

والآن يأتي مقطع آخر هو المقطع الثالث في القسم الأول من سورة الأنعام .

وهو يعرض لقضايا التوحيد ، ولقضايا الشرك ، من خلال قصة إبراهيم وعرضه لمسيرة موكب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مرّ العصور .

وبهذا يستكمل القسم الأول من أقسام سورة الأنعام مسيرته الطويلة في التقرير والعرض والمناقشة وتأكيد ما ينبغي أن يؤكد .

المقطع الثالث

ويمتد من الآية (٧٤) إلى نهاية الآية (٩٤) وهذا هو :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَسْمَاءَ الْهَيْئَةِ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَهُ يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقْرِمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ وَإِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْجِجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَأْتِيَ بِنَاءٌ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ جُمُوعًا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ لَّنَا إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ

دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾
 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 وَيُوسُفَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَمِنَ آبَائِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانَهُمْ
 وَأَجْنَابَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٨﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
 مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٩﴾ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ وَالْحُكْمِ وَالنَّبِيِّاتِ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ
 وَكَلْنَاهَا قَوْمًا آتَيْنَاهُم بِهَا يَكْفُرِينَ ﴿٩٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ
 أَفْتَدِيهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

☆ ☆ ☆

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ وَقُلْ مَن أَنزَلَ
 الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ لِيَجْعَلُوهُ قُرْآنًا مَّحْمُودًا وَنَهَا
 وَخُفُونَ كَثِيرًا وَعَلَيْهِمْ مَّالٌ تَلْعَبُونَ أَنْتُمْ وَلَآءِ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي
 خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٢﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى
 صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٣﴾

وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن

قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَنْتَرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٣﴾

☆ ☆ ☆

كلمة في المقطع :

يبدأ المقطع بالكلام عن التوحيد من خلال الكلام عن إبراهيم عليه السلام ، ويتبيح بمرض مشاهد من مشاهد يوم القيامة يُؤْتَب في المشركون : ﴿ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ﴾ وفي وسط المقطع نرى كلاماً عن دعاة التوحيد وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن الاله . وفي البداية والنهاية والوسط نجد نقاشاً وحواراً مع أهل الشرك والكفر مما يؤكد وحدة المقطع ، كما يؤكد صلته بالسياق الخاص لسورة الأنعام الذي حددته الآيات الأولى فيها : ﴿ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ ﴿ ثم أنتم تمترون ﴾

والمقطع يحدثنا عن كفر الكافرين بالله ، وشرك المشركين به ، كما يحدثنا عن حال هؤلاء الكافرين إذا رجعوا إلى الله ، وذلك له صلة بمحور السورة ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون . هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ﴾ لاحظ قوله تعالى في المقطع على لسان إبراهيم عليه السلام ﴿ إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ﴾ ﴿ إنه من ملاحظة ذلك ندرك الصلة بين المقطع ومحور السورة من البقرة .

وبعد هذا الذي قدّمناه عن وحدة المقطع ، وعمله في السياق الخاص لسورة الأنعام ، وصلته بمحور السّورة من البقرة ، فلننقل ما قدّم به سيد قطب لهذا المقطع مبيّناً وحدته وتلاحمه قال رحمه الله :

« هذا الدرس بطوله لحمه واحدة ؛ يتناول موضوعاً متصل الفقرات .. إنه يعالج الموضوع الأساسي في السورة — وهو بناء العقيدة على قاعدة من التعريف الشامل بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية . وما بينهما من ارتباطات — ولكنه يعالجه في أسلوب آخر غير ما جرى به السياق منذ أول السورة .. يعالجه في أسلوب القصص والتعقيب عليه .. مع استصحاب المؤثرات الموحية التي ترخر بها السورة .. ومنها مشهد الاحتضار الكامل السمات ؛ وذلك كله في نفس طویل رتيب يتوسط الموجات المتلاحقة التي تحدثنا عنها في تقديم السورة ..

والدرس — في حملته — بعرض موكب الإيمان الموصول منذ نوح — عليه السلام — إلى محمد ﷺ ، وفي مطلع هذا الموكب يستعرض حقيقة الألوهية — كما تتجلى في فطرة عبد من عباد الله الصالحين ، إبراهيم عليه السلام — ويرسم مشهداً رائعاً حقاً للفقرة السليمة ، وهي تبحث عن إلهها الحق ، الذي تجده في أعماقها ، بينما هي تصطدم في الخارج باخرافات الجاهلية وتصوراتها .. إلى أن يخلص لها تصور حق ، يطابق ما ارتسم في أعماقها عن إلهها الحق . ويقوم على ما تجده في أطوارها من برهان داخلي هو أقوى وأثبت من المشهود الخسوس . ذلك حين يحكي السياق عن إبراهيم عليه السلام بعد اهتدائه إلى ربه الحق ، واطمئنانه إلى ما وجده في قلبه منه : ﴿ وحاجّه قومه . قال : أتجاءلونني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به . إلا أن يشاء ربي شيئاً ، وسع ربي كل شيء علماً . أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركم ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ فأني القرين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ ﴾ .

ثم يمضي السياق مع موكب الإيمان الموصول ؛ يقوده الرهط الكرم من رسل الله على نوالي العصور ؛ حيث يبدو شرك المشركين وتكذيب المكذبين لغواً لا وزن له . يتناثر على جانبي الموكب الجليل ، الماضي في طريقه الموصول . وحيث يلتحم آخره مع أوله ، فيؤلف الأمة الواحدة ، يقتدي آخرها بالهدى الذي اهتدى به أولها ، دون اعتبار لزمان أو مكان ودون اعتبار لجنس أو قوم ، ودون اعتبار لنسب أو لون .. فالجليل الموصول

بين الجميع هو هذا الدين الواحد الذي يعمل به ذلك الرهط الكريم .

إنه مشهد رائع كذلك ؛ يبدو من خلال قول الله تعالى لرسوله الكريم بعد استعراض الموكب العظيم : ﴿ ذَلِكْ هُدًى لِّلَّذِينَ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ .. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ آفَقَهُ . قُلْ : لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ .

وبعد استعراض هذا الموكب الحليل يأتي التنديد بمن يزعمون أن الله لم يرسل رسلاً ، ولم ينزل على بشر كتاباً .. إسم لم يقدروا الله حق قدره . فما قدر الله حق قدره من يقول : إنه — سبحانه — تارك الناس لأنفسهم وعقولهم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات والضعف والقصور . فما يلبق هذا بالوهمية الله وربوبيته ، وعلمه وحكمته ، وعدله ورحمته .. إنما اقتضت حكمة الله وعلمه ورحمته وعدله أن يرسل إلى عباده رسلاً ، وأن ينزل على بعض الرسل كتباً ، ليحاولوا جميعاً هداية البشر إلى بارئها ، واستنقاذ فطرتها من الركام الذي يرين عليها ، ويخلق منافذها ، ويعطل أجهزة الالتقاط والاستجابة فيها .. ويضرب مثلاً الكتاب الذي أنزل على موسى . وهذا الكتاب الذي يصدق ما بين يديه من الكتب جميعاً ..

وينتهي الدرس الطويل المتلاحم الفقرات باستنكار الافتراء من يفترى على الله ، وادعاء من يزعم أنه يوحى إليه من الله ، وادعاء القدرة على تنزيل مثل ما أنزل الله .. وهي الدعاوى التي كان يدّعيها بعض من يواجهون الدعوة الإسلامية ، وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة .

وفي الختام يأتي مشهد الاحتضار المكروب للمشركين :

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ : أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ .. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ . وَتَرْكَبْتُمْ مَا Χَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ ! لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ .

وهو مشهد كئيب مكروب رعيب ، يجلله أهون ، ويصاحبه التنديد والتأنيب جزاء

الاستكبار والإعراض والافتراء والتكذيب .

أقول : إنه في السورة التي تناقش الكافرين ، وتقيم عليهم الحجة يأتي في وسطها — تقريباً — هذا المقطع الذي يذكر الله — عز وجل — فيه حوار إبراهيم لأبيه وقومه ، وما من الله به على إبراهيم وذريته — ومنهم محمد ﷺ — وكيف أنه مع كثرة الوحي واستمراره وظهوره في التاريخ يوجد من ينكر أصل الوحي مع وجود التوراة وظهور هذا القرآن . وفي هذا السياق بين الله — عز وجل — أنه لا أظلم من الكاذبين على الله ، أو المدعين أن الله أوحى إليهم ولم يوح ، أو المتحدين لله في وحيه . هؤلاء يذكرنا الله — عز وجل — كيف تكون وفاتهم وكيف يكون قدومهم على الله .

فالمقطع يبنى في سياق السورة لبنات في صرح التعريف على الله — عز وجل — وسنته ، وقيم الحجة على الكافرين ، ويدل على طريق الإيمان ، وصلة ذلك بتحور السورة ، ومخه من مقطعه ، وامتدادات هذا المحور في سورة البقرة ، تكاد لا تخفى على المتأمل .

المعنى العام للمقطع :

بعد إذ قامت الحجة على أهل الكفر ، وأتهم الموعظة ، وعلم أهل الإيمان كيف ينبغي أن يقولوا وأن يفعلوا .. يأتي هذا المقطع مبتدئاً بالكلام عن إبراهيم عليه السلام إذ يناقش أباه ، متعجباً من عبادته غير الله ، مبيناً له أنه هو السالكين مسلكه تائهون ، لا يبتدون أين يسلكون ، بل هم في حيرة وجهل ، وأمرهم في الخهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل سليم ، إذ يعبدون الأصنام من دون الله ، ومن بداية المقطع نعلم أن هذا المقطع سائر على السبق العام للسورة في التعجب من الكفر ومناقشة أهله من خلال قصة أبي الأنبياء مع قومه . ثم قص الله — عز وجل — في هذا المقام كيف أنه أرى إبراهيم ملكوت السموات الأرض ، وهل هذه الرؤية بيان لوجه الدلالة على وحدانية الله ، أو هذه الرؤية رؤية كشف قلبي روحي من باب انكشاف شيء من عالم الغيب ؟ قال ابن كثير : فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عياناً ، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة ، والدلالات الفاطمة ، من أجل أن يصل إلى اليقين الكامل ، ثم قص الله — عز وجل — قصة قوله عن النجم ، ثم عن القمر ، ثم عن الشمس ﴿ هذا ربي ﴾ ورفضه لربوبية

النجم ، ثم القمر ، ثم الشمس ، واختلف المفسرون في هذا المقام ، هل هو مقام نظر أو مناظرة ، أي هل فعلاً كان يتنقل في التأمل حتى وصل إلى ربوبية الله ؟ أو أنه كان يناظر قومه في هذا الكلام ؟ وهل في قوله : ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ استفهام أو تقرير ؟ . رجع ابن جرير أن المقام مقام نظر . ورجح ابن كثير أنه كان في هذا المقام مناظراً لقومه ، مبيّناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام . قال ابن كثير : فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام ، التي هي على صور الملائكة السماوية ، ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم ، الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه ، وإنما يوسّلون إليه بعبادة ملائكته ، ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر ، وغير ذلك مما يحتاجون إليه ، وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل ، وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيزة ، وهي القمر ، وعطارد ، والزهرة ، والشمس ، والمريخ ، والمشتري ، وزحل ، وأشدّهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ، ثم القمر ، ثم الزهرة ، فبين أولاً صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية ؛ فإنها مسخرة ، مقدّرة بسير معين لا تزيغ عنه يمناً ولا شملاً ، ولا تملك لنفسها تصرفاً ، بل هي جرم من الأجرام ، خلقها الله منيرة ؛ لما له في ذلك من الحكيم العظيمة ، وهي تطلع من المشرق ، ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار ، ثم تبدو في الليلة القابلة على — هذا المتوال — ومثل هذه لا تصلح للإلهية ، ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم ، ثم انتقل إلى الشمس كذلك ، فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار ، وتحقق ذلك بالدليل القاطع ، وأقام عليهم الحجة بأنه لا شيء من هذه المخلوقات مهما كبرت وعظمت يستحق الربوبية ، أعلن براءته من عبادتهم ، وموالاتهم ، وأعلن أنه إنما يعبد خالق هذه الأشياء ، ومخترعها ، ومسخرها ، ومقدّرها ، ومدبرها ، الذي بيده ملكوت كل شيء ، وخالق كل شيء . وربّه ومليكه وإلهه ، ثم أخبر تعالى عن خليله حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد ، وناظره بشيء من القول كيف أنكر عليهم أن يجادلوه في أمر الله ، وأنه لا إله إلا هو ، وقد بصره الله وهده إلى الحق ، وأنه على بينة من ربه ، فكيف يلتفت إلى أقوالهم الفاسدة ، وشبههم الباطلة ، ومن ذلك تخويفهم إياه باهتيم ، والدليل قائم على بطلان قولهم فيما ذهبوا إليه ، وذلك أن هذه الآلهة التي يعبدونها لا تؤثر شيئاً ، فهو لا يخافها ، ولا يباليها ؛ إذ لا يضر ولا ينفع إلا الله الذي أحاط علمه بجميع الأشياء ، فلا تخفى عليه خافية ، فكيف لا يعتبرون ولا يتعظون ، ولا ينزجرون ، ثم أقام عليهم الحجة

بتبيان أنَّ الأحقَّ بالأمن هو من يعبد الله الذي يملك الضَّرَّ والنفع ، وأنَّ الأحقَّ بالخوف هو الذي لا يعبدُه ، وأنَّ الذين اجتمع فِهم الإيمان والإخلاص والتوحيد هم المستحقون للأمن في الدنيا وفي الآخرة . ثمَّ ذكر الله — عز وجل — أنَّ هذه الحجَّة مِنهُ من الله على إبراهيم ، وبها تقوم الحجَّة على قومه ، وليس مثل حجَّة الله حجَّة ، وليس مثل علمه علمه ، ولكن الكفر برفض الحجَّة لا لقصور فيها بل لعِى وصمم عند أهله . ثمَّ ذكر الله ما من به على إبراهيم من رزقه إسحق ، بعد أن طعن في السن ، ومن بعده يعقوب بن إسحق ، وكان هذا مجرأة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه ، وتركهم ، ونزع عنهم ، وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض ، فعوَّضه الله عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه ، وعلى ذبِّه ، كإسحق ويعقوب ، وكلاً من عليه بالهداية الكاملة ، التي هي اتِّبوع والرسالة ، مثل ما من الله على نوح عليه السلام من قبل بالهداية الكاملة ، والمذرية الصالحة الباقية ، فكلُّ من في الأرض من الخلق ذرئته ، وقد جعل الله من ذرية إبراهيم عليه السلام الأنبياء والرسل الكثيرين : داود ، وسليمان ، وأيوب ، ويوسف ، وموسى ، وهارون ، وزكريا ، ويحيى ، وعيسى ، وإلياس ، وإسماعيل ، واليسع ، ويونس . وكل هؤلاء قد ذكروا في هذا السياق ، وذكر معهم لوط كذلك ، وليس من ذرية إبراهيم حسبة بل هو من أبنائه في المعنى ، لأنَّه قد استجاب لدعوته ، وكما من الله على هؤلاء بالهداية ، فقد من على كثير من آبائهم ، وذرياتهم ، وإخوانهم بالهداية والاجتناب ؛ وتلك سنة الله يهدي من يشاء بمن استجاب لدعوته ولم يشرك به معه غيره . وفي هذا السياق ذكر الله أنَّ هؤلاء جميعاً لو أشركوا لأحبط الله أعمالهم ، وفي ذلك تشديد لأمر الشرك ، وتعليظ لشأنه وتعظيم لملاسته ، وهكذا يتضح لنا ما من الله به على إبراهيم ، من التوحيد والدعوة إليه ، ورفض الشرك ، وإقامة الحجَّة على أهله ، وأنَّ ذلك م يزل دأب المهتدين من قبله ومن بعده وإنَّ الشرك لا يرافقه إلا حيوض العمل ، ثمَّ قرَّر الله — عز وجل — أنَّ هؤلاء المذكورين قد آتاهم الله الكتاب والحُكْم والسُّبوة ، أنعم عليهم بذلك رحمة للعباد ؛ ولطفاً منه بالخلقة ، فإنَّ يكفر من كفر بالكتاب والحكمة والنُّبوة — كأهل مكة وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومجوس وكتابين — ، فقد وكلَّ الله بها من لا يكفر بها ، ولا يجحد منها شيئاً ، ولا يردُّ منها حرفاً إلى يوم القيامة ، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومشاهاها . ثمَّ قرَّر الله — عز وجل — أنَّ هؤلاء الذين سبق ذكرهم هم أهل الهدى ، فعلى رسول الله ﷺ أن يقتدي بهم ويهديهم ، وهو أمر لأُمَّته جميعاً ؛ إذ إنَّ أُمَّته تبع له فيما يشرعه

وبأمرهم به ، وبعد أن أمر الله رسوله ﷺ أن يقتدي هؤلاء ، أمره أن يعلن أنه لا يطلب من أحد أجراً على البلاغ والتبليغ لدعوة الله وكتابه ، وأنه ما يريد بهذا البلاغ وهذا القرآن إلا أن يذكر الخلق جميعاً من أجل أن يرشدوا من العمى إلى الهدى ، ومن الغي إلى الرشاد ، ومن الكفر إلى الإيمان . وهكذا استقر السياق على الكلام على محمد ﷺ ودعوته ودينه ومهمته ، وأنه استمرار لإبراهيم في دربه ودعوته ، وأنه على سنة الرسل السابقين ، غير مبتدع بل متبع ، وإذا استقر السياق على هذا فقد بدأ السياق يناقش من يكفر بدعوة محمد ﷺ ، ويناقش بعض أفكارهم وكلامهم ، فيبين أن الذين يزعمون أن الله لم ينزل على أحد من خلقه وحياً لم يعرفوا الله حق معرفته ، ولم يعظموه حق تعظيمه ، وفي هذا دليل على أن السورة كلها تناقش الكفر بالله ، وما يترتب على الكفر ، كما تصف الإيمان ، وما يترتب على هذا الإيمان ، مع تذكيرها بنعم الله على الإنسان ، وتذكيرها بصفات الله ، وهذا كله ينسجم مع محور السورة العام ، وهما آيتا البقرة اللتان أشرنا إليهما في أكثر من مكان . ولنرجع إلى السياق . فإذا كان قائلوا هذا الكلام يوم نزول القرآن هم اليهود أمر الله رسوله ﷺ أن يقول هؤلاء المنكرين لأنزال شيء من الكتب من عند الله أمره أن يذكر لهم قضية جزئية تقوم بها الحجة ، جواباً على تفهيم العام وهي :

من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي قد علمتم — وكل أحد — أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نوراً وهدى للناس ؛ ليستضاء بها في كشف المشكلات ؛ ويبتدى بها من ظلم الشبهات . هذه التوراة التي تظهرون منها ما تظهرون ، وتحرفون منها ما تحرفون ، وتبدلون وتناولون منها ما تناولون ، وتكتمون منها ما تكتمون . ومن أنزل هذا القرآن الذي علم الله فيه الخلق من خبر ما سبق ، ونياً ما يأتي مما لا يحيط به أحد . من أنزل هذا كله إلا الله ؟ ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يقول جواباً على هذا السؤال غير منتظر جوابهم : الله ، وأن يدعهم في جهلهم وضلالهم يلبعون حتى يأتيهم من الله اليقين ؛ فسوف يعلمون أنهم العاقبة أم لعباد الله المتقين . نفهم من هذا كله أن الإيمان بالله ، والمعرفة له ، يقتضيان إيماناً بأن الله يهدي عباده ، وينزل عليهم وحياً وكتباً ، فمن زعم أن الله لا يتدخل في هداية عباده ، أو لا يرسل رسلاً ، أو لا يوحى وحياً ، فإنه ما عرف الله ولم يهتد بهداه ، ولم يعظمه التعظيم اللائق به . وإذا استقر هذا المعنى يقرر الله أنه هو الذي أنزل هذا القرآن ، وجعله مباركاً ، وجعله بصدق الكتب السابقة عليه ، وأنه أنزله من أجل أن ينذر به الخلق جميعاً ، مبتدئاً

بمكة العظيمة أم الدنيا جميعها . ثم بين أن من آمن بالله وباليوم الآخر فإنه يؤمن بهذا القرآن ويقيم الصلاة ويحافظ عليها ، ومن ثم نعلم أنه ما من إنسان لا يؤمن بهذا القرآن إلا وهو كافر باليوم الآخر ، أو أن إيمانه باليوم الآخر غير صحيح . وإذا تقرر أن من أصل الإيمان بالله ومن أصل معرفته وتعظيمه : الإيمان بما أنزل ؛ فإن الله يقرر بعد ذلك أنه لا أحد أضل ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولداً ، أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله ، وكذلك من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي بما يفتره من القول ، ثم بين حال هؤلاء الظالمين إذ هم في سكرات الموت وغمراته وكرباته ، والملائكة تضربهم وتعذبهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم ، قائلين لهم : اليوم نهانون غاية الإهانة ؛ كما كنتم تكذبون على الله ، وتستكبرون عن اتباع آياته ، والانقياد لرسله ، ويوم القيامة يقال لهم : كما بدلناكم أعداءكم ، وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه فما هو قد جاء ، وكل ما أعطيناكم في الحياة الدنيا من النعم والأموال والجاه وغير ذلك تركموه وراء ظهوركم ، فأين آلتكم المزعومة التي أشركتموها مع الله في العبادة ؟! لقد تقطعت ما بينكم وبينهم من الوشائج والصلات ، وذهب عنكم ، وضاع ما كنتم تزعمونه من رجاء في الأصنام والأنداد .

وهكذا عرض الله علينا ما يناله هؤلاء الظالمون من تقريع وتوبيخ ساعة موتهم ويوم نعتهم ، وما بعد ذلك من العذاب أشد ؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان ، ولم يعظموه حق التعظيم ، ولم يعرفوه حق المعرفة ، بحيث يؤمنون به ، وبصفاته التي تقتضي إيماناً باليوم الآخر ، وإيماناً بالرسل ، وإيماناً بالوحي ، وبُعداً عن الكذب عليه أو تكذيب رسله .

وتقرير هذه المعاني ينتهي المقطع ، بعد إذ تقرر فيه أن من مقتضيات الإيمان بالله توحيده وخوفه وحده . وأن من بين الله على من وحده أن يهديه ، وأن محمداً عليه الصلاة والسلام مطهر من مظاهر استمرار التوحيد والهداية ، وأنه لا يزال أهل التوحيد والهداية موجودين ، وأن من تعظيم الله وكمال معرفته الإيمان بأنه ينزل وحياً ويرسل رسلاً ، وأن محمداً عليه الصلاة والسلام هو الذي يعظم الله حق التعظيم ، ويعرفه حق المعرفة ، وأن قرآنه مما أنزل الله ، وأن من لم يؤمن بالقرآن ، أو ادعى على الله ما لم يتصف به ، أو ادعى أن الله أنزل عليه ولم ينزل أظلم الخلق ، وأن هؤلاء الظالمين سيرون مغبة ظلمهم نوبخ ، وتقريع ، يوم يموتون ، ويوم يبعثون ، وهذه المعاني كلها لها صلة

ما بالخور العام للسورة : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ﴾ كما أن لها صلة بالسياق الخاص لسورة الأنعام ؛ ولذلك ذكر في أول المقطع وأوسطه الشرك ، والمقطع بمجموعه يعمق المعنى الصحيح للتوحيد .

فائدة :

ملاحظ هنا أنه قد ذكر إبراهيم في سورة الأنعام ، ومن قبل ذكر في سورة البقرة وغيرها . ويذكر في سور كثيرة من القرآن . وكذلك غيره من الرسل ، كما تذكر فصوص أنوم في أكثر من مكان . والشيء الذي ينبغي أن نلاحظه أنه في كل مكان يذكر قصة ، أو نكرر ، فإنها تذكر لتخدم غرضاً يتفق مع السياق الخاص ، ويتفق مع سياق القرآن العام ، ومن ثم فإنها تؤدي حبت ذكرت غرضاً خاصاً في محلها ، فقصة إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة تؤدي غرضاً ينسجم مع السياق الخاص والعم في سورة البقرة ؛ حيث تخدم موضوع القيام حق القيام بأمر الله ، وقصة إبراهيم عليه السلام هنا تخدم موضوع الإيمان بالله ، والطريق إليه ، وما يقتضيه هذا الإيمان من أمن ، وما يكافئه الله — عز وجل — به أهل التوحيد . وهكذا ، ومن تأمل كيف أن القصة الواحدة تؤدي كل مرة غرضاً خاصاً في سياقها الجزئي والكل ، إن من تأمل هذا الموضوع ظهر له شيء من إعجاز هذا القرآن وكيف أنه لا تنقضي عجائبه .

المعنى الحرفي للمقطع :

﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة ﴾ هذا استفهام توبيخي أي أتتخذها آلهة وهي لا تستحق الإلهية ﴿ إني أراك وقومك في ضلال مبين ﴾ . أي : في ضلال بين واضح ، وأي ضلال أكبر من اتخاذ غير الله إلهاً ﴿ وكذلك ﴾ . أي : وكما أرياه قبح الشرك ﴿ لئري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ﴾ الملكوت من الملك لأن الواو واناء تزدان للنمالة والمعنى وكما أريناه قبح الشرك أرينا بصيرته لطائف خلق السموات والأرض ﴿ وليكون من الموقنين ﴾ . أي : أريناه ذلك من أجل أن يكون من الموقنين ، أو من أجل أن يسدل ويكون من الموقنين عياناً كما أيقن بيانا ﴿ فلما جن عليه الليل ﴾ . أي : أظلم وهو معطوف على ﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه ﴾ . ﴿ رأى كوكباً ﴾ قال الأنسفي : أي الزهرة أو المشتري ، وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب ، فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى

طريق النظر والاستدلال ، ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها ليس بإله ،
 نقيماً دليل الحدوث فيها ، ولأن محدثاً أحدثها ، ومديراً دبر طلوعها وأفولها ، وانتقالها
 ومسيرها وسائر أحوالها . وقد بدأ رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه .. قال لهم :
 ﴿ قَالَ هَذَا رَبِّي ﴾ . أي : في رءوسكم ، أو المراد أهذا ربي ؟ استهزاء بهم وإنكاراً
 عليهم ، والعرب تكفي عن حرف الاستنهام بنعمة الصوت ، والصحيح أن هذا قول
 من يصف خصمه مع علمه أنه مبطل ، فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه ، لأنه
 ادعى إلى الحق ، وأنها من الشغب عليه بعد حكايته فيطله بالحجة ﴿ فَلَمَّا أَفْل ﴾ .
 أي : عاب ﴿ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ . أي : لا أحب عبادة الأرباب المتغيرين من
 حال إلى حال . لأن ذلك من صفات المخلوقين لا الخالق ﴿ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً ﴾ .
 أي : مبتدئاً في الطلوع ﴿ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَنَن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ
 الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴾ . أي : تبَّ قومهم بهذا على أن من اتخذ القمر فهو ضالٌّ ، وإنما احتج
 عليهم بالأفول دون البزوغ — وكلاهما انتقال من حال إلى حال — لأن الاحتجاج
 بالأفول على بطلان الإلهية أظهر؛ لأنه الانتقال مع خفاء واحتجاب . ﴿ فَلَمَّا رَأَى
 الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ﴾ . أي : أعظم من القمر والنجم ﴿ فَلَمَّا
 أَفْلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَشْرِكُونَ ﴾ . به من الأجرام التي تجعلونها شركاء
 خالقها ﴿ إِنِّي وَجْهٌ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ . أي : للذي دلَّت
 عليه هذه الأحداث على أنه منشئها ﴿ حَنِيفاً ﴾ . أي : مائلاً عن الأديان كلها إلى
 لإسلام ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ بالله شيئاً من خلقه ﴿ وَحَاجَّةٌ قَوْمَهُ ﴾ . أي : في
 توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه ﴿ قَالَ أَتَحَاجُّونِي فِي اللَّهِ ﴾ . أي : في توحيد
 ﴿ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ . أي : إلى التوحيد ﴿ وَلَا أَخَافُ مَا تَشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي
 شَيْئاً ﴾ قال هذا لما خوفوه : أن معبوداتهم نصيبه بسوء والمعنى : إني لا أخاف
 معبودكم في وقت قط لأنها لا تقدر على منفعة ولا مضرة ، إلا إذا شاء ربي أن يصيبني
 منها بصر فهو قادر على أن يجعل فيما شاء نفعاً ، وفيما شاء ضرراً لا الأصنام ﴿ وَسِعَ
 رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ . أي : فلا يصيب عبداً شيء من ضرر أو نفع إلا بعلمه ﴿ أَفَلَا
 تَتَذَكَّرُونَ ﴾ . فتصبرون بين المقادير والعاجز ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ﴾ . أي :
 وكيف أخاف معبودكم وهي مأبوءة الخوف ﴿ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ
 يَنْزَلْ بِهِ ﴾ . أي : بإشراكه ﴿ عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ ﴾ . أي : حجة بذ الإشراف لا يصح
 أن يكون عليه الحجة والمعنى : وما لكم لا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف

﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ﴾ فريق الموحدين وفريق المشركين أيهما أحق بالأمن من العذاب ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وإنما قال فأَيُّ الفريقين ولم يقل فأَيُّنا احتراراً من تركيبة نفسه ثم أجاب هو بنفسه عن السؤال ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ أي : ولم يخلطوا إيمانهم بشرك ، فالظلم هنا الشرك ﴿ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ هذا تنمة كلام إبراهيم عليه السلام ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ المراد بها جميع ما احتج به إبراهيم عليه السلام على قومه من قوله ﴿ فَلَمَّا جَاءَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ إلى ﴿ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾ . أي : في العلم واخلكمة ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ ﴾ في رفعه من يشاء ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بمن يستأهل ذلك .

فصول :

في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ﴾ سَمَى الله أبا إبراهيم (آزر) وعند هذه التسمية وفي هذه الآية تدور معارك كلامية بين المسلمين ، وبين غيرهم ، وبين المذاهب الإسلامية نفسها . وسب هذه المعارك يعود إلى شيئين :

الشيء الأول : أن كتب العهد القديم تسمي أبا إبراهيم (تارح) .

والشيء الثاني : أن بعض المذاهب الإسلامية تعتبر أن آباء الرسول ﷺ وأجداده ليس فيهم كافر ، وبناءً عليه فقد حملوا كلمة الأب في الآية على أن المراد بها العم ، وأكثر المفسرين على أن صرف الحقيقة في الآية إلى الجار لا داعي له ، وأما كتب العهد القديم فقد اعتدنا فيها - كما أثبت ذلك رحمة الله بن خليل الهندي في كتابه القيم (إظهار الحق) - أن ترجم الاسم من لغة إلى لغة ، فمن لا يعرف هذه الحالة عنهم يقع في اللبس ، وبناءً عليه فلا يبعد أن يكون الاسم (تارح) هو الترجمة لاسم (آزر) غير أن العقاد في كتابه (إبراهيم أنبياء) يرى أن كلمة (تارح) نفسها يمكن أن يكون لفظها الأصلي (آزر) .

وكما دارت معركة حول هذه الآية ، فقد دارت معركة حول قول إبراهيم عن الشمس والقمر والنجم ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ هل هذا نظر أو مناظرة كما رأينا ؟ . والذين ذهبوا إلى أنه مناظرة ، ذهبوا إلى ذلك فراراً من أن يثبتوا أن إبراهيم كان على غير التوحيد في بداية أمره ، وفي أخبار التلمود من كتب اليهود إشارة إلى هذه الحادثة التي سجلها القرآن . وأنها حصلت لإبراهيم وهو ابن ثلاث سنين ، ومع أن هذه الروايات لا يثبت

بها شيء ولكن آثرنا نقلها ومن ثم فقد عقدنا ثلاثة فصول :

فصل : في اتجاهات المفسرين في شأن (آزر) وفصل في تحليل العقاد حول كلمة (آزر) وفصل في الأخبار التلمودية .

فصل في اتجاهات المفسرين حول آزر :

قال الألوسي : آزر بزنة آدم علم أعجمي لأبي إبراهيم عليه السلام وكان من قرية من سواد الكوفة ، وقال الزجاج : ليس بين النساين اختلاف في أن اسم أبي إبراهيم عليه السلام تارح بناء مثناة فوقية وألف بعدها مهملة مفتوحة ، وحاء مهملة . ويروى بالخاء المعجمة . وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن ابن جريج أن اسمه ترح أو تارح . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يازر ، واسم أمه مثلى . وإلى كون آزر ليس اسماً له ذهب مجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهما . واختلف الذاهبون إلى ذلك . فمنهم من قال : إن آزر لقب لأبيه عليه السلام . ومنهم من قال : اسم جده . ومنهم من قال : اسم عمه — والعم والجد يسميان أباً مجازاً — . ومنهم من قال : هو اسم صنم : وروي ذلك عن ابن عباس . والسدي . ومجاهد رضي الله تعالى عنهم . ومنهم من قال : هو وصف في لغتهم ومعناه المخطيء . وعن سلمان التيمي قال : بلغني أن معناه الأعوج . وعن بعضهم أنه الشيخ المهرم بالخوارزمية . وعلى القول بالوصفية يكون منع صرفه للحمل على موازنه وهو فاعل المفتوح العين فإنه يغلب منع صرفه لكثرة في الأعلام الأعجمية . وقيل : الأولى أن يقال : إنه غلب عليه فألق بالعلم . وبعضهم يجعله نعتاً مشتقاً من الأزر بمعنى القوة . أو الوزر بمعنى الإثم . ومنع صرفه حينئذ للوصفية ، ووزن الفعل : لأنه على وزن أفعل . وعلى القول بأنه بمعنى الصنم يكون الكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي عابد آزر والذي عول عليه الجمل الغفير من أهل السنة أن آزر لم يكن والد إبراهيم عليه السلام وأدعوا أنه ليس في آباء النبي ﷺ كافر أصلاً لقوله عليه الصلاة والسلام : « لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الصاهرات ، والمشركون نجس » وتخصيص الطهارة بالطهارة من السفاح لا دليل له يعول عليه . والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . وقد أنفوا في هذا المطب الرسائل واستدلوا به بما استدلوا ، والقول بأن ذلك قول الشيعة — كما ادعاه الإمام الرازي — ناشئ من قلة التتبع ، وأكثر هؤلاء على أن آزر اسم لعم إبراهيم عليه السلام .

أقول : إن كثيرين من المفسرين لم يعرجوا على هذا الموضوع لرؤيتهم أن الأمر أوضح من أن يعرج عليه ، ولذلك فقد اكتفوا بتقرير أن آزر هو أبو إبراهيم ، والملاحظ أن الألوسي يميل إلى ترجيح القول بأن آزر عم وليس أباً .

فصل في تحليل العقاد في الجمع بين اسم آزر وتارح :

قال « فإن إبراهيم قد انحدر إلى أرض كنعان من أرض آشور ، واعتقد شراح الكتب الإسرائيلية في غير موضع أن الآباء الأولين يُنسبون إلى بلادهم أو أمهم كما يقال : ابن مصر ، وابن أوربة ، وأبناء الشرق ، وأبناء الغرب ، وأبناء النيل .

فإذا نسب إبراهيم إلى آشور فمن الجائز جداً أن يكون تارح وآزر لفظتين مختلفتين لاسم واحد ، كما انتسب القوم إلى اسم جد قديم كما يقال في النسبة إلى عدنان وقحطان . ونظرة واحدة في اسم آشور ونطقها إلى اليوم في العراق وسورية تقرب لنا هذا الاحتمال الذي يبدو بعيداً لأول وهلة .

فقد كتبت آشور تارة آزور ، وتارة أثور ، وتارة أثور بالهاء ، وتارة أسور بالسين ..

ولا يخفى كذلك أن كلمة تارح تنطق تيرح على لسان الكثيرين من الناطقين باللغات السامية ، وتنطق تيرا وتيره عند الذين لا يستطيعون النطق بالحاء ..

فإذا لاحظنا ذلك كله فليس أقرب من تحويل أثور وأثير إلى تيره وتيرح ، وقد وردت في تاريخ يوسفوس بغير الحاء ، ووردت في تاريخ بوسيوس أثور ، وهو مكتوب باليونانية ، وقد ورد في التوراة اسمان بمعنى الأميرة أحدهما بالحاء وهو سارح (٤٦ تكوين) والآخر بغير الحاء وهو سار أو ساره ..

ومؤدى هذا أن (آزر) هي انطق الصحيح الذي عرف به اسم أسور القديم ، وأن تيره وتيرح هي نطق الذين يكتبونها أثيره أو تيرح ، وينطقون بكلمة أثور بين الواو والياء . روى صاحب (المزهرة) عن الأصمعي أن رجلين « اختلفا في الصقر فقال أحدهما بالصاد وقال الآخر بالسين ، ففرضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما فيه ، فقال : لا أقول كما قلتما إنما هو الزفر ، وعلى هذا يتخرج جميع ما ورد من التداخل نحو قل يقطي وسل يسلي » .

وإذا اختلفت الحروف في اللهجة العربية الواحدة هذا الاختلاف فلا محل للعجز

بالتخطئة حين تختلف السين والزاي ، أو التاء والتاء في لغات تباعدت بينها الآماد ..

وأياً كان القول في نسبة إبراهيم إلى آزر بمعنى أسور ، فهو أقرب من القول بأن أباه سمي تارحاً من الحزن أو من الكسل ، وليس عليه دليل من وقائع التاريخ والجغرافية ولا من الاشتقاق . وتنبذ هذه الملاحظة فائدة جليلة في معرض آخر من معارض سيرة الخليل ، فلم يكن تاريخ إبراهيم في الإسلام مستمداً من المصادر اليهودية - كما زعم بعض المتسرعين من رواية الأخبار الدينية غير الإسلامية - ، وإلا لما كان أيسر من تسمية أبيه تارحاً وتبرحاً وأتيرة وما شابه هذه التصحيقات ، ولما كان هناك سبب قط لتسميته بآزر على أي توجه وإنما هذا بيّنة من بيّنات شتى على أن دعوة إبراهيم لم تصل إلى الحجاز من مصادر اليهود .. » .

أقول : بل عن طريق القرآن وحي رب العالمين .

فصل في بعض الأخبار التلمودية عن إبراهيم عليه السلام:

في معرض الكلام عن إبراهيم أبي الأنبياء نقل العقاد بعض ما ورد من أخبار في كتب اليهود الأخرى - أي غير ما يسمى بالعهد القديم حول إبراهيم عليه السلام - ، ومن كلامه في هذا الموضوع :

« يطلق اسم خليل الله وحبيب الله في الكتب الإسرائيلية على أنبياء غير إبراهيم ، أشهرهم موسى ، ويعقوب ، وسليمان ، ويغلب على الكتب المتأخرة وصفه بالحيب ، ويعتقدون أنه هو المقصود بقول أرميا في الإصحاح الحادي عشر « حبيبي في بيتي » .

وفي كثير من كتب المدارس والتعليم يقال إن الدنيا خلقت من أجله ، وأن أثناء نوح ضلوا عن سواء السبيل ، وعبدوا الأصنام ، وكان جد إبراهيم يدعى (رو) فسمى ابنه (سروج) أي ذهبوا بعيداً ، وصدق في هذه التسمية ، لأن سروج حين كبر وولد له ابن سماء ناحور ، وعلمه السحر والتنجيم وعبادة الأصنام ، وكان الشيطان (مسطماً) يرسل أعوانه لكيد البشر ، ويطلقهم على البذور وهي على وجه الأرض كأنهم الغربان لتلتقطها ونفسدها . لهذا سمى ناحور ابنه تيرح أو تارح ، ويقول شراح كتاب « التوراة » أحد هذه الكتب التعليمية إن الاسم بهذا المعنى غامض ولكنه قد يرجع إلى كلمة آرامية بمعنى الخو والشحوب .

وترزح تارح إيماني بنت كرناب ، فرزقا إبراهيم . وكان مولده مرصوداً في الكوكب فاطلع عليه الحمروذ ، واستشار الملأ من قومه فأشاروا عليه بقتل كل طفل ، ذكر ، واستحياء البنات ، وإغداق العطايا والجوائز على أهلين ، ليفرحوا بمولد البنات .

وأحس تارح أن امرأته حامل ، فلما أراد أن يتحقق من ذلك صعد الجنين إلى صدر أمه فحوى بطنها ولم يظهر فيه حمل ، وهربت أمه حين جاءها الخاض فأوت إلى كهف ولدته فيه ، وتركته ثمة وهي تدعو له ، فبقي ثلاث عشرة سنة لا يرى الشمس — على رواية بعض الكتب — ، ومكث في الكهف أقل من ذلك على روايات أخرى ، وأرسل الله جبريل يرعاه فجعل الطفل يمتص أصابعه فيرضع منها ويكبر قبل الأوان .

وخرج من الكهف ليلاً وهو في الثالثة فرأى النجوم فقال : هذه هي الأرباب . فلما أشرقت الشمس قال : كلا . بل هذه هي الرب . فلما أفلت وظهر القمر قال : بل هو هذا .. فلما أفل قال : ما هذه بأرباب . إنما الرب المعبود هو الذي يديرها ويسيرها ويديرها ويخفيها . وفي بعض الكتب أن أمه خرجت تتفقده بعد عشرين يوماً حيث تركته فوجدت في طريقها صبياً نامياً فسألها : — ماذا جاء بك إلى الصحراء ؟ ..

فأنبأته بقصتها ، وعرفها بنفسه فدهشت وعجبت لطفل يكبر ولم يمض على مولده شهر واحد .. قال لها : إنها قدرة الله الذي يرى ولا يرى ..

ويظن جامعو الأساطير اليهودية أن وصف الله بهذه الصفة منقول من أصل عربي طلع عليه يهود الأندلس ، ثم اختلفت تفصيلاته عند نقلها إلى العبرية .. قالت أمه وقد زداد عجبها : إله غير الحمروذ ؟ .. قال : نعم يا أماه .. رب السموات والأرض ، ورب الحمروذ بن كنعان . فاذهبي وبلغي الحمروذ ما سمعت .

وأنبأت زوجها تارح وكان أميراً من أمراء الملك ، فذهب إليه يطلب لقاءه ، فأذن له باللقاء فسجد بين يديه ، ولم يكن من عادتهم إذا سجد أحدهم بين يدي الملك أن يرفع رأسه بغير أمره ، فلما أمره الملك أن ينهض ويتكلم روى له القصة ففرغ أعوانه وورثاه ، ثم ملكوا جأشهم وقالوا له : علام هذا الفرع من صبي لا حول له ولا قوة ، ومن أمثاله في المملكة ألوف وألوف . قال هم الحمروذ : وهل رأيتم صبياً في العشرين يتكلم وينطق بمثل هذا البيان ؟ ..

وخشي الشيطان أن يسبق الإيمان إلى قلب الملك فبرز لهم وأزال ما بهم من الروع ،

وحرض الملك على قتل الصبي ، فحشد له جنداً من القادة والفرسان ، وخرجوا إلى الكهف الذي قيل لهم إن الصبي مخبئ فيه ، فإذا بينه وبينهم سحب لا ينقذ النظر إلى ما وراءها ، وإذا بهم يحفلون لا يقدرّون على الثبات .

فلما عادوا إلى الحمروذ وشرحوا له ما عاينوه قال لهم : لا مقام لنا بهذه الديار ! وخرج من بلده إلى أرض بابل فلقق به إبراهيم على جناح جبريل ، ولقي هناك أبويه ، ثم بدأ نال الدعوة إلى الله : الإله الأحد الذي لا إله غيره . ورب السموات . ورب الأرض . ورب الحمروذ . وأنذرهم أن يتركوا عبادة الصنم الذي صنعوه على مثال الحمروذ . فإن له فماً ولكنه لا ينطق ، وعيناً ولكنه لا يبصر ، وأذناً ولكنه لا يسمع ، وقدماً ولكنه لا يمشي ، ولا ينفع نفسه ، ولا يغني عن غيره شيئاً . وأسرع أبوه إلى الملك يبلغه أن ابنه إبراهيم طوى مسيرة أربعين يوماً في أقل من يوم ، ثم لحق به إبراهيم إلى قصر الملك فهز عرشه بيديه وصاح به : « أيها الشقي ! إنك تنكر الحق ، وتنكر الله الحي الصمد . وتنكر عبده إبراهيم خادم بيته الأمين » .

ويخاف الحمروذ فيأمر تارح أن يعود بابنه إلى موطنه ، ثم تتكاثر الروايات في عشرات من كتب المدراس والتفسيرات حول ما حدث بعد ذلك بين إبراهيم وقومه ، وبينه وبين الملأ والملك وكهنة الأرباب ، مما تغني هذه الأمثلة عن تفصيله واستقصائه ، وبعضه كما تقدم معول عليه عند اليهود ، وبعضه من قبيل ضرب الأمثال بالنوادر والأعاجيب .. وليس من المطلوب أن نتبع هذه القصص والنوادر لأنها تستوعب ألوف الصفحات ، ولكننا نأخذ منها ما ينتظم في أغراض هذا الكتاب ، ومنها ما يدل على تفكير واضع ، أو يفيد عند المقابلة بين المصادر ، أو يلاحظ فيه الوضع لطرافته الأدبية والفنية ، أو يتمم صورة أخرى ناقصة في خبر من الأخبار .

فكما ورد في « مدراش ربا » أن أباه حنق عليه حين كسر الأصنام فخاصمه إلى الحمروذ ، فسأله الحمروذ : إن كنت لا تعبد الصور والمشبهات فلماذا لا تعبد النار ؟

قال إبراهيم : أولى من عبادة النار أن أعبد الذي يطفئها .

قال الحمروذ : فاعبد الماء إذن ؟

قال إبراهيم : بل أولى من عبادة الماء أن أعبد السحاب الذي يحمله .

قال الحمروذ : إذن تعبد السحاب ..

قال إبراهيم : وأولى بالعبادة من السحاب ريح تبدده وتسير به من فضاء إلى فضاء ..

قال الحمروزي : فما لك لا تعبد الريح ؟

قال إبراهيم : إن الإنسان يحتويها بأنفسه فهو إذن أحق منها بالعبادة . ومغزى الحوار أن عقل الإنسان قادر بالنظر في خلق الله أن يصل إلى معرفة الخالق ، وينكر عبادة الأوثان ، فلما أعيا الحمروزي أن يخضعه ، سجنه ومع عنه الطعام والماء ، ومضى عليه عام في غيابه ؛ فأيقن الحارس أنه قدماء ، ولكنه ناداه : إبراهيم : آئت بقيد الحياة ؟ فسمع جوابه : نعم أنا بقيد الحياة . فأمر الملك بضرب عنقه ، فلم يعمل فيه السيف .. فأوقد له ناراً ودفع به إلى أحد أعوانه ليقتذف به فيها ، فلما قاربها خرج من الأتون لسان من النار والتهيم الجلاد ولم يقترب من إبراهيم ، فتشاور الملأ عند الملك في أمره ، فاتفقوا على إحراقه وإلقائه في النار من منجنيق بعيد ، مخافة من ألسنة النار . وضرع الملائكة إلى الله أن ينجيه ، فأذن لهم أن يعملوا لنجاته ما يستطيعون ، ولكنه أرى أن يعتمد في نجاته على أحد غير الله ، وإذا بالجمر من حوله كأنه فراش من الورود والرياحان .

أقول : إننا لا نستطيع إثبات شيء في أمر النبوات السابقة إلا إذا أقره الوحي الذي جاءنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام ، فإذا أقره فعندئذ يكون داخلًا في الوحي الذي أمرنا أن نؤمن به ، وما عدا ذلك فالأمر محتمل ، ونحن لم ننقل ما نقله العقاد إلا لأن فيه اتجاهًا جديدًا فأحببنا ذكره لنتفتح النظر في موضوع اختلفت فيه عبارات المفسرين .

فوائد :

١ - اختلف المفسرون في اسم أبي إبراهيم ، وهل آزر هو اسم له ، أو لقب ، أو نسب ، أو اسم صنم سمي به لتعلقه به فقال ابن جرير : والصواب أن اسم أبيه آزر ، ثم أورد على نفسه قول النسائين أن اسمه تارح ، ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان ، كالكثر من الناس ، أو يكون أحدهما لقباً .

قال ابن كثير : وهذا الذي قاله جيد قوي .

٢ - ثبت في صحيح البخاري أن إبراهيم يلتقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه : يا بني اليوم لا أعصيك ، فيقول إبراهيم : أي رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون ، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقال : يا إبراهيم انظر ما وراءك ، فإذا هو يذبح مسلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار .

٣ - أخرج ابن جرير عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قال أي مجاهد : فرجت له السموات ، فنظر إلى ما فيها ، حتى انتهى إلى العرش ، وفرجت له الأرضون السبع ، فنظر إلى ما فيها . وزاد غيره : فعلم بنظر إلى العباد على المعاصي ويدعو عليهم ، فقال الله إني أرحم عبادي منك لعلمهم أن يتوبوا أو يرجعوا .

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسيرها قال : فإنه تعالى جَلَّأَ لَهُ الْأَمْرَ سَرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ، فلم يخف عليه من أعمال الخلائق ، فلما جعل يلعب أصحاب الذنوب ، قال الله : إنك لا تستطيع هذا ، فردّه كما كان قبل ذلك . قال ابن كثير : فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عياناً ، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهد بقاءه وتحققه وعرفه ، وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة ، كما روى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن معاذ بن جبل في حديث المنام : « أتاني ربي في أحسن صورة فقال : يا محمد فيم يختصم الملائكة الأعلى ؟ فقلت : لا أدري يارب ، فوضع يده بين كفتي حتى وجدت برد أنامله بين يدي فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك » . وذكر الحديث .

٤ - رأينا في قول إبراهيم ﴿ هَذَا ربي ﴾ من يذهب إلى أن هذا المقام مقام نظر وتدبر ، ومن يذهب إلى أنه مقام مناظرة . وقد جادل ابن كثير جدالاً عنيفاً وطويلاً ضد القول الأول مستشهداً بالآيات الكثيرة التي تثبت رفض إبراهيم للأصنام ابتداءً وسلاماً فطرته ، وبالأحاديث التي تثبت أن كل مولود يولد على الفطرة إلى أن قال : فإذا ما كان هذا في حق سائر الخليفة فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يكُ من المشركين ناظراً في هذا المقام ١٩ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والمستقيمة بعد رسول الله ﷺ بلا شك ولا ريب . ورجح النسفي : أن كلام إبراهيم هذا للمناظرة بدليل قوله تعالى : ﴿ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ أقول : ولا شك أن من لاحظ ابتداء الكلام في قصة إبراهيم ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر ﴾ ولاحظ نهاية الكلام ، ثم مجيء قوله تعالى بعد ذلك ﴿ وَحَاجَّتْ قَوْمَهُ ... ﴾ يشعر أن المقام مقام مناظرة . وإن كان الظاهر غيره والله أعلم .

٥ - وبمناسبة قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ يذكر ابن كثير مجموعة أحاديث تذكرها بدون إسنادها مع حذف المكرر :

— روى البخاري ... عن عبد الله قال : لما نزلت ﴿ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ قال أصحابه : وأين لم يظلم ؟ فنزلت : ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾ .

روى الإمام أحمد عن عبد الله قال : لما نزلت الآية ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا وأين لم يظلم نفسه ؟ فقال : إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعون ما قال العبد الصالح ﴿ يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ إنما هو الشرك .

— روى ابن مردويه ... عن عبد الله قال : لما نزلت ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ قال رسول الله ﷺ : « قيل لي أنت منهم » .

— روى الإمام أحمد ... عن جرير بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع حونا ، فقال رسول الله ﷺ : « كأن هذا راكب إياكم يريد » فانتبه إينا فسلم فرددنا عليه فقال له النبي ﷺ : « من أين أتيت ؟ » قال : من أهلي وولدي وعشيرتي قال : « فأين تريد ؟ » قال : أريد رسول الله ﷺ ، قال : « فقد أصبته » . قال : يا رسول الله علمني ما الإيمان ؟ قال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وغنح البيت » . قال : قد أقررت . قال : ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جردان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات ، فقال رسول الله ﷺ : « عليّ بالرجل » فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن إيمان فأقعداه ، فقالا : يا رسول الله قبض الرجل ! قال : فأعرض عنهما رسول الله ﷺ ثم قال لهما رسول الله ﷺ : « أما رأيكما إعراضي عن الرجل فلاي رأيت ملكين يداين في فيه من ثمار الجنة فعصمت أنه مات جائعاً » . ثم قال رسول الله ﷺ : « هذا والله من الذين قال الله — عز وجل — فيهم ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ الآية » ، ثم قال : « دونكم أخاكم فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وكفناه ، وحملناه إلى القبر ، فجاء رسول الله ﷺ حتى جلس على شفير القبر فقال : « اخلدوا ولا تشقوا ، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا » .

— روى ابن مردويه ... عن عبد الله بن سحيرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من أعطي فشكر ، ومنع فصر ، وظلم فاستغفر ، وظلم فغفر ، وسكت قال : فقالوا : يا رسول الله ما له ؟ قال : ﴿ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ .

ومن أجل أن يتحرر الإنسان من كل مظهر من مظاهر الشرك لا بد له من علم وذكر ، ولا بد له من معرفة بالله عقلية وقلبية ، ومعرفة بشريعته والتزام بها .

﴿ ووهبنا له إسحق ويعقوب ﴾ . أي : لإبراهيم ﴿ كلاً هدينا ﴾ . أي : هديناهم كلهم ﴿ ونوحاً هدينا من قبل ﴾ . أي : وهدينا نوحاً من قبل إبراهيم ﴿ ومن ذريته ﴾ . يحتمل أن يكون ومن ذرية نوح ، ويحتمل أن يكون ومن ذرية إبراهيم . قال السفي : والأول أظهر لأن يونس ولوطاً لم يكونا من ذرية إبراهيم . أقول : الملاحظ أن كتب العهد القديم تعتبر يونس من ذرية إبراهيم قال الأنوسي : ومن الناس من ادعى أن يونس من ذرية إبراهيم وصرح في جامع الأصول أنه كان من الأسباط زمن شعيا ، وأما لوط فهو ابن أخي إبراهيم فلما أن نقول : دخل في الذرية تغليبا ، وإما أن نقول دخل في الذرية لأنه من المستجيبين لإبراهيم فأخذ حكم الذرية وهذا كله على القول الثاني ﴿ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ﴾ .

أي : وهدينا من ذريته هؤلاء ﴿ وكذلك نجزي المحسنين ﴾ . أي : ومثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين ، ويحتمل أن يكون المراد باسم الإشارة هداية الذرية ، أو الهداية ، فيكون المعنى أن من أحسن يهدي له من ذريته ، وذلك من جزائه ، أو أن من أحسن يستحق الهداية كالمذكورين ﴿ وذكرنا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ﴾ .

أي : كلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنه لا صلاح إلا بهذا ﴿ وإسماعيل وإيسع ويونس ولوطاً وكلاً فضّلنا على العالمين ﴾ . أي : بالنبوة والرسالة ﴿ ومن آباؤهم وذرياتهم وإخوانهم ﴾ . أي : كذلك فضلناهم على العالمين ﴿ واجبيتناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ﴾ . أي : إلى الإسلام الذي هو دين الله الواحد في كل العصور ﴿ ذلك هدى الله ﴾ . أي : ما دان به هؤلاء المذكورون هو دين الله وهديه ﴿ يهدي به من يشاء من عباده ﴾ فضلاً ويفضل من يشاء عدلاً ﴿ ولو أشركوا ﴾ . أي : مع فضلهم وتقدمهم وما رفع لهم من الدرجات العلا ﴿ لخطب عنهم ما كانوا يعملون ﴾ . أي : لبطلت أعمالهم ﴿ أولئك الذين آتيناهم الكتاب ﴾ . أي : جنس الكتاب ممّا ينزله الله من وحي ﴿ والحكم ﴾ . أي : الحكمة أو المراد به فهم الكتاب لما يترتب عليه من قدرة على الحكم السديد ﴿ والنبوة ﴾ وهي أعلى مراتب البشر ، وأرق مقامات المعبودية لله ﴿ فإن يكفر بها هؤلاء ﴾ . أي : فإن يكفر بالكتاب والحكم والنبوة هؤلاء من قريش ، وغيرهم من سائر أهل الأرض ﴿ فقد وكلنا بها

قوماً ﴿ كالمهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ﴾ ليسوا بها بكافرين ﴿ . أي : لا يحدون منها شيئاً ، ولا يردون منها حرفاً واحداً ﴿ أولئك ﴾ . أي : الأنبياء المذكورون ، مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان ، وهم الأنبياء ﴿ الذين هدى الله ﴾ . أي : هم أهل الهدى لا غيرهم ﴿ فبهداهم اقتده ﴾ . أي : اقتد واتبع ، وإذا كان هذا أمراً للرسول ﷺ فأمنه تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به . والمعنى : فاختص هداهم بالاعتداء ولا تقتد إلا بهم . والمراد بهداهم طريقهم في الإيمان بالله ، وتوحيده والاستسلام له ، وفي أصول الدين دون الشرائع فإنها مختلفة إلا ما أقره الله منها ، مما ذكره ولم ينص على نسخه ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً ﴾ . أي : على الوحي ، أو على تبليغ الرسالة والدعاء إلى التوحيد . قال الحنفية مستدلين به على أصل مذهبهم : وفيه دليل على أن أخذ الأجر على تعليم القرآن ورواية الحديث لا يجوز ، وهي قضية خلافية ، وقد استقرت الفتوى في فقه الحنفية على الجواز بسبب تغير الحال ، والذي يبدو لي أن هناك فارقاً بين أخذ الأجر على مجرد الدعوة وأخذ الأجر على التعميم ﴿ إن هو إلا ذكرى للعالمين ﴾ . أي : ما القرآن إلا عظة للجن والإنس .

فوائد :

١ - قال ابن كثير : وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم « أو » نوح « على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال ، لأن « عيسى » عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم « عليه السلام بأمه « مريم » عليها السلام فإنه لا أب له .

روى ابن أبي حاتم ... عن أبي حرب بن أبي الأسود قال : أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال : بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي ﷺ ، تجده في كتاب الله ، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ؟ قال : أليس تقرأ سورة الأنعام ﴿ ومن ذرية داود وسليمان ﴾ حتى بلغ ﴿ ويحيى وعيسى ﴾ قال : بلى ، قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب ؟ قال : صدقت .

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته ، أو وقف على ذريته أو وهبهم ، دخل أولاد البنات فيهم ، فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم ، فإنه يختص بذلك بنيه لصلبه وبنو بنيه ، واحتجوا بقول الشاعر العربي :

بنونا بنو أنثائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب

وقال آخرون : ويدخل بنو البنات فيهم أيضاً لما ثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله ﷺ قال للحسن بن علي : « إن ابني هذا سيّد ، ولعل الله يصلح به بين فتي عظيمتين من المسلمين » . فسماه ابناً ، فدُلّ على دخوله في الأبناء . وقال آخرون : هذا تجوُّز .

٢ — وبمناسبة قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ قالوا : ومعنى نوكلهم بها أنهم وقفوا للإيمان بها ، والقيام بحقوقها ، كما يوكل الرجل بالشئ ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه . أقول : ومن الموكّلين من أشار إليهم الرسول ﷺ بقوله : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » .

٣ — روى البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أي (ص) سجدة ؟ فقال نعم . ثم تلا ﴿ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ... ﴾ إلى قوله ﴿ فَبِهَادِهِمُ اقْتَدِهْ ﴾ . ثم قال : هو منهم « وهذا فهم دقيق لابن عباس فما من موقف كريم من مواقف الرسل إلا وكان رسولنا إذا وُجد في مثل ظرفه يفعل مثله ، أو أحسن منه ، وقد أشرنا إلى مثل هذا في كتابنا « الرسول » من سلسلة الأصول الثلاثة .

﴿ وما قدرُوا اللهَ حقَّ قدره إِذْ قالُوا ما أَنزَلَ اللهُ على بَشَرٍ منْ شَيْءٍ ﴾ . أي : وما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده ، حين أنكروا بعثة الرسل ﷺ والوحي إليهم ، وذلك من أعظم رحمته ﴿ وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ أو وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسه إليهم ﴿ قلْ من أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ﴾ الكتاب هنا النوراة ، أنزها الله نوراً ليستضاء بها في كشف المشكلات ، وهدى ليتهدى بها في ظلم الشبهات ﴿ تَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا يَتَذَكَّرُونَ ﴾ كثيراً ﴿ الْقُرْآنُ الرُّقْعَةُ الْمَعْنَى : بَعْضُهُمْ وَجَعَلْتُمُوهُ قُرْآنًا مَّقْطُوعَةً وَرَفَاتٍ لَّيْسَ بِكُنُوزٍ وَمَا مِنَ الْإِبْدَاءِ وَالْإِحْضَاءِ أَوْ : تَجْعَلُونَ جَمَلَتَهَا قُرْآنًا أَي : قِطْعًا تَكْتُبُونَهَا مِنَ الْكِتَابِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي بَأْيَدِيكُمْ ، وَتَحَرِّفُونَ مِنْهَا مَا تَحَرِّفُونَ ، وَتَبَدِّلُونَ وَتَتَأَوَّلُونَ ، وَتَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَي : فِي كِتَابِهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ﴾ هناك اتجاهاً في فهم هذا النص : الاتجاه الذي يجعله في أهل الكتاب كتمة للخطاب السابق ، والاتجاه الذي يجعله خطاباً لهذه الأمة ، فعلى الأول يكون المعنى : وعلمتم يا

أهل الكتاب بالكتاب ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من أمور دينكم ودنياكم ، وعلى الانجاء الثاني يكون المعنى : ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خير ما سبق ، ونياً ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم ﴿ قل الله ﴾ . أي : قل الله أنزله ﴿ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ﴾ . أي : ثم دعهم في جهلهم وضلالهم وباطلهم الذي يتخوضون فيه لاعبين حتى يأتيهم من الله اليقين ، فسوف يعلمون أنهم العاقبة أم لعباد الله المثقين ﴿ وهذا ﴾ . أي : القرآن ﴿ كتاب أنزلناه ﴾ عى محمد عليه الصلاة والسلام ﴿ مبارك ﴾ . أي : كثير المنافع والفوائد ﴿ مصدق الذي بين يديه ﴾ . أي : من الكتب ﴿ ولتنذر أم القرى ﴾ . أي : مكة . وسُميت أم القرى لأنها سرّة الأرض ، وقبلة أهل التقوى ، وأعظمها شأنًا ، ولأن الناس يؤمنونها ﴿ ومن حوها ﴾ . أي : من أحياء العرب ، ومن سائر طوائف بني آدم ، ومن عرب وعجم ، والمعنى : وهذا القرآن أنزلناه للبركات ، وتصديق ما تقدّم من الكتب ، ولتنذار أم القرى وما حوها من العالم ﴿ والذين يؤمنون بالآخرة ﴾ . أي : بصدقون بالعاقبة ويحافظونها ﴿ يؤمنون به ﴾ . أي : بالكتاب فأصل الذين خوف العاقبة ، فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن بالحق ﴿ وهم على صلاتهم يحافظون ﴾ خصّت الصلاة بالذكر لأنها غلَم الإيمان وعماد الدين ، فمن حافظ عليها يحفظ على أحوالها .

نقول :

نحب أن ننقل بمناسبة هذه الآيات ما قاله صاحب الظلال والألوسي في قوله تعالى واصفاً كتابه بالبركة « مبارك » ثم ما قاله صاحب الظلال في قوله تعالى : ﴿ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ﴾ وتقدم الشنئين الأولين لأنهما كانا دليل بالنسبة للنقل الثالث :

قال صاحب الظلال في شرحه لكون القرآن مباركاً كما وصفه الله في الآية :

﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ، ولتنذر أم القرى ومن حوها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ، وهم على صلاتهم يحافظون ﴾ .

« إنها سمة من سنن الله أن يرسل الرسل ، وأن ينزل الله عليهم الكتب . وهذا الكتاب الجديد ، الذي يتكروون تنزيله ، هو كتاب مبارك .. وصدق الله .. فإنه والله مبارك .. مبارك بكل معاني البركة .. إنه مبارك في أصله . باركه الله وهو ينزله من

عنده . ومبارك في محله الذي علم الله أنه له أهل .. قلب محمد الطاهر الكريم الكبير .. ومبارك في حجمه ومحتواه . فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشر ، ولكنه يحوي من المدلولات والإيماءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام ، في أضعاف حيزه وحجمه ! وإن الذي مارس فن القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر ؛ وعالج قضية التعبير ، بالألفاظ عن المدلولات ، ليدرك أكثر مما يدرك الذين يراولون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير ، أن هذا التسق القرآني مبارك من هذه الناحية . وأن هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز - ولا في أضعاف أضعافه - عن كل ما يحمله التعبير القرآني من مدلولات ومفاهيم وموجيات ومؤثرات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من المعاني وتقرر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد بها على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئاً متفرداً لا نظير له في كلام البشر .. وإنه لمبارك في أثره . وهو يخاطب الفطرة والكيونة البشرية بجمتها خطاباً مباشراً عحياناً لطيف المدخل ، ويواجهها من كل منفذ وكل درب وكل ركن ، فيفعل ما لا يفعله قول قائل ذلك أن به من الله سلطاناً . وليس في قول القائلين من سلطان !

ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب .. وما نحن ببالغين لو مضينا شيئاً أكثر من شهادة الله له بأنه « مبارك » ففيها فصل الخطاب « وقال الألوسي في تفسير كلمة « مبارك » التي وصف الله بها القرآن : وقوله سبحانه ﴿ مبارك ﴾ أي : كثير الفائدة والنفع لاشتغاله على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين صفة بعد صفة قال الإمام : جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عن هذا الكتاب المتمسك به يحصل به عز الدنيا وسعادة الآخرة » .

وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى :

﴿ وما قدروا الله حتى قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء ﴾ .

وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة في جاهليتهم ، يقوله أنماضهم في كل زمان ؛ ومهم الدين بقولونه ، لأن ؛ ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر ، وأنها تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم .. لا يفرقون في هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم ، كالوثنيات كلها قديماً وحديثاً ، وترتقي بالزعم وتحط بارتقاء أصحابها واخطأهم ، ولكنها نقل خارج دين الله كله . وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله ، وهي ثابتة على أصولها الأولى ؛ جاء بها

كل رسول ، فنقلتها فنة وعنت عنها فنة ؛ ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيها ، فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديد .

وهذا القول الذي ذكرته الآية بقوله - قديماً أو حديثاً - من لا يقدر الله حق قدره ، ومن لا يعرف كرم الله وفضله ، ورحمته وعدله .. إنهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولاً ولو شاء لأنزل ملائكة ! كما كان العرب يقولون . أو يقولون : إن خالق هذا الكون الهائل لا يمكن أن يعنى بالإنسان ، الضئيل ؛ في هذه الذرة الفلكية التي اسمها الأرض بحيث يرسل له الرسل ، وينزل على الرسل الكتب هداية هذا المخلوق الصغير في هذا الكوكب الصغير ! وذلك كما يقول بعض الفلاسفة في antiquity والحديث . أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من وحي ولا من رسل .. إنما هي توهم الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين . كما يقول الماديون الملحدون !

وكله جهل بقدر الله - سبحانه - فأنه الكريم العظيم العادل الرحيم ، العليم الحكيم .. لا يدع هذا الكائن الإنساني وحده ، وهو يعلم سره وجهره ، وطاقاته وقواه ، ونقصه وحاجته إلى الموازين القسط التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره ، وأقواله وأعماله ، وأوضاعه ونظامه ، ليرى إن كانت صواباً وصالحاً ، أو كانت خطأ وفساداً .. ويعلم - سبحانه - أن العقل الذي أعطاه له ، يتعرض لضغوط كثيرة من شهواته ونزواته ، ومطامعه ورغباته ، فضلاً عن أنه موكل بطاقات الأرض التي له عليها سلطان بسبب تسخيرها له من الله ، وليس موكلاً بتصور الوجود تصوراً مطلقاً ، ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة . فهذا مجال العقيدة التي تأتي له من الله ، فتنشئ له تصوراً سليماً للوجود والحياة .. ومن ثم لا يكله إلى هذا العقل وحده ، ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة ربها الحق ، وشوق إليه ، ولياديه في الشدائد .. فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية ، وبسبب الإغواء والاستهواء الذي يقوم به شياطين الجن والإنس ، بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير .. إنما يكل الله الناس إلى وحيه ورسله وهداه وكتبه ، ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفائها ، وليرد عقولهم إلى صحتها وسلامتها ، وليجلو عنهم غاشية من داخل أنفسهم ومن حارجها .. وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله ، ورحمته وعدله ، وحكمته وعلمه .. فما كان ليخلق البشر ثم يتركهم سدى .. ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يعث فيهم رسولاً : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ .. فتقدير الله قدره يقتضي الاعتقاد

بأنه أرسل إلى عباده رسلاً يستنقذون فطرتهم من الركام ، ويساعدون عقولهم على الخلاص من الضغوط ، والانطلاق للنظر الخالص والتدبر العميق . وأنه أوحى إلى هؤلاء منيح الدعوة إلى الله ، وأنزل على بعضهم كتاباً تلقى بعدهم في قومهم إلى حين - ككتب موسى ودلود وعيسى - أو تبقى إلى آخر الزمان كهذا القرآن .

ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة العربية ، وكان أهل الكتاب معروفين هناك . فقد أمر الله رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحي ، بذلك الحقيقة : ﴿ قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلونه قراطيس تبدونها وتحفون كثيراً وعلمهم ما لم تعلموا أنهم ولا آباؤكم ﴾ فائدة :

للمفسرين في سب نبوء قوله تعالى : ﴿ وما قدروا الله حق قدره ... ﴾ اتجاهان : اتجاه أنها نزلت في قريش واختاره ابن جرير ، واتجاه أنها نزلت في طائفة من اليهود ، أو في فحاح من رحل من اليهود ، أو في مالك بن الصيف من اليهود أيضاً والذين يرون أنها في مالك بن الصيف يروون هذه الحادثة : أن جماعة من اليهود منهم مالك بن الصيف كانوا يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام له : أليس في التوراة أن الله يغيض الحبر السمين ؟ قال نعم . قال : فأنت الحبر السمين . فغضب وقال : ما أنزل الله على بشر من شيء .

أقول : من الملاحظ في عصرنا أن بعض رجال الدين من غير المسلمين إذا فشلوا في إقناع الإنسان بدينهم حاولوا تشكيكه في الأديان كلها ، وقد روى في واحد من المصاري الذين أسموا أن واحداً من علماء المصاري عندما فشل في إقناعه في العودة إلى المصارية حاول أن يشككه بأصل الأديان كلها ولكن ﴿ من يهتد الله فهو المهتد ﴾ .

﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾ . أي : لا أحد أظلم ممن كذب على الله كهؤلاء الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ﴿ أو قال أوحى إلي ولم يوح إليه شيء ﴾ . أي : كهؤلاء الذين يدعون التوبة أمثال مسيحية ﴿ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ﴾ . أي : ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله بما يفتره من القول كالنضر بن الحارث ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، أي لا أحد أظلم من هؤلاء الأنواع الثلاثة ﴿ ولو ترى إذ الظالمون ﴾ من أمثال هؤلاء المذكورين ﴿ في غمرات

الموت ﴿ . أي : في شدائده وسكراته ﴾ والملائكة باسطوا أيديهم ﴿ . أي : يسطون أيديهم بالعذاب يقولون : ﴿ أخرجوا أنفسكم ﴾ . أي : هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم وفي هذا تصوير للشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال ﴿ اليوم تجزون عذاب الهون ﴾ المراد باليوم وقت الإمامة وما يعذبون به من شدة الشزع ، والهون الهوان الشديد والمعنى : اليوم تهانون غاية الإهانة ﴿ بما كنتم تقولون على الله غير الحق ﴾ من أن له شريكاً أو ولداً ، أو أنه لا يرسل رسلاً وم ينزل كتباً ، أو ترعمون أنه أنزل عليكم ولم ينزل ﴿ وكنتم عن آياته تستكبرون ﴾ فلا تؤمنون بها ولا تتقادون ها ﴿ ولقد جئتمونا فرادى ﴾ هذا يقال لهم يوم القيامة . ومعنى فرادى مفردين بلا مال ولا معين ﴿ كما خلقناكم أول مرة ﴾ . أي : على الهيئات التي ولدتم عليها في الانفراد ﴿ وتركتم ما خولناكم ﴾ . أي : ما ملكناكم ﴿ وراء ظهوركم ﴾ فلم تحملوا منه نقراً ﴿ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ﴾ .

أي . في استعبادكم وهذا يفرع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والشركاء ؛ ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم على حسب نوع المشركين والشركاء ﴿ لقد تقطع بينكم ﴾ . أي : لقد وقع التقطع بينكم ﴿ وضل عنكم ما كنتم ترعمون ﴾ . أي : وضاع وبطل عنكم ما كنتم ترعمون أن ما عبدتموه شافع لكم .

فائدة :

بماسة قوله تعالى : ﴿ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم .. ﴾ ينقل ابن كثير ما يلي : ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال : « يقول ابن آدم : مالي مالي . وهل لك من مالئ إلا ما أكلت فأفقيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت ، وما سوى ذلك فذهب وتاركه للناس » .

وقال الحسن البصري : يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه يذبح (أي ولد الضأن) فيقول الله - عز وجل - أين ما جمعت ؟ فيقول : يارب جمعت وتركته أوفر ما كان . فيقول له : يا ابن آدم أين ما قدمت لنفسك ؟! فلا يراه قدم شيئاً ، وتلا هذه الآية ﴿ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ﴾ الآية . رواه ابن أبي حاتم .

كلمة في السياق :

هذا المقطع هو نهاية القسم الأول من السورة ، وقد أعطانا نموذجاً لأهل الإيمان وحجة على الكفر وأهله . وكيف أن الكفر وأهله لا حجة لهم ، ثم عدّد لنا مجموعة من التماذج الإيمانية الراقية ، وكيف أن هذه التماذج الراقية لا ينقطع المقتدون بها ، وأن الإيمان مستمر ، وأهله مستمرين ، وذكر لنا أن الذين لا يؤمنون بوحى الله لا يعرفون الله ، وذكر ما أعدّ الله للظالمين يوم القيامة ، فالمقطع سائر على سنن السورة في سياقها الخاص ، وفي تفصيلها مخورها ، وبهذا المقطع ينتهي القسم الأول من سورة الأنعام ليبدأ القسم الثاني .

إنه بعد هذه الموحات والجولات ، وبعد الحوار الشامل ، يأتي الآن قسم جديد يبدأ بالكلام عن الله بما هو ألصق بمحور السورة ، ثم يجول جولات مع الكافرين في مقطعه الأول ، ثم يعود السياق بذكر ما هو ألصق بمحور السورة ، ثم يجول جولات مع لكافرين لتنتهي السورة بذكر ما هو ألصق بمحور السورة ، فلا تنتهي السورة إلا وقد فصلت في محورها ، واستكملت سياقها في إقامة الحجة على الكفر وأهله .

القسم الثاني من السورة

يكاد يكون واضحاً أن سورة الأنعام تنقسم إلى قسمين . القسم الأول : هو المقاضع الثلاثة السابقة التي بدأت بمقدمة السورة :

﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ﴾

والقسم الثاني هو ما تبقى من السورة وهو مقطعان وبديته قوله تعالى : ﴿ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ﴾
لقد أقام الله — عز وجل — حجة على الكافرين في القسم الأول . وعرفنا على ذاته .
ويأتي بعد ذلك القسم الثاني وفيه تعريف على الله . وإقامة حجة على الكافرين ومناقشتهم فيما ذهبوا إليه مما لا يقتضيه الإيمان بالله ومعرفته .

والقسم الثاني يتألف من مقطعين واضحي البدايات والنهايات فتحصل أن مجموع مقاطع السورة خمسة تأتي ضمن قسمين كبيرين .
بين يدي المقطع الأول من القسم الثاني :

يتألف المقطع الأول من القسم الثاني من مقدمة وثلاث فقرات .

تحدث المقدمة عن الله — عز وجل — وعمّا خلق ، وعمّا فعل للإنسان ، ثم تأتي ثلاث فقرات معطوف بعضها على بعض ، وكلها مبدوءة بفعل ماض يتحدث عن مواقف للكافرين : ﴿ وجعلوا لله شركاء ... ﴾ ﴿ وأقسموا بالله جهد إيمانهم .. ﴾ ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً .. ﴾ فإذا انتهت الفقرة الأخيرة يعود السياق للحديث عمّا خلق الله للإنسان ، وبذلك يبدأ المقطع الثاني من القسم الثاني وهو الذي أنشأ جنات معروشات ... ﴿

المقطع الأول من القسم الثاني من سورة الأنعام

ويمتد من الآية (٩٥) إلى نهاية الآية (١٤٠) وهذا هو :

« المقدمة »

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ^١ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
 ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَإِنِّي تَوَفَّوْكَ ^٢ ^٣ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ
 وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ^٤ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
 النُّجُومَ لَنَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ ^٥ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ^٦
 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ^٧ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَفْقَهُونَ ^٨ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
 فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مِّنْهُ حَبًّا مِّثْرًا كَثِيرًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قَنَاطِيرُ ذَاتِ
 وَجْتٍ ^٩ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَامَ ^{١٠} مِثْنَيْهَا ^{١١} وَغَيْرَ مِثْنَيْهَا ^{١٢} أَنْظُرُوا إِلَى
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَبَنِيهِ ^{١٣} إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ^{١٤}

الفقرة الأولى

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ^{١٥} سُبْحَنَهُ
 وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ^{١٦} بِدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ^{١٧} أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ
 تَكُنْ لَهُ صَنِيعَةٌ ^{١٨} وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ^{١٩} وَهُوَ يَكْلِلُ شَيْءٌ ^{٢٠} عَلِيمٌ ^{٢١} ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾
 لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُمْ
 بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ قُلْنَ أَبْصَرَ لِنَفْسِنَا وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾
 وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا أَدْرَسَتْ وَلَيْسَِنَّهٗ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾
 أَتَبِعَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾
 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا
 لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

الفقرة الثانية

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ
 كَمَا لَرَّ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا
 إِلَيْهِمُ الْمَلَكَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَبَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ

بَعْضُ زُخْرَفِ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾
 وَلِنَصْغِي إِلَيْهِ أَفِيدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾
 أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتِغَى حَكَاوَهُو الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ
 الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾
 وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾
 وَإِنْ تُطِيعِ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
 الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ
 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

☆ ☆ ☆

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِعَاقِبَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا
 تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
 إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا يَلْضِلُونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾
 وَذَرُوا ظُلْهَرِ الْأَيْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا
 يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنْ
 الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجِدَلُواكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
 لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ أَوْ مِنْ كَانَ مِثًا فَأَحْبَبْتَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي

أَنسِ كَمَن مِّثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَبَسَ بِخَارِجِ مَنَهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

☆ ☆ ☆

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا أَنُؤْمِنُ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَمْشُرْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّما يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعَشُرُ الْجَنِّ قَدْ أَسْكَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مِثْلُكُمْ خَلِيدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

☆ ☆ ☆

وَكَذَلِكَ نُورِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ يَمَعَشُرُ الْجَنِّ وَالْإِنسِ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُزِدُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا
 قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبَتْهُمْ الْحَبْوَةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
 كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾
 وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَّبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا
 أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنْ مَا تُوعِدُونَ لِآلٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾
 قُلْ يَلْقَوْنَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ
 عَذَابَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

الفقرة الثالثة

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِرَّعْمِهِمْ
 وَهَٰذَا لِلشُّرَكَائِ فَكَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ
 إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذَٰلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ
 أُولَٰئِهِمْ شُرَكَائُهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ
 فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُوا هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَّشَاءُ
 بِرَّعْمِهِمْ وَأَنْعَمُ حَرَمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ

سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا
وَمَحْرَمٌ عَلَيْنَا أَزْوَاجَنَا وَإِن يَكُن مِّبْتَلًى فَهُمْ فِي شُرَكَائِهِمْ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا
مَارَرَهُمْ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

كلمة في المقطع :

إن في هذا المقطع والذي معده دلالة واضحة على أن محور سورة الأنعام هو الآيتان
اللتان ذكرناهما من سورة البقرة فلنلاحظ الصلات : جاء في آيتي محور قوله تعالى :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾ .

وبدأ هذا المقطع بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَابِ وَالنَّوَى يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيَخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ — كما يرد في الآيات الأولى منه ﴿ وهو الذي أنشأكم من
نفس واحدة فمستقر ومستودع ﴾ ، وجاء في آيتي محور قوله تعالى : ﴿ هو الذي
خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ .

ونجد في الآيات الأولى من المقطع قوله تعالى : ﴿ وهو الذي جعل لكم التجوّم
لتنهدوا بها في ظلمات البر والبحر ... ﴾ ﴿ وهو الذي أنزل من السماء ماءً
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبا متراكباً ومن النخل من
طلعمها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا
إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ﴾ .

ويسير المقطع عارضاً مواقف الكافرين ، ومقبلاً أجرة عليهم حتى يصل إلى الأكل
مما ذكر اسم الله عليه ، وذلك مرتبط بقوله تعالى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في
الأرض جميعاً ﴾ فالله خلق لكم وحدّد لكم صريفة الانتفاع ببعض الأشياء . ولقد قلنا
من قبل إن قوله تعالى في سورة البقرة ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾
وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُنْهِىَ بِهِ لغير الله ﴾ إنما

هو امتداد للكلام عن خلق الأشياء لصالح الإنسان . وههنا يذكر الله — عز وجل — شرط حلّ الديابح ، ثم يسر المقطع مقيماً الحجّة على الكافرين حتى ينتهي بذكر ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم . مما يتناقض مع إباحة الله الأشياء للإنسان وارتباط ذلك بقونه تعالى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ ، واضح المعنى ، وسرى أن المقطع الثاني من القسم استمرار للكلام عما خلق الله من أجلنا وعن موضوع التحريم . وليبدأ عرض المعاني العامة للمقطع :

المعنى العام :

يبتدىء المقطع بالإخبار عن الله أنه فائق الحب والثوى ، أي أنه سبحانه الذي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها ، من الحبوب والشمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها ، ويخرج النبات الحلي من الحب والثوى اللذين هما كالجماد الميت ، ويخرج الولد المصالح من الفاجر ، والفاجر من الصالح ، والحلي من الأرض اميتة ، والميت مما هو حي . هذا كله فعل الله ، وفاعله هو الله وحده ، فكيف يصرف الناس عن الحق ويعدلون عنه إلى الباطل : فيعبثون معه غيره ، أو يكفرون به ، ومن هذه البداية في هذا المقطع ندرك كيف أن المقطع يفصل في محور السورة : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون » هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ وسرى ذلك واضحاً في كل ما يأتي .

— ثم أخبر تعالى أنه خالق الضياء والظلام ، فهو سبحانه يخلق ظلام الليل عن غرة الصباح ، فيضيء الوجود . ويستنير الأفق . ويضمحل الظلام ، ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه ، ويحيى النهار بضياءه وإشراقه ، وذلك من آثار قدرته — عز وجل — على خلق الأشياء المتضادة المختلفة ، الدالة على كمال عظيمته وعظيم سلطانه . وكما أنه خلق الإصباح ، فقد جعل الليل ساجياً مظلماً تنسكن فيه الأمشياء ، وجعل الشمس والقمر حساب مقسّم مفتر ، لا يتغير ولا يضطرب ، بل لكل منها منازل يسلكها ضمن النظام الدقيق للمجموعة الشمسية مع الأرض ، مما يترتب عليه ما يترتب ، والجميع جابر تقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف ، العليم بكل شيء فلا يعرب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء .

— وكما فعل هذا كله فقد جعل النجوم ليهدي بها الإنسان في ظلمات البر والبحر ،

فولاهما تضاع الإنسان ولم يستطع أن يسلك طريقاً خرياً ، ولا أن يهتدي في الظلام إلى طريق — وهو موضوع سنراه — فما أوضح آياته — حل شأنه — في الكون ، وكما فصل آياته في كتابه ، ولكن العالم وحده هو الذي يعرفه ، ويعقلها ويؤمن بالله الذي خلق السموات والأرض ، وأنزل القرآن .

— وكما فعل ما مر كله فهو الذي أنشأنا من نفس واحدة — هي نفس آدم — ثم جعلنا نستمر بالتزاوج والثوابد عن طريق لأرحام والأصلاب ، ولا يدرك عظمة هذه الآية — آية سنأنتا لأولى واستمرارنا عن طريق التزاوج والحمل — إلا من كان عنده فقه قلب يعي به كلام الله ومعناه .

— وكما فعل الله — عز وجل — ما مر فهو الذي أنزل من السماء ماءً بقدر ، مباركاً ورزقاً للعباد وإحياءً وغيثاً للخلائق ؛ رحمة من الله بخلقه ، فأخرج بهذا الماء كل أصناف النبات ومنه الزرع والشجر الأخضر ، ومنه الذي يخلق الله فيه الحب الذي يركب بعضه بعضاً كالسنابل ، ومنه النخل الدانية العزوق القرية المتناول ، ويُخرج بهذا الماء جنات من أعناب ، ويخرج به الزيتون والرمآن المشابه في الورق والشكل والمتخالف في الثمار شكلاً وطعماً وطبعاً ، كل ذلك يستأهل النظر ، ولذلك أمر الله بالنظر إلى ثمره حين نضجه ؛ ليتفكر الإنسان في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود ، فيبعد أن كان حطباً صار رطباً ، ولقد خلق سبحانه وتعالى من الألوآن والأشكال والضغوم والروائح الكثير إن في هذا كله لآيات ودلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء ورحمته لقوم يصدقون به ، ويتبعون رسله ، وبعد هذه الآيات التي دللت على الله ، وسفّهت الكافرين به ، وأقامت الحجة على أهل الكفر بظاهرة العناية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً هو والتي رأينا بعضاً من تفصيلاتها مما تأتي الفقرة الأولى من المقطع فوجدنا أمام عرض لأنواع من التكفر ومناقشة لأهله : لقد ذكر الله عز وجل أن المشركين أشركوا في عبادته الجحش ؟ فجمعوهم شركاء له في العادة — تعالى الله عن شركهم وكفرهم — فإن قيل من يعبد الجحش ؟ فالجواب أن كل من أضاع الشيطان — وما أمكنهم — فقد عبد الجحش . لقد عبد الإنسان الشيطان ورك عبادة الله وهو المدي حلقه ! وكما عبد الجحش فقد افترى على الله كذباً بأن جعل له بنين وبنات جهلاً وسفهاً وضلالاً ، تقدس الله ونزهة وتعظيم عما يصفه هؤلاء الجهمية الضالون من الأولاد والأنثاد والنظراء والشركاء ، وكيف لا يتره عن هذا وهو المنفرد

بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا نظير ! وهو مبدع السموات والأرض ، وخالقهما ومشتقهما ومحدثهما على غير مثال سبق ! ومن كان هذا شأنه فكيف يكون له ولد ! والولد إنما يتولد بين شيئين متناسبين ، والله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه ، لأنه خالق كل شيء فلا صاحبة له ، وإذا لا صاحبة له فلا ولد له . وكيف يكون له صاحبة أو ولد وهو الذي خلق كل شيء ! وهو الذي بكل شيء عليم ، ومن كان كذلك فإنه لا نظير له

— هذا الإله الذي خلق السموات والأرض وأبدعهما ، وخلق كل شيء والذي هو بكل شيء عليم ، هو ربنا ، لا الجن ولا غيرهم ، فهو الذي لا إله إلا هو وهو خالق كل شيء ، وهو الذي يستحق العباداة وحده ، فاعبدوه وحده ، إذ هو الحفيظ والرقيب والمدير لكل من سواه ، يرزقهم ويكلوهم بالليل والنهار .

— هذا الإله العظيم لا تدركه الأبصار في الدنيا ، ولا تحيط به لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فلا أحد يستطيع أن يحيط بكنهه عظمته وجلاله على ما هو عليه ، أما هو فإنه يدرك الأبصار ، يراها ويحيط بها علماً على ما هي عليه ؛ لأنه خلقها ، إذ هو النظيف الذي يعلم دقائق الأمور ومشكلاتها ، العليم بظواهر الأشياء وخفياتها .

ونعد أن قرر المقطع شرك من أشرك ورد عليهم الردّ البليغ العجيب المدهش الذي فيه وصف الذات الإلهية بما يدل على أن القرآن من عند الله ، إذ من يستطيع أن يصف الله هذا الوصف المدهش إلا هو — جل جلاله — .

— ثم إنه بعد هذا الردّ المدهش والبلاغ العجيب يذكر الله — عز وجل — أنه بإزاله هذا القرآن قد أعطي البشر البصائر كلها أي : البينات والحجج التي يرى بها الإنسان الأشياء على ما هي عليه ، فمن أبصر بها وعلى ضوئها فمصلحة ذلك عائدة عليه ، ومن غمى عنها ولم ير بها فوبال ذلك عائدة عليه ، ومحمد عليه الصلاة والسلام مبلغ وما هو بحافظ ولا رقيب . ثم بين تعالى أنه بمثل هذا البيان الرائع ، وهذا التقرير العظيم ، وهذه الحجج الواضحة ، بين الآيات ، وبوصحها وبقسرها ، وبكررها ، فأما الكافرون والمشركون والمنافقون ، فإنهم بدلاً من أن يؤمنوا يتهمون محمداً عليه الصلاة

و لسلام بأن هذا الكتاب أثر عن دراسته ومدراسته ، لا أثر عن نبوته والوحي إليه ، وأما العالمون فيؤمنون ، ويتضح لهم بهذا الإيمان الحق كله في كل شيء نتيجة هذا التصريف للآيات بمثل هذا البيان والكمال .

وبعد هذا البيان يأتي الآن أمر ربي رسول الله ﷺ ولأمنه من بعده .

أما الأمر فهو :

— أن عليه ﷺ أن يتبع ما أنزل الله عليه بالافتداء به واقتفاء أثره والعمل به ، وأن عليه أن يعرض عن المشركين بانغفو والصفح ، واحتال الأذى حتى يفتح الله ثم بين الله تعالى :

— أن لله حكمة في إضلال الضالين ، فإنه لو شاء لهدى الناس جميعاً ، ولو شاء لجمعهم على الهدى ، فله المشيئة والحكمة فيما يشاء ويختاره ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، وإذا كان الأمر كذلك فإله وحده هو الحفيظ على أقوالهم وأفعالهم ، وهو الوكيل على أمورهم وأوراقهم ، وليس محمد ﷺ بوكيل ولا يحفيظ بل هو مبلغ فقط .

— ثم نبى الله رسوله ﷺ والمؤمنين عن سب آفة المشركين ، وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها ، وهي مقابلة المشركين بسبب إله المؤمنين ، وهو لا إله إلا هو ، يسبونه ظلماً وجهلاً ، فمن أجل ألا يقع هذا فعلينا ألا نواجه المشركين بسبب آفتهم ، ثم بين تعالى أنه كما رتب هؤلاء القوم حبب أصنامهم وأغماطها والانتصار ، كذلك رتب لكل أمة ضالة من الأمم الخالية عملهم الذي كانوا فيه ، والله الخجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاء ويختاره ، وإليه المعاد ، وسوف يعاسب الجميع على أعمالهم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر . وبهذا تنتهي الفقرة الأولى من المقطع .

ونأتي الآن فقرة أخرى على نفس السنن .

تلك مبدوءة بـ : (وجعلوا) وهذه مبدوءة بـ : (وأقسموا)

— يخبر الله تعالى عن المشركين والكافرين أنهم يخلفون الأيمان المؤكدة لئن جاءتهم معجزة صدقة ليصدقنّها وهذا يفيد أنّهم يدعون أن الآيات ليست كافية للإيمان ، أو أنها غير موجودة ، وهذا كذب واعتراء وتعت منهم ولذلك فقد أمر الله رسوله أن يعلن

أن أمر الآيات إلى الله ، وأن الآيات عنده كثيرة ، وما أنزل فيه كفاية ولكنهم متعنتون ، ولذلك خاطب المؤمنين مبيناً لهم أن الكافرين إذا جاءتهم الآيات التي يقترحونها فإنهم لا يؤمنون — وذلك لأن سنة الله أن من لم يؤمن أول مرة بما أنزله الله مع قيام الحجة عليه فيه فإنه لا يؤمن أبداً لأن الله يقلب قلوب هؤلاء وأخذتهم ؛ جزاء لهم على عدم الإيمان ، ولذلك فإنهم لو جاءهم الآيات المقترحة فإنهم يرفضونها ويبقون في كفرهم وضلالهم يلعبون ويرددون ويتحيرون ، ثم بين تعالى أنه لو أجاب سؤال هؤلاء الذين أفسسوا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ، فنزل عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل ، ولو بعث لهم الموقى فكلموهم وأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل ، ولو أنه حشر عليهم الأمم فعرضت عليهم أمة بعد أمة فأخبرهم الجميع بصدق الرسل فيما جاؤهم به ، ولو حدث هذا كله فإنه ما كان لهم أن يؤمنوا إلا إذا شاء الله هدايتهم ، وهو إن هدى يهدي فضلاً ، وإن أضل يضل عدلاً . يهدي من يستحق الهداية ، ويضل من يستحق الضلال ، وذلك من آثار علمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته ، ولكن أكثر الخلق جاهلون بالله وبسنه ، وفي ذلك أمر للمؤمنين ألا يكونوا من الجاهلين وإذا تقررت هذه المعاني بخبر الله — عز وجل — رسوله ﷺ والمؤمنين بسنة من سننه هي أنه :

— كما جعل محمد ﷺ أعداء يخالفونه ويعاندونه فقد جعل لكل نبي من قبله أيضاً أعداء من شياطين الإنس والجن يلقي بعض هؤلاء إلى الآخر القول المزيّن المخرف ، وهو المزوق الذي يغتر سامعه — من الجهلة — بأمره ، وذلك كله بقدر الله وقضائه ومستينته . فدع يا محمد ومن اتبعك هذا القول الكاذب المخرف الغرور وأهله .

فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين تميل قلوبهم وعقولهم وأسماعهم إليه ، فليرض هؤلاء هذا الزخرف ، وليبتئوه وليكتسبوا ما هم مكتسبون ، وليعملوا ما هم عاملون ، منهم طريق ولك الأتباع طريق . ومن هذا العرض عرفنا أن العلة التي منها يبدأ الترغيب هي الكفر بالآخرة ، فهي التي يترتب عليها كل شر ، ومن الآيات عرفنا أن من يضل فلا مستحقاقه الضلال بكفره وذنبه ، وإذا استقرت هذه المعاني فإن الله يأمر رسوله ﷺ أن يرّد على كل ما مر من كلام الكافرين وأنجاههم بالإعلان :

— أنه لا يقل غير الله حكماً ، وقد حكم الله له ، وعليهم بكتابه البين المفصل الكامل الحجة ، هذا الكتاب الذي يعلم النصفون من أهل الكتاب أنه منزل من الله

بالخلق ؛ وذلك ممّا عدده من البشارات في كتبهم ، ثمّ ينهى الله رسوله ﷺ أن يكون من الشاكّين ، ولم يشكّ عليه الصلاة والسلام وإنّما هو الربّ يأمر وينهى ، والأمر لرسوله ﷺ أمر لأمرته .

— ثمّ بين — عز وجل — أنّه قد جعل كتابه كاملاً وتاماً . صادقاً فيما قال وفيما أخبر ، عدلاً فيما حكم وفيما أمر ، فكلّ ما أخبر به فحقّ لا مرية فيه ولا شكّ ، وكلّ ما أمر به فهو العدل الذي لا عدلّ سواه ، وكلّ ما نهى عنه فهو الباطل ، فإنّه لا ينهى إلا عن مفسدة ، وليس لأحد أن يعقّب على حكمه ، أو ينقضه ، أو يبدّله ، أو يغيّره ، وأنّ الله هو السميع لأقوال عباده ، العليم بحركاتهم وسكناتهم ، الذي يجازي كلّ عامل بعمله .

وبعد أن أمر الله — عز وجل — رسوله ﷺ أن يعلن أنّه لا يرضى غير الله حكماً بين له في هذا المقام أنّ أكثر أهل الأرض على ضلال ، وأنّهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم ، وإنّما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل ، وأنّ الله وحده هو الأعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ، ولذلك فلا تتبّع غيره حكماً لأنّ أكثرية أهل الأرض إن اتبعتها تضلّك ، فما أعظم هذا البيان في هذا المقام إذ كثير من الناس ثغره الأكثريّة ونصلّه ، أما المسلم فإنّه هو وحده مصدر الهداية والإصلاح عنده ، وممّه تلقى الهداية . ولو خالف الخلق كلّهم أمره فإنهم ضالون .

وفي هذا السياق — سياق أن الحكم لله وحده وأنّه لا طاعة للخلق في معصية الله — يقرّر الله — عز وجل — إباحة الذبائح إن ذكر عليها اسم الله ، وحرمتها إذا لم يذكر عليها اسم الله ، مع حور مع مشركين في هذا المقام ، وكل ذلك مسجّم مع سياق ما قبله وما بعده .

فلتر المعاني ثمّ لتر الارتباط :

يأمر الله — عز وجل — عباده المؤمنين — أمر إباحة — أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه ، ومفهومه أنّه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه ممّا يستبيحه الكفار قديماً وحديثاً من أكل أنواع الميتات ، أو ما نهى حكمها ، ثمّ تدب إلى الأكل ممّا ذكر اسم الله عليه ، ميتاً لهم أنّه لا داعي إلى التخرّج في ذلك بعد أن بين لنا ما حرّم علينا ، ثمّ بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلّاهم : الميتات ، وما ذكر عليه غير

اسم الله تعالى ، وإضلالهم البشر بغير علم ، وهذّدهم بأنّه هو الأعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم ؛ وسيجازيهم عليه .

— ثم أمر الله تعالى عباده أن يتركوا معصيته في السرّ والعلانية ، قليلاً وكثيرها ، مبيّناً أن الذين يعملون الآثام — سواء كانت ظاهرة أو خفية — سيجزى بهم على أعمالهم ، وفي ذكر هذه الآية في هذا السياق تهديد لمن يضلّون بأهوائهم ، ولمن يخالفون أمر الله في أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه .

— تم نهي الله — عز وجل — نبياً جازماً عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح ، وعن أكل ما لم يذبح أصلاً من أنواع الميتات ، مبيّناً أنّ ذلك فسوق عن أمر الله ، ومخالفة لأمره ، وإذ بكثير جدال الكافرين في هذا المقام ؛ لأنهم لا يفرقون بين ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر ، ولا يفرقون بين الميتة والذبيحة ، متناسين أنّه لا فارق بين الإنسان وبين الحيوان من حيث إن لكل روحاً ، وأنّ الله الذي أباح للإنسان أن يزهق روح الحيوان أباح ذلك له بشرط ذكر اسمه عليه ، فإذا بكثير جدال الكافرين في هذا المقام بين الله — عز وجل — أنّ الشياطين يوحون إلى من يطعمونهم بمختلف الحجج من أجل أن يجادلوا المسلمين ، ثم هدّد الله المسلمين أنّهم إن أطاعوه في ما يريدونهم عليه فإنهم مشركون حين يعدلون عن أمر الله إلى قول غيره ، ويقدمونه عليه .

ونو أنّا تأملنا قوله تعالى : ﴿ شياطين الجنّ والإنس يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعموهم إنكم لمشركون ﴾ فإننا نجد الصلة بين مجموعة الآيات التي بين أيديها وبين التي قبلها . كما نرى أن هذه المجموعة نموذج ومثال على مجموعة أمور لها علاقة في السياق الجزئي . فهي نموذج على وساوس الشيطان وأوليائه فيما يخالف شرع الله والرضا بحكمه ، وهي نموذج على ما تقتضيه العبودية لله الذي خلق لنا ما في الأرض جميعاً ، فاقضى ذلك أن نلتزم أمره في الانتفاع بما خلق بالطريق الذي حدده . ولنعُد إلى السياق :

نعد هذه الجولة في موضوع الهداية والضلال وبعض متعلقاتهما بضرب الله مثلاً للمؤمن الذي كان ميتاً — أي في الضلالة هالكا — فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان ، وهذاه له ، ووفّقه لاتباع رسله ، وجعل له نوراً يمشي به في الناس فيهدي كيف يسلك وكيف

يتصرف بين الناس على سوء هذا القرآن ، ولنكافر العارق من لطلقات والجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة لا يهندي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه هل يستوي هذا مع هذا ؟ لا يستويان ، ومع ذلك فإن الكافر يستحسن ما هو عليه ، لأن الله زين له ما هو فيه فذر من الله ، وحكمة بالغة منه لا إله إلا هو ولا شريك له ، ومن خلال العرض نعرف حكمة أخرى من حكم الإضلال : فقد بين الله — عز وجل — بعد أن ضرب المثل السابق للمهتدي والضال أنه كما جعل في مكة أكبر من المحجرين ، ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله ، وإلى مخالفة رسول الله ﷺ وعداوته كذلك جعل في كل قرية أكبر محرماً ليدعوا إلى الضلالة يزخرف من القول والفعل ، وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضوه إلا على أنفسهم ، وهم لا يشعرون بذلك ، وإذن فإجرامهم هو سبب ضلالهم ، هؤلاء المحرمون الكبار إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة رفضوا الإيمان حتى تأتيهم الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل ، وإذا فما أقسموا عليه في أول الفقرة من كونهم إذا جاءتهم آية يؤمنون بها محض كذب ؛ فإن الدوافع الأصلية لكفرهم هو حسدهم أن يبعث الله رسولا غيرهم ، وهنا يبين الله أنه هو الأعلم حيث يضع رسالته ، ومن يصلح لها من خلقه ، ثم أوعده الله هؤلاء المحجرين بأنه ستصيبهم يوم القيامة ذلة دائمة ، لقد استكبروا في الدنيا فأعقبهم ذلك ذلاً يوم القيامة ، ومع الذلة عذاب أليم شديد بسبب مكرهم ، ولما كان المكرب في الغالب إنما يكون خفياً ؛ وهو التلطف في التحجيل والتخديعة قبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة ؛ جزاء وفاقاً ، وبعد إذ نقرر أن الهدى من الله ، والضلال من الله ، وأن الضلال له أسباب ، ذكر الله — عز وجل — علامة من يريد هدايته ، ومن يريد ضلاله ، فأما علامة من يريد هدايته فهو شرح صدره بالإسلام بأن يسره للإسلام ، ويشهده ويشهده لذلك ، وأما علامة من يريد إضلاله فهو جعل صدره ضيقاً بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن تدخل قلبه ؛ حتى إنه من شدة ضيقه بها ليصل إلى درجة الاختناق كشأن الذي يصعد في السماء ، فإنه يضيق صدره لدرجة الاختناق ثم يختنق ، وكما جعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاً ، كذلك يسلط الله الشيطان عليه فيغويه ويصدّه عن سبيل الله ، ولما ذكر علامة من يريد إضلاله ، بين أن هذا القرآن وهذا الدين هو صراط الله المستقيم ، وقد وضح الله فيه الآيات وبينها وفسرها لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله ﷺ ، وهؤلاء قد أعد الله لهم دار السلام وهي الجنة يوم القيامة ، وإنما وصف الله الجنة ههنا بدار السلام إشعاراً بأن سلوكهم الصراط المستقيم حقق لهم السلامة ، فكما سلموا من آفات

الأعوجاج أفضوا إلى دار السلام ، والله حافظهم وناصرهم ومؤيدهم جزاءً على أعمالهم الصالحة ، ويجمع لهم مع الولاية الجنة بمنه وكرمه ، وبعد إذ وصل السياق إلى هذا المعنى فإنه يحدثنا عن حشر شياطين الجن والإنس ، الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ، الذين ذكروا في أوائل هذه الفقرة :

فيذكر يوم يحشر الجن وأوليائهم من الإنس ، الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ، ويطلبونهم ، ويوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ، يومذاك يقال للجن إنكم قد استكفتم من إغواء الإنس وإضلالهم ، ويعترف أولياؤهم من الإنس في هذا المقام بأن كلاً من الجن والإنس قد استمتع بعضهم بالآخر حتى بلغوا الموت ، فيكون الجواب أن انشأ مأواهم ومنزلهم جميعاً أبداً بمشيئة الله وحكمه وعلمه ، ثم بين الله سنته في خلقه بأنه بما يولي الناس بعضهم بعضاً بأعمالهم ، فال مؤمن وفي المؤمنين أين كان وحيث كان ، والكافر وفي الكافر أينما كان وحيثما كان ، فليس الإيمان بالتمني ، وفي ذلك تعليل لتولي هؤلاء الكافرين لبعضهم بعضاً ، أن ذلك ما كان لولا كسبهم السيئ ، والكسب السيئ هو أداة الوصول إلى النار ، ثم يذكر الله — عز وجل — شيئاً آخر مما يقرع الله به كافر الجن والإنس يوم القيامة ، حيث يسألهم — وهو أعلم — : هل بلغتكم الرسل رسالاته ؟ وهل قصصوا عليكم آياته ؟ وهل أنذروهم لقاء اليوم الآخر ؟ فيقولون بأن هذا كله قد كان ، ولكنهم اغتروا بالحياة الدنيا ، وفرطوا بها ، وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين ، فالحجة إذن قائمة عليهم في الدنيا والآخرة ، لأن سنة الله أنه لا يعاجل الناس بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولاً ينبههم ويقيم حجج الله عليهم ، ويسددهم عذاب الله يوم معادهم ، ولم يكن الله ليأخذهم على غفلة فيقولوا ما جاءنا من شئ ولا نذير ، وأن سنته أن لكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله يبلغه إياها ويجزيه بسببها إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وما الله بغافل عن عمل عامل ، ويخصي عليه وله أعماله ويشتا عنده ليجازيهم عندها عند نقائهم إياه ومعادهم إليه ، ثم يحث الله — عز وجل — هذه الفقرة الطويلة بتقرير أنه اغني عن جميع خلقه من جميع الوجوه ، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم ، وهو مع ذلك رحيم بخلقه ، وأنه إن شاء أن يذهبنا إن حالنا أمره ويستخلف بدلنا قوماً آخرين يعملون بضاعته ، فإنه قادر على ذلك ، سهل عليه ، يسير لديه ، كما أذهب القرون الأولى ، كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء وإلتيان بآخرين ، وعلى كل حال فإن أمر القيامة آت ، وما أحد بمعجز الله بل هو القادر على الإعادة وإن صرنا تراباً ورفأناً ، وفي الختام يأمر الله رسوله ﷺ أن

يقول لقومه استمروا على طريقكم وناحيثكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى ، فأنا مسنم على طريقتي ومنهجي ، وسوف تعلمون لمن تكون عاقبة الدار ، أ تكون لي أو لكم ، مع لعلم أن الظالمين لا يفلحون وأنتم كذلك . وفي هذا الإعلان عهيد شديد ، ووعد لهم ، وقد أنجز الله وعده لرسوله ﷺ في الدنيا وهو منجز له وعده في الآخرة ، وهذا تنبيء الفقرة الثانية في المقطع الأول من القسم الثاني .

في مقدمة المقطع كان الكلام عن الله وقدرته وعنايته بخلقه .

وفي الفقرة الأولى قصّ الله علينا كيف أنه مع كل هذا فقد جعلوا له شركاء .

وفي الفقرة الثانية بين لنا أنّ الكافرين أقسموا إن جاءتهم آية ليؤمنن بها .

وتأتي الآن الفقرة الثالثة لتقصّ علينا من أفعال الكافرين وهي مبدوعة بـ ﴿ وجعلوا ... ﴾ . الفقرة الأولى مبدوعة بقوله تعالى : ﴿ وجعلوا لله شركاء الجن ﴾

والفقرة الثانية مبدوعة بقوله تعالى : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾

والفقرة الثالثة وهي الأخيرة في هذا المقطع مبدوعة بقوله تعالى : ﴿ وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ﴾

لقد بين الله — عز وجل — في الفقرة الأخيرة كيف أنّ المشركين اندعوا بدعاً وكفراً وشركاً ، وجعلوا لله شريكاً من خلقه وهو خالق كل شيء . فجعلوا لله مما خلق ونبأ من الزروع والثمار والأنعام جزءاً وقسماً ، وجعلوا لشركائهم قسماً وحظاً فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه — وما كان لله — في زعمهم — لم يخصصه ولم يحفظوه بل يجعلوه للوث ، فحقوق شركائهم محفوظة — وحق الله الذي اندعوه له ولم يشرعه لهم ضائع مع أنهم هم الذين اخترعوه ، فما أسوأ أحكامهم ، وما أجهلهم بخالفهم وحقوقه ! لم يعرفوا أنّ الله خالق كل شيء وهو مالكه ، ولم يتصرفوا بملكه على النوحه الذي يرضيه ، ولم يجعلوا له ما شرعه وأشركوا معه غيره ، ثم حفظوا حق غيره وصيّعوا ما أعطوه من حقوق اندعوها ، فأبي جهل بالله أكبر ، وكما زينب الشياطين هؤلاء أن يجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً على طريقته التي رأيناها ، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ، وزينوا لهم وأد البنات خشية العار ؛ ليهلكوهم بذلك ؛ وليحبطوا عليهم دين الله الذي هو دين الفطرة ،

وكل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته ، وله الحكمة التامة في ذلك كله ؛ إذ الأمر أمره ، والقهر قهره ، ولا يكون شيء في ملكه إلا بمشيئته ، وإذا كان الأمر كذلك فدفع يا محمد ، ثم يا مسلم هؤلاء واجتنبهم وما هم عليه ، واحمد الله على الهدى ، فسيحكم الله بينك وبينهم ، وكما أخطأوا في ما مرّ أخطأوا كذلك بأن شرعوا لأنفسهم فجعلوا أنعاماً وحرثاً محرمة إلا على من شاءوا ، وجعلوا أنعاماً محرمة على الركوب ، وجعلوا أنعاماً لا يذكر عليها اسم الله لا إن ركبوا ، ولا إن حلبوا ، ولا أن حملوا ، ولا إن نتجوا ، وكل ذلك افترأ على الله وكذب عليه منهم في إسنادهم ذلك إلى شرع الله ودينه ، فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضىه منهم ، ولذلك هددهم بأنه سيجزيهم بما كانوا يفترون عليه ويستندونه إليه فيعذبهم . وكما أخطأوا في هذا كله فقد أخطأوا في تشريعهم لأنفسهم تحريم اللبن على الإناث وتحليله للذكور ، وجعل ولد الشاة إن كان ذكراً للذكور فقط ، يذبحونه ويأكلونه ، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء ، وكل ذلك من عند أنفسهم ، وسيجزيهم الله على هذا الكذب ، ومجازاته لهم هي عين الحكمة وهو العليم بأعمال عباده ، من خير وشر ، وسيجزيهم عليها أتم الجزاء ، وبهذا تم المقطع معرّفاً على الله ، مبيناً عقائد وأفعالاً للكافرين وراداً عليها .

كلمة في السياق :

يتألف هذا المقطع من مقدمة وثلاث فقرات ، كل فقرة مبدوءة بفعل ماض يتكلم عن الكافرين : ﴿ وجعلوا ﴾ ، ﴿ وأقسموا ﴾ ، ﴿ وجعلوا ﴾ .

المقدمة تحدثت عما فعله الله لهذا الإنسان ، والفقرة الأولى تحدثت عن اتخاذ الإنسان شريكاً لله ، والفقرة الثانية تحدثت عن دعوى الكافرين أنهم يؤمنون لو جاءهم آية ، والفقرة الثالثة تحدثت عن بعض ما شرعه الكافرون لأنفسهم في اثنتين من أكبر نعم الله على الإنسان : الأنعام والحرث .

فالمقطع في سياقه شديد الصلة ببعضه ، وهو شديد الصلة كذلك بمحوره من سورة النقرة — كما رأينا وكما سنرى — شديد الصلة فيما قبله وما بعده من سورة الأنعام .

المعنى الحرفي :

﴿ إن الله فالحق الحب والتوى ﴾ الفلق : الشق ، والمعنى : فلق الحب عن السنبلة ، والنواة عن النخلة . فهو فالحق الحب والتوى بالنات والشجر ﴿ يخرج الحي

النامية ، والثمار البانعة . وهي حشد من الحيوانات والمشاهد ، ومجال للتأمل والزيادة .
لو نشاهدها بالحس المتوفر والقلب المتفتح .

وها هو ذا الوجود كله . حديداً كأنما نراه أول مرة . حياً يعاطفنا ونعاطفه ،
متحركاً تدب الحركة في أوصاله . عحيباً يشده الحواس والمشاعر . ناطقاً بذاته عن
خالقه . دالاً بآياته على تفرد وقدرته ..

وعندئذ يبدو انشرك بالله — والسياق يواجه الشرك والمشركين بهذا الاستعراض —
غريباً غريباً على فطرة هذا الوجود وطبيعته . وشأنها في ضمير من يشاهد هذا الوجود
الحافل بدلائل الهدى ويتأمل . وتسقط حجة الشرك والمشركين في مواجهة هذا الإيمان
الغامر في مجال الوجود العجيب .

فوائد :

١ — قال صهيب ارومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره : إن الله
جعل الليل سكناً إلا لصهيب ، إن صهيباً إذا ذكر الجنة طال شوقه ، وإذا ذكر النار طار
نومه . رواه ابن أبي حاتم .

٢ — قال ابن كثير : قال بعض السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد
أخطأ وكذب على الله سبحانه : أن الله جعلها زينة للسماء ، ورجوماً للشياطين ،
ويتهدى بها في ظلمات البر والبحر .

٣ — إن هداية الإنسان بالنجوم لا يفقهها إلا عالم ، فلولاً النجوم لما أمكن للإنسان
أن يتهدى في ظلمات البر والبحر ، ويكفي أن نشير إلى أن خطوط الطول
والعرض مبينة بشكل ما على وضع نجم القصب ، وأن ذلك كله أساس في اعتناء
الإنسان في طيارته أو باخرته في عصرنا .

كلمة في السياق :

١ — بدأ القسم لأول من سورة الأنعام بقوله تعالى ﴿ الحمد لله الذي خلق
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ ويبدأ
القسم الثاني بمقدمة تتحدث عن مظاهر قدرة الله : ﴿ إن الله فالق الحب والنوى .. ﴾
﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر .. ﴾ وهو

الذي خلقكم من نفس واحدة ﴿١﴾ وهو الذي أنزل من السماء ماء... ﴿٢﴾ ثم تأتي بعد هذه المقدمة فقرة مبدوءة بقوله تعالى : ﴿٣﴾ وجعلوا لله شركاء الجن... ﴿٤﴾ لاحظ كلمة (يعبدون) في الآية الأولى من السورة ، والكلام عن الشركاء في الفقرة الأولى من القسم الثاني ، لتري كيف أن السورة ذات سياق واحد ، ولتري صحة ما تحبنا إليه في تقسيم السورة إلى قسمين رئيسيين .

٢ - رأينا أن محور سورة الأنعام هو قوله تعالى في سورة الفرة ﴿٥﴾ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً... ﴿٦﴾ أكرر عليهم كفرهم مع ظاهرة الإحياء والإماتة ، وأقام عليهم الحجة بظاهرة العناية ، وفي مقدمة هذا المقطع تفصيل لمظاهر من خلق كل شيء لصالح الإنسان ، وتدل على الفرة بمظاهر من آثارها ، فليتأمل ذلك. ولنتنقل إلى الفرة الأولى في المقطع .

« الفرة الأولى »

﴿٧﴾ وجعلوا لله شركاء الجن ﴿٨﴾ بأن أطاعوا الشياطين فيما سئلت لهم من شركهم فجعلوهم شركاء لله بدلاً من التوحيد والإخلاص والعبادة والشكر التي تقتضيها عناية الله التي رأينا مظاهرها قبل هذه الآية ﴿٩﴾ وخلقهم ﴿١٠﴾ الضمير (هم) إما أن يعود على الجن ، وإما أن يعود على الجاعلين لله شركاء . والمعنى على الأول : وقد خلق الجن فكيف يكون مخلوق شريكاً . وعلى الثاني : والله هو الذي خلق هؤلاء المشركين فكيف يعبدون معه غيره وهو وحده الذي خلقهم ﴿١١﴾ وخرقوا له بنين وبنات ﴿١٢﴾ . أي : واختلقوا له فنبسوا إليه بنين كالتصاري ، وبنات كقول بعض العرب في الملائكة إنهم بنات الله ﴿١٣﴾ بغير علم ﴿١٤﴾ . أي : جاعدين بما قالوا أي : من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوا من خطأ أو صواب . ولكن ربياً بقول عن جهالة ﴿١٥﴾ سبحانه وتعالى عما يصفون ﴿١٦﴾ . أي : تنزهه وتقدس وتعظيم عما يصفونه به من الشريك والوالد ﴿١٧﴾ بديع السموات والأرض ﴿١٨﴾ . أي : مبدعهما على غير مثال سبق والمعنى : أن الولادة من صفات الأجسام ، ومخرج الأجسام لا يكون جسماً حتى يكون له ولد أو مثل ﴿١٩﴾ أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ﴿٢٠﴾ وهذا دليل آخر على استحالة أن يكون له ولد ، إذ الولد إنما يكون متولداً من شيتين متناسيتين . والله تعالى لا ياسبه ولا يشابهه شيء من خلقه ، لأنه خالق كل شيء ، فلا صاحبة له ولا ولد ﴿٢١﴾ وخلق كل شيء وهو بكل

شيء علم ﴿١٠٢﴾ . أي : ما من شيء إلا وهو خالق له والعليم به ، ومن كان كذلك كان غنياً
 عن كل شيء ، والولد إنما يطلبه المحتاج ﴿١٠٣﴾ ذلكم ﴿١٠٤﴾ . أي : المستجمع للصفات
 السابقة ﴿١٠٥﴾ الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ﴿١٠٦﴾ . أي : من اجتمعت له
 هذه الصفات كان هو الخفيق بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه خلقه ﴿١٠٧﴾ وهو على
 كل شيء وكيل ﴿١٠٨﴾ . أي : وهو مع تلك الصفات مالك لكل شيء من الأرزاق
 والأحان ، رقيب على الأعمال ﴿١٠٩﴾ لا تدركه الأبصار ﴿١١٠﴾ . أي : لا تحيط به ﴿١١١﴾ وهو
 يدرك الأبصار ﴿١١٢﴾ . أي : يحيط بها ﴿١١٣﴾ وهو اللطيف ﴿١١٤﴾ . أي : العالم بدقائق الأمور
 ومشكلاتها ﴿١١٥﴾ الخبير ﴿١١٦﴾ . أي : العليم بظواهر الأشياء وخفياتها ﴿١١٧﴾ قد جاءكم بvاصائر من
 ربكم ﴿١١٨﴾ البصيرة نور القلب الذي به يستبصر القلب ، كما أن البصر أثر جهاز العين
 الذي به تبصر ، والمعنى : قد جاءكم من الوحي والتنبيه بهذا القرآن ما هو للقلوب
 كالvاصائر من الله - عز وجل - ﴿١١٩﴾ فمن أبصر ﴿١٢٠﴾ فعرف الحق وآمن به وعمل
 ﴿١٢١﴾ فلنفسه ﴿١٢٢﴾ أبصر وبهاها نفع ﴿١٢٣﴾ ومن عمى فعليها ﴿١٢٤﴾ . أي : ومن عمى عن الحق
 وضل فعلى نفسه عمى ، وإياها ضرر بالعمى ﴿١٢٥﴾ وما أنا عليكم بحفيظ ﴿١٢٦﴾ . أي : بحافظ
 يحفظ أعمالكم ، ويجاريكم عليها ، إنما أنا مندر والله هو الحفيظ عليكم ﴿١٢٧﴾ وكذلك
 نصرف الآيات ﴿١٢٨﴾ . أي : نصرف الآيات تصريحاً مثل ما تلونا عليك فنكرها
 ونؤكدها ونوضحها ونبينها ﴿١٢٩﴾ وليقولوا درست ﴿١٣٠﴾ . أي : وليقولوا درست نصرفها ،
 ومعنى درست : قرأت كتب أهل الكتاب ﴿١٣١﴾ ولينته ﴿١٣٢﴾ . أي : القرآن أو الآيات
 ﴿١٣٣﴾ لقوم يعلمون ﴿١٣٤﴾ الحق من الباطل ﴿١٣٥﴾ اتبع ما أوجي إليك من ربك ﴿١٣٦﴾ وهو القرآن
 ولا تتبع أهواءهم ﴿١٣٧﴾ لا إله إلا هو ﴿١٣٨﴾ ولهذا فلا يجوز اتباع غير وحيه وأمره ﴿١٣٩﴾ وأعرض
 عن المشركين ﴿١٤٠﴾ بالتعفو والصفح واحتال الأذى والضرر الجميل حتى يفتح الله وينصر
 بقتال أو بعيره ، فتقم فيهم حكم الله وقتذاك بما ياسب ذلك الحان ﴿١٤١﴾ ولو شاء الله ما
 أشركوا ﴿١٤٢﴾ هذا بيان أنهم لا يشركون على خلاف مشيئة الله ، ولو علم منهم اختيار
 لإيمان هداهم إليه ، ولكن علم منهم اختيار الشرك فشاء شركهم فأشركوا بمشيئته
 ﴿١٤٣﴾ وما جعلناك عليهم حفيظا ﴿١٤٤﴾ . أي : مرعياً لأعمالهم مأخوذاً بجرائمهم ﴿١٤٥﴾ وما أنت
 عليهم بوكيل ﴿١٤٦﴾ . أي : توكّل على أرزاقهم وأمورهم إن عليك إلا البلاغ ﴿١٤٧﴾ ولا
 تسبوا الذين يدعون من دون الله ﴿١٤٨﴾ من آفة المشركين وإن كان فيه مصلحة لئلا يكون
 منهم سبب لسبب الله ﴿١٤٩﴾ فيسبوا الله غدواً ﴿١٥٠﴾ . أي : ظلماً وعدواناً ﴿١٥١﴾ بغير
 علم ﴿١٥٢﴾ . أي : على جهالة بالله وبما يجب أن يذكر به ﴿١٥٣﴾ كذلك زيننا لكل أمة

عملهم ﴿ . أي : مثل ذلك التزيين الواضح البطلان ، زيناً لكل أمة من أمة الكفار ما هم عليه من العمل ﴾ ثم إلى ربهم مرجعهم ﴿ . أي : مصيرهم ﴾ فينبئهم بما كانوا يعملون ﴿ . أي : فيخيرهم بما عملوا ، ويجزيهم عليه .

قال الألوسي بمناسبة هذه الآية :

« واستدل بالآية على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وحسب تركها ، فإن ما يؤدي إلى الشر شر ، وهذا بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها ، وكثيراً ما يشبهان ، ولذا لم يحضر ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء ، وخالفه الحسن قائلاً : لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا للفرق بينهما .

ونقل الشهاب عن المقدسي أن الصحيح عند فقهاءنا أنه لا يترك ما يطلب لمقارنة بدعة ، كترك إجابة دعوة لما فيها من الملاحم ، وصلاة جنازة لئلا تفتن فإن قدر على المنع منع ، وإلا صبر ، وهذا إذا لم يقتد به وإلا يقعد لأن فيه شين الدين . وما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه - أنه ابتلي به - كان قبل صيرورته إماماً يقتدى به . ونقل عن أبي منصور أنه قال : كيف نهانا الله تعالى عن سب من يستحق السب لئلا يسب من لا يستحقه ، وقد أمرنا بقتلهم وإذا قاتلناهم قتلونا ، وقتل المؤمن بغير حق منكر ، وكذا أمر النبي ﷺ بالتبليغ والتلاوة عليهم وإن كانوا يكذبونه . وأنه أجاب بأن سب الآفة مباح غير مفروض ، وقتلهم فرض ، وكذا التبليغ وما كان مباحاً ينهى عما يتولد منه ويحدث ، وما كان فرضاً لا ينهى عما يتولد منه . وعلى هذا يقع الفرق لأن حنيفة رضي الله تعالى عنه فيمن قطع يد قاطع قصاصاً فمات منه فإنه يضمن الدية لأن استيفاء حقه مباح فأخذ بالتولد منه ، والإمام إذا قطع يد السارق فمات لا يضمن لأنه فرض عليه فلم يؤخذ بالتولد منه . ومن هنا لا تحمل الطاعة فيما تقدم على إطلاقها .

أقول : يفهم من كلام الألوسي وبعض الأقوال التي نقلها أن الطاعة إذ كانت مفروضة أو واجبة أو سنة أو منووبة فإننا نفعلها ولا نبالي بما يترتب على ذلك ، أما إذا كان أمر من الأمور مباحاً ولو فعل ترتب على ذلك مفسدة أو مصححة فإنه عندئذ يتردد في هذا الأمر فإن وجدت المصلحة أقدم وهو مأجور ، وإن وجدت المفسدة أحجم وهو مأجور ، وإن كثيراً من الأمور تحتاج إلى موازنات كثيرة قبل الإقدام على شيء منها .

قوائد :

١ — بمناسبة قوله تعالى : ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ يقول صاحب الظلال :

إن الذين يطلبون في سداجة أن يروا الله ، كاذبين يطلبون في سماجة دليلاً مادياً على الله ! هؤلاء لا يدركون ماذا يقولون !

إن أبصار البشر وحوسهم وإدراكهم الذهني كذبت .. كلها إنما خلقت لهم ليزاولوا بها التعامل مع هذا الكون ، والقيام بالخلافة في الأرض .. وإدراك آثار الوجود الإلهي في صفحات هذا الوجود مخلوق .. فأما ذات الله — سبحانه — فهم لم يوهبوا القدرة على إدراكها . لأنه لا طاقة للحادث أن يرى الأزلي الأبدى . فضلاً عن أن هذه الرؤية لا تلزم لهم في خلافة الأرض . وهي الوظيفة التي هم معانول عليها وموهوبون ما يلزم لها ..

وقد يفهم الإنسان سداجة الأولين . ولكنه لا يملك أن يفهم سماجة الآخرين ! إن هؤلاء يتحدثون عن « الذرة » وعن « الكهرب » وعن « البروتون » وعن « النيوترون » .. وواحد منهم لم ير ذرة ولا كهرباً ولا بروتوناً في حياته قط . فلم يوجد بعد الجهاز المنكر الذي يضبط هذه الكائنات .. ولكنها مسلمة من هؤلاء ، كعرض ، ومصداق هذا الفرض أن يقدروا آثاراً معينة تقع لوجود هذه الكائنات ، فإذا وقعت هذه الآثار (جزموا) بوجود الكائنات التي أحدثتها ! بينما فصارى ما نصل إليه هذه التجربة هو « احتمال » وجود هذه الكائنات على الصفة التي ارتضوها ! .. ولكم حين يقال لهم عن وجود الله — سبحانه — عن طريق آثار هذا الوجود التي تفرض نفسها فرضاً على العقول ! يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، ويطلبون دليلاً مادياً تراه الأعين .. كأن هذا الوجود نجمته ، وكأن هذه الحياة بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل » .

٢ — وحول قوله تعالى : ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ تدور معركة كلامية كبيرة بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة . فالمعتزلة يحتجون بهذه الآية على نفي رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة . وأهل السنة يرفضون هذا الفهم ويعتبرونه ضلالاً ؛ لما تواترت به الأخبار عن النبي ﷺ أن المؤمنين يرون الله في النار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات ، كما تدور المعركة بين أهل السنة أنفسهم حول رؤية رسول الله ﷺ ربه يوم المعراج .

فعائشة رضي الله عنها تستدل بهذه الآية على نفي الرؤية ، وابن عباس يشبها روى الترمذي والحاكم وغيرهما عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : رأى محمد ربه تبارك وتعالى ، فقلت : أليس الله يقول ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ الآية ، فقال لي : لا أتم لك ذلك نوره الذي هو نوره إذا تحلى بنوره لا يدركه شيء ، وفي رواية : لا يقوم له شيء . قال الحاكم : صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجاه .

وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل ، وعمل الليل قبل النهار يحياه النور — أو النار — لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » .

وإن للمؤمنين لأشواقاً إلى ربهم ومحبة له ، وما أوجد الله الشوق لمقائه وما افترض محبته على خلقه . وما جعل لذلك طريقه إلا وله مراد — عز وجل — في أن يذيقهم لذة النظر إلى وجهه . وقد ردّ انسفي على المعتزلة قوهه بنفي الرؤية في الآخرة بقوله :

وتثبت المعتزلة بهذه الآية لا يستتب ، لأن المنفي هو الإدراك لا الرؤية ، والإدراك هو الوقوف على جوانب المرفى وحدوده ، وما يستحيل عليه احدود والجهاث يستحيل إدراكه لا رؤيته ، فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من العلم . ونفي الإحاطة التي تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود لا يقتضي نفي العلم به ، فهكذا هذا ، على أن مورد الآية وهو التمدح يوجب ثبوت الرؤية ، إذ نفي إدراك ما يستحيل رؤيته لا يمدح فيه . لأن كل ما لا بُدّ من لا يدرك . وإما التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية ، إذ انتفاؤه مع تحقق الرؤية دليل ارتفاع نقيضة التناهي والحدود عن الذات ، فكانت الآية حجة لنا عليهم . اهـ .

أقول : والدخول إلى عالم الإيمانيات بمجدل الفلسفات مفسد للعقل وللقلب وللنطرة . فإمام إيمان عالم تسلّم بعد أن تقوم الحجة على صحة النقل وصحة الفهم وفي ذلك راحة العقل والقلب .

٣ — في قوله تعالى : ﴿ وليقولوا درست ﴾ ثلاث قراءات متواترة : ذرست ، ودارست ، وذرست ، وكل واحدة تعطي معنى يقوله الكافرون . أما الأولى :

فواضحة وأما الثانية : فهي من المدرسة وهي واضحة . وأما الثالثة فمعناها : أي مضت هذه الآيات ، ونهت ، وانحلت ، وتقادمت ، وهي من باب الأساطير ، وكل من الأقوال الثلاثة سمعه من الكوفيين في عصرنا ، الأول والثاني بقوله أهل الكتاب ، والثالث بقوله ملاحدة : أن أيدي كل مرحلة من مراحل الحياة البشرية انتهت وانقضت . وفي هذا مطهر من مظاهر الإعجاز في القرآن ، إن في عرضه لانجذابات الناس بأخصر الأقوال أو لاختياره الحكمة التي لا يحل غيرها محلها ، ومما ذكرناه نفهم الحكمة في تعدد القراءات المتواترة عن رسول الله ﷺ إذ في ذلك توسعة على الأمة بما يسع لهجات العرب ، وفي ذلك معن حديد ، وإبنا اقتصرنا في هذا التفسير على رواية حفص ذكرأ وشرحاً لأنها القراءة الأكثر انتشاراً في العالم الإسلامي .

٤ - قال ابن كثير بمناسبة قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا ﴾ . وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية : لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش : انطلقوا فندخل على هذا الرجل ، فلنأمره أن ينهي عنا ابن أحمه ، فإننا نستحي أن نقتله بعد موته . فتقول العرب : كان بمعهم . فلما مات قتوه . فانطلق أبو سفيان وأبو جهل . والنضر بن الحارث . وأمية ، وأبي ابن خلف ، وعقبة بن أبي معيط ، وعمرو بن العاص ، والأسود بن البصري ، وبعثوا رجلاً منهم يقال له : المطلب ، قالوا : استأذن لنا على أبي طالب ، فأق أبا طالب فقال : هؤلاء مشبهة قومك يريدون الدخول عليك ، فأذن لهم عليه ، فدخلوا عليه فقالوا : يا أبا طالب ، أنت كبيرنا وسيدنا . وإن محمداً قد آذانا وأذى أختنا ، فنحب أن تدعوه ، فتنهاه عن ذكر أختنا ، ولدعه وبه . فدعاه فجاء النبي ﷺ . فقال له أبو طالب : هؤلاء قومك وبنو عمك ، قال رسول الله ﷺ : « ما تريدون ؟ » قالوا : نريد أن تدعنا وأختنا ولندعك وإختك ، فقال النبي ﷺ : « » هل أنتم معطي كنمة . إن تكتمتم بها ملككم بها العرب . وذات لكم بها العمه . وذات لكم خرح ؟ » قال أبو جهل : وأبيك لعصيكها وعشرة متاف . قالوا : فما هي ؟ قال : قولوا لا إله إلا الله ، فأبوا واشتمأزوا ، قال أبو طالب : يا ابن أحمي قل غيرها ، فإن قومك فرعوا منها ، قال : يا عم : ما أنا بالذي يقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي ، ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها ، رده أن يؤسهم ، فقصبوا وقالوا : لتكفن عن شتم أختنا أو

لنشمتك ونشتمن من يأمرك ، فذلك قوله : ﴿ فیسبوا الله عدواً بغير علم ﴾ .

ومن هذا القبيل ، وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها . ما جاء في الصحيح : أن رسول الله ﷺ قال : « ملعون من سبَّ والديه » . قالوا : يا رسول الله ، وكيف يسبُّ الرجل والديه ؟ قال : « يسبُّ أبا الرجل فيسبُّ أباه ، ويسبُّ أمه فيسبُّ أمه » . أو كما قال ﷺ .

ومن ثم فإن الداعية إلى الله عليه أن يكون دقيقاً جداً في طرق الخطاب وفي مواقفه وفي مساقشاتة . ففي كثير من الأحيان لا يؤدي التخرج المباشر والمواجهة به إلى خير في نقل الإنسان من حالة إلى حالة أطيب وأكرم ، ووضع الأمور في مواضعها هو الحكمة ، والحكمة معنى زائد على العلم ، ومعرفة الحكم الشرعي .

كلمة في الفقرة الأولى :

١ — مرّت معنا مقدمة المقطع الأول . وفيها عرض لمظاهر قدرة الله ، وعرض لبعض ما سخره الله للإنسان ، ثم جاءت الفقرة الأولى نخدثنا عن شرك المشركين ، فكان السياق يقول : إنه مع كل مظاهر القدرة ومظاهر العناية يوجد مشركون ، وهذا يذكرنا بالآية الأولى من سورة الأنعام : ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ فالسورة إذن سائرة على نسق واحد وسباق واحد .

٢ — رأينا أن محور سورة الأنعام هو قوله تعالى : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ﴾ وقد رأينا كيف أن الفقرة ناقشت الكافرين بظاهرة الخلق : ﴿ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ﴾ فالفقرة إذن تفصل في محور السورة من البقرة .

٣ — ووحدة الفقرة واضحة في كونها تقيم الحجة على الكافرين ، وثبتت أهل الإيمان على النقيض ، وتأمروهم بالتباعد وحسب الله والإعراض عن الخاهذين وتنهاهم أن يتسبوا بإيذاء الله ولو سبَّ آلهة المشركين . وإذا عرفنا أن الفقرة بدأت بالحديث عن الشرك وهو إيذاء الله — عز وجل — وانتهت بالنهي عن سب آلهة المشركين إذا تسبب عن ذلك سبُّ الله وإيذاء له ، أدركنا الصلة بين بداية الفقرة ونهايتها .

٤ — يلاحظ أن الفقرة أقامت الحجة على الكافرين والمشركين بصور متعددة من خلال ظاهرة الخلق ، ومن خلال الحديث المدهش عن الكمال والحلال والجمال للذات

الإلهية ، ومن خلال التدكير بالوحي وكآله وإحاطته ، وبهذا كله تقوم الحجة على الكافرين مرة بعد مرة ، وصلة ذلك بمحور السورة لا تخفى : ﴿ كيف تكفرون بالله ؟ ! ﴾ .

٥ - وبعد أن قمت على الكافرين الحجة بعد الحجة ، وبه يبقى أمامهم ما يواجهون به ، نعددهم بفرون إلى صلب الخوارق ، ولذلك فإن الفقرة الثانية في المقطع أولها ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ﴾ . فستقل إذن إلى الفقرة الثانية في المقطع : ولنبدأ بكلمة بين يديها .

بين يدي الفقرة الثانية :

١ - بدأت الفقرة الأولى بقوله تعالى : ﴿ وجعلوا ﴾

وتبدأ الفقرة الثانية بقوله تعالى : ﴿ وأقسموا ﴾ وتستمر هذه الفقرة حتى تأتي الفقرة الثالثة وهي مبدوءة بقوله تعالى : ﴿ وجعلوا ﴾ ﴿ وجعلوا لله ممّا ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ﴾ .

ومن الكلمة الأولى في الفقرات الثلاث ندرك أن الكلام ينصب على مواقف للكافرين ومناقشتها ، وسنرى أن النقاش له صلة بقوله تعالى : ﴿ كيف تكفرون بالله ﴾ وبقوله تعالى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ... ﴾ لقد رأينا ذلك من قبل وسراه فيما يأتي .

٢ - تبدأ الفقرة بذكر دعوى الكافرين أنهم إذا جاءتهم آية يؤمنون ، فكانهم يدعون أن سبب كفرهم هو عدم وجود الآية ، ومن ههنا يبدأ الخوار ، فليست العلة في عدم الآية بل العلة فيهم : فقد قامت عليهم الحجة ابتداء فلم يؤمنوا ، إن العلة في آثامهم وضعف بقيهم بالآخرة وإصغائهم لإبغاءات الشياطين ولزخرف أقوالهم . هذا ما تقرره الفقرة في أولها

ونجد في وسطها قوله تعالى :

﴿ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ﴾

ونجد في أواخرها قوله تعالى : ﴿ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي ﴾ ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها

غافلون ﴿ مما يدل على أن السياق الرئيسي للفقرة مناقشة الكافرين في دعواهم أن عدم وجود الآيات هو سبب عدم إيمانهم .

٣ — والملاحظ أن الفقرة تبدأ بثلاث آيات : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون . ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ﴾ .

فهذه الآيات الثلاث تعرض علينا طلبهم الآية وترد وتعلل ، ثم بعد ذلك تأتي آية يقول : ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن ﴾

ثم بعد آيات كثيرة تأتي آية تقول : ﴿ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ﴾ ثم بعد آيات تأتي آية تقول : ﴿ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ... ﴾

من هذه الآيات الثلاث يدرك أن الفقرة لا تعرض علينا موقفاً واحداً للكافرين ، هو تعنتهم في طلب الآيات ، وإدعائهم أنهم يؤمنون لو جاءهم ، بل تعرض علينا مواقف أخرى ضم وتعالجها: عداوة الأنبياء ... المكر بالدعوة ... موالة الظالمين لبعضهم بعضاً فالفقرة في سياقها الرئيسي تعرض وترد ، وتعالج قضية بعينها ، وهي مع علاجها لهذه القضية تعالج مواقف للكافرين لها صلة بالقضية الرئيسية ، ولذلك فإننا سنعرض الفقرة على أنها مقدمة ومجموعات ثلاث ، المقدمة هي الآيات الثلاث الأولى ، والمجموعات الثلاث كل منها مبدوء بقوله تعالى : ﴿ وكذلك ﴾ .

« الفقرة الثانية »

مقدمة الفقرة

﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾ . أي : حلفوا بالله جاهدين بأن أتوا بأؤكد الأيمان ﴿ لئن جاءتهم آية ﴾ . أي : خاف من مقترحاتهم التي اقترحوا محبتها أو يفترحون ﴿ ليؤمنن بها ﴾ . أي : بالآية أو ليؤمنن بالله ورسوله بسببها ، علقوا الإيمان على مجيء الآيات المقترحة كأن الآيات التي أنزلت لا تكفيهم ﴿ قل إنما الآيات عند الله ﴾ . أي : وهو قادر عليها أي ليست عندي فكيف آتيكم بها ﴿ وما يشعركم ﴾ .

أي : وما يدريكم أيها المؤمنون ﴿٦١﴾ أنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴿٦٢﴾ . أي : أن الآية المقترحة إذا جاءت لا يؤمنون بها ، والمعنى : أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنتم لا تعلمون ذلك ، وكان المؤمنون يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ، ويتمنون مجيئها . فقال الله تعالى وما يدريكم أنهم لا يؤمنون ، على معنى إنكم لا تدرون ما سبق عني به من أنهم لا يؤمنون ﴿٦٣﴾ ونقلب أفئدتهم ﴿٦٤﴾ عن قول الحق ﴿٦٥﴾ وأبصارهم ﴿٦٦﴾ عن رؤية الحق عند رسول الآية التي اقترحوها فلا يؤمنون بها ، ويمكن أن يكون المعنى : وما يشعر كما أنهم لا يؤمنون ، وما يشعر كما أننا نقلب أفئدتهم وأبصارهم ، فلا يفقهون ، ولا يصرون الحق ﴿٦٧﴾ كما لم يؤمنوا به أول مرة ﴿٦٨﴾ . أي : كما كانوا عند نزول آياتنا أولاً لا يؤمنون بها فكذلك إذا جاءتهم الآيات كما اقترحوا ﴿٦٩﴾ ونذرهم في طغيانهم يعمهون ﴿٧٠﴾ . أي : وندعهم في غلظتهم وما هم عليه يتحيزون ويمكن أن يكون المعنى : وما يشعر كما نذرهم في طغيانهم يعمهون ﴿٧١﴾ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ﴿٧٢﴾ حسب اقتراحهم بقولهم نولا أنزل علينا الملائكة ﴿٧٣﴾ وكلهم الموق ﴿٧٤﴾ حسب اقتراح آخر قالوا : فأتوا بآياتنا ﴿٧٥﴾ وحشرنا عليهم كل شيء ﴿٧٦﴾ أي : وجمعنا عليهم كل شيء ﴿٧٧﴾ قبلاً ﴿٧٨﴾ . أي : كفلاء مصحة ما بشرنا به وأبشروا ، وهي جمع قبيل والتقبيل الكفيل ومسر الألوسي (قبلاً) بقوله : أي مقابلة ومعابة حتى يواجهوهم كما روى عن ابن عباس وقادة ﴿٧٩﴾ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ﴿٨٠﴾ إيمانهم فبؤسوا وهذا جواب لقول المؤمنين لعلهم يؤمنون رسول الآية ﴿٨١﴾ ولكن أكثرهم يجهلون ﴿٨٢﴾ أن هؤلاء لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية المقترحة .

فائدة :

- يروي ابن جرير سبب نزول قوله تعالى : ﴿٦١﴾ وأقسموا بالله جهد أيمانهم .. ﴿٦٢﴾ عن محمد بن كعب القرظي قال : كلم رسول الله ﷺ قريش فقالوا : يا محمد نخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فافضجرت منه اثنا عشرة عيساً . ونخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى ، ونخبرنا أن نوح كانت لهم ناقة ، فأنا من الآيات حتى نصدقت ، فقال رسول الله ﷺ : « أي شيء نخبون أن آتيكم به ؟ » قالوا : نحمل لنا الصفا ذهباً ، فقال لهم : « فإن فعلت تصدقوني ؟ » قالوا : نعم ، والله إن فعلت لتبعنك أجمعون ، فقام رسول الله ﷺ يدعو ، فجاء جبريل عليه السلام فقال له : ما شئت ، إن شئت أصبغ الصفا ذهباً ، ولئن أرسلت آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبهم ، وإن شئت

فأثركهم حتى يتوب ثائبهم . فقال رسول الله ﷺ : « بل يتوب ثائبهم » فأمر الله تعالى : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ .

كلمة في مقدمة الفقرة :

قلنا إن هذه الآيات الثلاث هي مقدمة الفقرة الثانية في المقطع الأول من القسم الثاني من سورة الأنعام . وقد عرضت علينا الآيات دعوى الكافرين أنهم إذا جاءتهم آية يؤمنون ، وبينت أن الأمر ليس كذلك ، فقد تأتي الآية ولا يؤمنون إذا لم يشأ الله إيمانهم ، ومشيتة الله لا تفك عن الحكمة ؛ فله سنن والله حكمه ، ومن سن الله أن يقلب أفئدة وأبصار الكافرين فلا يؤمنون ، ولو كثرت عليهم الآيات ؛ عقوبة هم ؛ لأن قلوبهم رفضت الإيمان مع قيام الحجة ابتداءً ، فهم وقفوا موقفاً يستحقون به عقوبة استمرارهم على الكفر ، فليبكوا على أنفسهم إذن بدلاً من أن يقترحوا وينعتوا ، إنهم محكومون بالمشيتة الإلهية ، والمشيتة الإلهية مطلقة فلما رجعوا أنفسهم . ولنتقل إلى المجموعة الأولى في الفقرة .

« المجموعة الأولى »

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ﴾ . أي وكما جعلنا لك أعداء من المشركين جعلنا لمن تقدمك من الأنبياء أعداء ؛ لما فيه من الابتلاء الذي هو سبب ظهور الثبات والصبر وكثرة الثواب والأجر ﴿ شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ زخرف القول أي : المزوق من القول وهو ما زينه من القول والموسوسة والإغراء على المعاصي ، والغرور هو ما يغتر به صاحبه ، أو هو القول الخادع الذي يأخذ على غرة والمعنى : يوسوس به شياطين الجن إلى شياطين الإنس وكذلك بعض الجن إلى بعض ، وبعض الإنس إلى بعض الكلام المزخرف الخادع ﴿ ولو شاء ربك ما فعلوه ﴾ . أي : هذا الإلحاح . يعني : ولو شاء الله منع الشياطين من الوسوسة ولكنه امتحن بما يعلم أنه أجرل في الثواب للمؤمنين ﴿ فذرهم وما يفترون ﴾ . أي : فدعهم وما يفترونه عليك وعلى الله فإن الله يجازيهم وينصرك ويخزيهم ﴿ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ . أي : وتميل إلى زخرف القول قلوب الكفار ، والمعنى إن الشياطين يوحون زخرف القول ليغروا وتميل إليه قلوب الكافرين بالآخرة

﴿ وليرضوه ﴾ . أي : الكافرون بالآخرة لأنفسهم . ﴿ وليقتروا ما هم مقتربون ﴾ . أي : وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام .

يقول صاحب الضلال بمناسبة الكلام عن شياطين الإنس والجن في الآية :

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرض ، ونماذجهم ونماذج عدائهم لكل نبي ، وللمحق الذي معه . وللمؤمنين به . معروفة بملك أن يراها الناس في كل زمان وأما شياطين الجن — والجن كله — فهم عيب من عيب الله ، لا نعرف عنه إلا ما يخبرنا به من عده مفايح الغيب لا يعلمها إلا هو . ومن ناحية مبدأ وجود خلائق أخرى في هذا الكون غير الإنسان ، وغير الأنواع والأجناس المعروفة في الأرض من الأحياء .. نقول من ناحية تبدأ نحن نؤمن بقول الله عنها ، ونصدق بخبره في الحدود التي قررها . فلما أولئك الذين يتربسون « العلم » ليسكروا ما يقرره الله في هذا الشأن ؛ فلا نشري علام يرتكون ؟ إن علمهم البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياء ، في هذا الكوكب الأرضي . كما أن علمهم هذا لا « يعلم » ماذا في الأجرام الأخرى ، وكل ما يمكن أن « يفترضه » أن نوع الحياة الموجودة في الأرض يمكن أو لا يمكن في بعض الكواكب والنجوم .. وهذا لا يمكن أن ينفي — حتى لو تأكدت الفروض — أن أنواعاً أخرى من الحياة وأجناساً أخرى من الأحياء يمكن أن تعمّر جوانب أخرى في الكون لا يعلم هذا « العلم » عنها شيئاً . فمن لتحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم « العلم » وجود هذه العوالم الحية الأخرى .

وأما من ناحية ضبيعة هذا الخلق المسمى بالجن ؛ والذي يتشيطان بعضه ويتمحض للنشر والغواية — كما إبليس ودريته — كما يتشيطان بعض الإنس .. من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن ، نحن لا نعلم إلا ما جاءنا الخبر الصادق به عن الله — سبحانه — وعن رسول الله ﷺ . ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار . وأنه مزود بالقدر على الحياة في الأرض وفي باطن وفي خارج الأرض أيضاً . وأنه يملك الحركة في هذه الفخالات بأسرع مما يملك البشر . وأن منه الصالحين المؤمنين ، ومنه الشياطين المنمردين .

وأنه يرى سي آدم وهو آدم لا يرويه — في هيئته الأصلية — وكم من خلائق ترى الإنسان ولا يراها الإنسان . وأن الشياطين منه مستطون على بني الإنسان يغوونهم ويعصونهم وهم قادرون على الوسوسة لهم . والإنعاء بطريقة لا تعلمها . وأن هؤلاء

الشياطين لا سلطان لهم على المؤمنين الذاكرين . وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذكر الله حس وتواري ، وإذا غفل برز فوسوس له ، وأن المؤمن أقوى بالذكر من كيد الشيطان الضعيف . وأن عالم الجن يحشر مع عالم الإنس ، ويحاسب ؛ ويجازى بالجنة وبالنار ، كالجنس الإنساني . وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقاً ضعيفاً لا حول لهم ولا قوة .

كلمة في الآيتين :

الآيتان اللتان مرّتا معنا هما الآيتان الأوليان في مجموعتهما وهما ترتبطان بما قبلهما بروابط شتى :

١ — فهما تكمّلان ذكر سنن الله في الصوارف عن الهداية :

ففي مقدمة الفقرة عرفنا أن من سنن الله أن يقلّب قلوب وأبصار الذين تقوم عليهم الحجة ابتداءً ويرفضونها ، وفي هاتين الآيتين يبين الله — عز وجل — أن من لصوارف عن الإيمان إجماعات الإنس والجن ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يفترون المعاصي يسمعون هذه الإجماعات ، وإذا فليست قلة الآيات سبب عدم الإيمان ، وإنما هي المعاصي والكفر بالآخرة والتّمرّد على الله ورفض الحجة .

٢ — يرى بعضهم أن كلمة (وكذلك) في الآية الأولى من المجموعة معطوفة على قوله تعالى : ﴿ كذلك زيننا لكل أمة عملهم ﴾ في الآية السابقة على الفقرة ، ذكر ذلك الألوسي ، فالآية على هذا ترتبط بما قبلها من حيث إنها تعرض بعض سنن الله — عز وجل — كما عرضت آية سابقة والألوسي يرجح أن (وكذلك) في الآية كلام مبتدأ مسوق لتسليّة رسول الله ﷺ عما يشاهد « فهي تعزية له على طلب الآيات من الكافرين وتعليقهم الإيمان عليها

فوائد :

١ — وصف الله — عز وجل — ما يوحى به شياطين الجن والإنس به (زخرف القول سروراً) ولو أنك تأمنت ما تقدف به المطامع في العالم وما يقوله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من فلسفات وآراء ، لوجدته كلاماً مزخرفاً فارغاً ، ظاهره غرور وباطنه فراغ ، فليحذر المسلم أن يصغي بقلبه لكلام الذين لا يؤمنون بالآخرة .

٢ — بمناسبة قوله تعالى : ﴿ شياطين الإنس والجن ... ﴾ يذكر ابن كثير حديثاً

عن أبي ذرٍّ حول هذا الموضوع ويذكر روايات كثيرة له ثم يقول : فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يمين قوته وصحته ، ونحن نختريء بذكر رواية منه :

روى ابن أبي أمة قال : قال رسول الله ﷺ : « يا أبا ذر تعوذت من شياطين الجن والإنس ؟ » قال : يا رسول الله ، وهل للإنس شياطين ؟ قال : « نعم » ﴿ شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ .

أقول : وبعد كلام كثير قال ابن كثير :

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذرٍّ للإنس شياطين منهم . وشيطان كل شيء ما رده ، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذرٍّ أن رسول الله ﷺ قال « الكلب الأسود شيطان » . ومعناه — والله أعلم — شيطان في الكلاب . وقال ابن جرير : قال مجاهد في تفسير هذه الآية : كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس — كفار الإنس — زخرف القول غروراً .

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : قدمت على المختار (أي ابن أبي عبيد الثقفي) فأكرمني وأتزلني حتى كاد يتعاهد مبيني بالليل . قال لي : أخرج إلى الناس فحدثهم ، قال : فخرجت ، فجاء رجل فقال : ما تقول في الوحي ؟ فقلت : الوحي وحيا ، قال الله تعالى : ﴿ بما أوحينا إليك هذا القرآن ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ قال : فهموا بي أن يأخذوني ، فقلت لهم : ما لكم ذلك ، إني مفتيكم وصيحكم ، فتركوني ، وإنما عرض عكرمة بالمختار وهو ابن أبي عبيد — فبحه الله — ، وكان يزعم أنه يأتيه الوحي ، وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر ، وكانت من الصالحات ، ولما أحر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه ، فقال : صدق ، قال الله تعالى : ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ﴾ .

ولنعد إلى سياق المجموعة وسياق الفقرة :

لكمرون يظنون آيات ، وشياطين الجن والإنس يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ، وأنت أيها المسلم أين محلك ؟ وما هو موقفك ؟ وهل صحيح أنه لم تنزل آيات ؟ وما دام للشياطين إلهاءات فليحذر المسلم منها ؟ إن الآيات اللاحقة في المجموعة تبين هذا كله :

فانسلم لا يقبل حكماً إلا الله ، والقرآن كلام الله صدق وعدل ، وانسلم يعلم أن أكثر أهل الأرض ضالون ، ولذلك فإنه لا يطيع أحداً في معصية الله :
ولير الآيات :

﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْماً ﴾ أي : قل يا محمد أفغير الله أطلب حاكماً يحكم بيني وبينكم ويفصل الحق منا من البطل ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ ﴾ . أي : القرآن المعجز ﴿ مَفْصَلاً ﴾ . أي : ميّناً فيه الفصل بين الحق والباطل والشهادة لرسول الله ﷺ بالصدق وعلى الكافر بالافتراء ﴿ وَالَّذِينَ آمَنَاهُمُ الْكِتَابَ ﴾ . أي : كعبد الله بن سلام وأمثاله ﴿ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ عضد الدلالة على أن القرآن حق بعين أهل الكتاب أنه حق لتصديقه ما عندهم وموافقه له ﴿ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ . أي : من الشاكّين فيه أيها السامع ، أو فلا تكونوا من الممتريين في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل بالحق ، ولا يشكك جحود أكثرهم وكفرهم به ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ . أي : ما تكلم به ، أي تم كل ما أخبر به وأمر ونهى ووعد وأوعد ﴿ صَدَقًا وَعَدَلاً ﴾ صدقاً في وعده ووعيده وإخباره ، وعدلاً في أمره ونهيه ونشريعه ﴿ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴾ . لا أحد يبدل شيئاً من ذلك ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ . أي : السميع لإقرار من أقر ، العليم بإصرار من أصر ، أو السميع لما يقولون ، العليم بما يضمرون ﴿ وَإِنْ تَطَّعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ . أي : الكفار لأنهم الأكثرون ﴿ يَضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ . أي : عن دينه ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴾ فيما هم فيه فليسوا على علم ولا عقل وإن ادّعوا ذلك ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ . أي : يكذبون على الله فيما يدّعون من ادّعاءات يمدحون بها أنفسهم فيما هم عليه ﴿ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ . أي : هو يعلم الكفار والمؤمنين ، وهو أعلم بالمهتدي والضال ، فلا تفيد عنده الدعاوى .
كلمة في السياق :

حدّدت هذه آيات موقف المسلم من افتراحات الكافرين ومن وساوس الشياطين ، ويستأن أن أضاع أكثر أهل الأرض فوته بضل ، وأن الكفر لا يقوم على شيء يقيني أبداً بل مباه على الظنون والأوهام وفي هذا السياق يأتي كلام عن أكل ما ذكر اسم الله عليه فما علّ ذلك في السياق :

إن الآيات السابقة على هذه الآيات ذكرت : ﴿ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي

بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴿٦٨﴾

﴿٦٩﴾ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴿٧٠﴾

وتأتي الآن آيات فيها : ﴿٦٨﴾ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطمعنهم إلحكم لشركون ﴿٦٩﴾ . فالآيات اللاحقة إذن تقدم لنا نماذج على وسوس الشياطين التي لا يصح نسبها إلى الله عز وجل — قد أنزل إلينا الكتاب مفصلاً ، وأن هذا الكتاب عدل وصدق ، وفي هذا السياق يأتي نموذج على ما يأمر به هذا الكتاب من

صدق وعدل وعن ما فيه من تفصيل ولذلك نجد في الآيات قوله تعالى : ﴿٧٠﴾ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ﴿٧١﴾ . ثم إن سورة الأنعام محورها من سورة البقرة ﴿٧٢﴾ كيف تكفرون بالله ... هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ... ﴿٧٣﴾ فالآيات هنا تأتي لتحديد لنا الكيفية المشروعة لنوع من أنواع الاستفادة من بعض ما خلقه الله لنا .

إن السورة التي تناقش الكافرين بالله في كفرهم تبين في الوقت نفسه مقتضيات الإيمان الحق بالله ، ومن ذلك أن يذكر اسم الله على الذبائح ، ولذلك نجد أن الآية الأولى فيما يأتي تقول ﴿٧٤﴾ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ﴿٧٥﴾ فلنر الآيات :

﴿٧٦﴾ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ﴿٧٧﴾ . أي : إن كنتم متحققين

بالإيمان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه خاصة ، أي على دمه ، دون ما ذكر عليه اسم غيره من آهتكم المزعومة ، أو مات حتف أمه ، أو لم يذكر اسم الله عليه ، دل ذلك على أن مقتضى الإيمان بالله الالتزام بشرعه في موضوع الذبائح ﴿٧٨﴾ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴿٧٩﴾ . أي : وأي عرض لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴿٨٠﴾ وقد فصل لكم ﴿٨١﴾ . أي : بين لكم ﴿٨٢﴾ ما حرم عليكم ﴿٨٣﴾ مما لم يحرم ﴿٨٤﴾ إلا ما اضطررتم إليه ﴿٨٥﴾ . أي : إلا ما اضطررتم إلى أكله مما حرم عليكم ، فإنه حلال لكم في حال الضرورة . والاضطرار شدة الحاجة إلى الأكل ﴿٨٦﴾ وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم ﴿٨٧﴾ . أي : يضلون فيحرمون ويحلبون بأهوائهم وشهواتهم من غير تعلق بشريعة ، وعن غير علم أي علم ﴿٨٨﴾ إن ربك هو أعلم بالمعتدين ﴿٨٩﴾ . أي : الشجاوزين الحق إلى الباطل ﴿٩٠﴾ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ﴿٩١﴾ . أي : علانيته وسره ، ومن علانيته الزنا باغلات العمومية ، ومن سره الزنا السري في البيوت ، أو المراد بالظاهر الشرك الجلي ، وبالباطن الشرك الخفي ، أو المعاصي الظاهرة كلها ، والمعاصي الباطنة

كانها كالحسد وعيره ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ ﴾ . أي : يوم القيامة ﴿ بَلْ مَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴾ . أي : بما كانوا يكتسبون في الدنيا ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ . أي : عند الذبح ﴿ وَإِنَّهُ لَفُسْقٌ ﴾ . أي : وإن أكله لفسق ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ﴾ . أي : ليوسوسون إلى أوليائهم من الكافرين والمشركين ﴿ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ . أي : ليناقشوكم ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ﴾ في استحلال ما حرّمه الله ﴿ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ لَأَنَّ من اتبع غير الله في دينه فقد أشرك به .

تعليق :

إن هذه الآيات توضح كيف أن الإيمان بالله له مستلزماته وله مقتضياته ، وأن الإيمان بالله يقتضي إيماناً بشريعته وتسليماً لها ، ورفضاً لشرائع غيره لاحظ قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ هذا النص كما سنرى في الفوائد نزل في مناقشة الكافرين للمسلمين في شأن شريعة الذبائح ، فإذا كان هذا هو الشأن فأني عقلة غفلها المسلمون حتى استطاع أعداؤهم أن يخدعهم عن شريعة الله تحت شعارات العلمانية ، وفصل الدين عن الدولة ، وإبعاد الدين عن السياسة ؟ أي خديعة هذه الخديعة ؟ حتى أصبحت الدساتير والقوانين والأعراف والقيم والتصورات وغير ذلك لا تنضبط بإسلام ، ولا تحكم به ، ولا تنالي .

ألا ما أكثر الدوائر التي تسهر على هذا وتعمل له ، وما أكثر الذين يساعدون هذه الأوضاع على الاستمرار ، وما أكثر الذين يبررون لأنفسهم القعود عن العمل لتغيير هذه الأوضاع ، بل ما أكثر الذين يبررون لأنفسهم مسايرة هذه الأوضاع والتعاون معها .

وفي كثير من الأحيان تتظاهر الدوائر الماكرة — وهي تجهد لتعطيل الإسلام وإحلال غيره محله — أنها تحترم الدين ولا تحاربه ، وهو أسلوب أثبت قدرته على إنهاء الدين وتجميده بحيث لم يَفْقَهُ في ذلك إلا الأسلوب الشيوعي حديثاً ، وأسلوب محاكم التفتيش قديماً يقول صاحب الظلال :

« وإن كان ينبغي أن ندرك دائماً أسلوب الجاهلية التي تقم نظاماً أرضياً ، الحاكمة فيه للبشر لا لله ثم ترعّم أنها تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية .. أن ندرك أن هذا الأسلوب من أحبب الأساليب وأمهرها على الإطلاق ! ولقد عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب في المنطقة التي كانت يوماً تحكم بشريعة الله بعدما تبين لها فشل التجربة التركية التي قام بها البطل الذي صنعوه

هناك ! .. لقد أدت لهم هذه التجربة دوراً هاماً في تخصيص خلافه كأحر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض ، ولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجزت عن أن تكون نموذجاً يؤثر في بقية المنطقة . لقد اخلعت من الدين فأصبحت أحيية عن الجميع ، الذين ما يزال الدين عاطفة عامضة في قرارات نفوسهم .. ومن ثم تغيرت الصليبية والصهيونية في التجارب الكمالية التركية اللاحقة . فوضعت على هذه التجارب ستاراً من الدين وتقيم له أجهزة دينية تضفي عليه الطعنة ، سواء بالدعاية المباشرة ، أو باستكثار جزئيات هزيلة يوهم استنكارها أن ماعداها سيح وكان هذا من أعيث الكيد الذي تكيده الإنس والجن هذا الدين ..

على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية التي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة ، وبكل تضامنها وتجمعها ، وبكل تجاربها وخبرتها ، تحاول أن تستر الغلطة في التجربة التركية ذاتها ، بأن تزعم أن هذه التجربة ذاتها كانت حركة من حركات البعث الإسلامي وأنها يجب ألا نصدقها فيما أعلنته عن نفسها من أنها (علمانية) تنبد الدين وتزله عن الحياة عزلاً !

ويجهه المستشرقون (وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني) في تطهير التجربة الكمالية من نعمة الإلحاد جهداً كبيراً .. ذلك أن انكشاف إلحادها جعلها تؤدي دوراً محدوداً .. وهو سحق أحر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض .. ولكنها عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور الآخر — الذي نحاول أن تؤديه التجارب التالية في المنطقة — من تفريغ المفهومات الدينية والحماسة الدينية في أوضاع وأشكال جاهلية ! ومن تبديل الدين باسم الدين ! ومن إفساد الخلق والمفومات الفطرية الأصلية باسم الدين أيضاً ! ومن إلباس الجاهلية ثوب الإسلام لتؤدي به دورها في كل انبعاث التي ما يزال فيها عاطفة دينية غامضة ، وقبائرها بهذا الخطام المزور الخادع إلى محاضن الصليبية والصهيونية .. الأمر الذي عجزت عنه الحملات الصليبية والصهيونية طوال ألف وثلاث مئة عام ، من الكيد للإسلام ! » .

فوائد :

١ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ ذكر ابن كثير الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم ، وغيره . عن الثواس بن سميح قال : سألت رسول الله ﷺ عن الإثم فقال : « الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه » .

٢ - الميتة حرام إلا للمضطر . وما ذنبه المشركون حرام ، وما ذنبه مسلم فذكر غير اسم الله عليه فهو حرام ، وقد رأينا في سورة المائدة حل ذبيحة اليهودي والنصراني للمسلم . وهناك قضية خلافية هي ما الحكم في ذبيحة المسلم إذا سي أن يذكر اسم الله عليها ؟ أو ترك التسمية عمدا ؟ في هذه القضية ثلاثة اتجاهات ذكرها ابن كثير :

الاتجاه الأول : أن الذبيحة لا تلح سواء في ذلك متروك التسمية سهواً ، أو عمداً ، وعلى ذلك الكثير وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري . واختاره بعض متأخري الشافعية .

الاتجاه الثاني : أن المسلم لا يشترط التسمية في حقه بل هي مستحبة لأن المسلم يذبح على اسم الله سمي أو لم يسم ، فإن تركت التسمية عمداً ، أو نسياناً لا بصر وهو مذهب الشافعي وجميع أصحابه ، ورواية عن الإمام مالك ، وعن الإمام أحمد ...

الاتجاه الثالث : إن ترك المسلم على الذبيحة نسياناً لم يضر ، وإن تركها عمداً لم تحل . هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك ، وأحمد ، وبه يقول أبو حنيفة ، وأصحابه ، وإسحق بن راهوية وكثير من السلف .

وكل من ذهب إلى اتجاه من هذه الاتجاهات وجه النصوص إليها . قال التسفي : ومن حق المتدين أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لما في الآية من التشديد العظيم .

٣ - وفي سبب نزول الآية : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ يذكر ابن كثير رواية ويردها ثم ذكر اتجاه آخر ، وآخر ما قاله في هذا الموضوع : وقال ابن جريج : قال عمرو بن دينار .. عن عكرمة : إن مشركي قريش كانوا فارس على الروم ، وكانهم فارس . وكنيت فارس إلى مشركي قريش : إن محمداً وأصحابه يرعمون أنهم يتبعون أمر الله ، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه ، وما ذبحوه هم يأكلونه . فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب رسول الله ﷺ ، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء ، فأمر الله ﷻ ، وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم . وإن أطمعوهم إنكم لمشركون ﷻ ونزلت ﴿ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ . وقال السدي : في تفسير هذه الآية : إن المشركين قالوا للمسلمين : كيف ترعمون أنكم تتبعون مرضاة الله وما ذبح الله فلا تأكلونه ، وما ذبحتم أنتم تأكلونه ؟ فقال الله تعالى ﴿ وَإِنْ أطمعوهم ﴾ فأكلتم الميتة ﷻ إنكم

لمشركون ﴿١٢٢﴾ وهكذا قال مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف رحمهم الله .
 وقوله تعالى ﴿١٢٢﴾ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴿١٢٢﴾ أي : حيث عدلتم عن أمر الله
 لكم وشرعه إلى قول غيره ، فقدعتم عليه غيره . فهذا هو الشرك كما قال تعالى :
 ﴿ اتخذوا أجبازهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ الآية (التوبة : ٣١) . وقد روى
 الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال : يارسول الله ما عبدوهم . فقال :
 « بلى ، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم ، فذلك عبادتهم إياهم » .
 أحد كلام ابن كثير . فإذا كان اتباع رجال الدين إذا أحلوا الحرام أو حرموا الحلال
 شركاً فكيف بطاعة الرعماء والساسة والمهاليس التشريعية وغير ذلك في تعطيل شريعة الله
 أو في إلغائها ، أو في مسّ التشريعات المخالفة لها مع التأييد لهم والدفاع عنهم واعتقاد أن
 ما فعلوه هو الحق .

٤ - انضج من الآيات الأخيرة أن الإيمان بالله يقتضي إيماناً بشرعه وتسليماً له ، وأن
 عدم الإيمان والتسليم بشرعه ، وطاعة الكافرين في الانحراف عنه ورفضه شرك كبقية
 أنواع الشرك ، وهذا يؤكد لنا أن سورة الأنعام تنفد الكفر ، وما يقوم على الكفر ،
 وتبني الإيمان بالله وما يقوم على هذا الإيمان .

عودة إلى السياق :

بعد أن عرفنا أنه لا إيمان إلا بمشيئة الله ، وعرفنا حكمة الله وسنته في إضلال من
 يضل ، ورأينا نموذجاً على الهداية والضلال في موضوع الذبائح ، وعرفنا أن هذا القرآن
 حق وعدل ، بعد أن عرفنا هذا كله ، فاستقرت في القلب قيمة الهداية الربانية ، تأتي
 لأن آية تبيّن فضل الله على من هداه ؛ وبذلك تنتهي المجموعة الأولى من الفقرة :

﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مِيتاً فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ . أي : أو من كان كافراً فهديناه لأن الإيمان حياة
 القلوب ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ . أي مستضيئاً به والمراد به اليقين
 ﴿ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ . أي : كمن صفته في الظلمات يخط فيها ﴿ لَيْسَ بِمَخْرَجٍ
 مِنْهَا ﴾ . أي : لا يفرقها ولا يتخلص منها . والآية عامة في كل من هداه الله ، وفي كل
 من أضله الله ، فيبين أن مثل المهتدي مثل الميت الذي أحيا وجعل مستضيئاً يمشي في
 الناس بنور الحكمة والإيمان ، ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات لا يتخلص منها
 ﴿ كَذَلِكَ ﴾ . أي : كما زين للمؤمن إيمانه ﴿ زَيْنٌ لِلْكَافِرِينَ ﴾ . أي : بترين الله
 ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي : أعمالهم .

فائدة :

- بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ يروي ابن كثير هذا الحديث يقول : وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله ﷺ أنه قال : «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره ، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضلَّ» .

تعلیق :

بمناسبة هذه الآیة يقول صاحب الظلال :

(إن هذه العقيدة تنشئ في القلب حياة بعد الموت ، وتطلق فيه نوراً بعد الظلمات . حياة يعود بها تذوق كل شيء ، وتصور كل شيء تحت أشعته وفي مجاله جديداً كما لم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوره الإيمان .

هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ . يعرفها فقط من ذاقها .. والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه التجربة ؛ لأنها تصوّرُها بألوان من حسنِها ومن طبيعتها .

إن هذا الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية ، التي لا تنفى ولا تغيب ولا تنكسر . فهو موت .. وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله .. فهو موت .. وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية .. فهو موت .. والإيمان اتصال ، واستمداد ، واستجابة .. فهو حياة ..

إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراق والإطلاع .. فهو ظلمة .. وختم على الجوارح والمشاعر .. فهو ظلمة .. ونية في التيه وضلال .. فهو ظلمة ..

وإن الإيمان تفتح ورؤية ، وإدراك واستقامة .. فهو نور بكل مقومات النور . إن الكفر انكماش وتخبُّر .. فهو ضيق .. وشروء عن الطريق القضيبي الميسر .. فهو عسر .. وحرمان من الاطمئنان إلى انكف الآمن .. فهو قلق ..

وإن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود ..

وما الكافر ؟ إن هو إلا نينة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور .. إن هو إلا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود ، فهو منقطع الصلة بالوجود . لا تربطه به إلا

روابط هائلة من وجوده الفردي الخدود . في أضيق الخدود . في الخدود التي تعيش فيها البهيمة . حدود الحس وما يدركه الحس من مظاهر هذا الوجود !

إن نخلة بالله ، واصله في الله ، لتصل الفرد الثاني بالأول القديم والأبد الخالد ، ثم تصله بالكون احداث وخياة الظاهرة .. ثم تصله بموكت الإيمان ، والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان ، الموصولة على مدار الزمان .. فهو في ثراء من النواشيج وفي ثراء من الروابط . وفي ثراء من « الوحد » الزاخر الممتد اللاحس الذي لا يقف عند عمره الفردي الخدود .

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور ، فتكشف له حقائق هذا الدين ، ومبجحه في العمل والحركة ، تكشف عجيماً .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يجد هذا النور .. مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذا الدين وحقائقه ، ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته . إن هذا الدين لا يعود مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات .. إنما يبدو « تصميماً » واحداً متداخلاً مترابطاً مناسباً .. متعاشقاً يبدو حياً يتحارب مع القطرة وتتحارب معه في ألفة عميقة وفي صداقة وثيقة ، وفي حب ودود !

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور ، فتكشف له حقائق لوجود ، وحقائق الحياة ، وحقائق الناس ، وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في عالم الناس .. تنكشف له في مشهد كذلك رائع باهر .. مشهد السُّنة الدقيقة التي تتوالى مقدماتها ونتائجها في نظام محكم ولكنه فطري ميسر .. ومشهد المشيئة الفادرة من وراء السُّنة الحارية تدفع بالسنة للعمل وهي من ورائها محيطة طليقة .. ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق التواميس وهي في هذا النطاق أيضاً .

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وفي كل أمر وفي كل حدث يجد الوضوح في نفسه وفي نواياه وخواصره وحطته وحركته ، ويجد الوضوح فيس يجري حوله سواء من سنة الله السافذة ، أو من أعمال الناس ونواياه وحفظهم المستترة والظاهرة . ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وفي الواقع من حوله كأنه يقرأ من كتاب .

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور ، فيجد الوضاعة في خواصره ومشاعره وملاحظه .

ويجد الراحة في ناله وحاله ومآله . ويجد الرقي واليسر في إيراد الأمور وإصدارها ، وفي استقبال الأحداث واستدبارها . ويجد الطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة وفي كل حين .

كلمة في السياق :

١ - بالآية التي مرت معنا أخيراً تنتهي المجموعة الأولى من الفقرة الثانية من المقطع الأول من القسم الثاني من سورة الأنعام : بدأت المجموعة بآية مبدوءة بكلمة (وكذلك) وستأتي مجموعة أخرى مبدوءة بكلمة (وكذلك) فكان (وكذلك) الثانية معضوفة على (وكذلك) الأولى فيكون السياق الخاص للفقرة على الشكل التالي : يقسم الكافرون أنه لو جاءتهم آية ليؤمنن بها ، وليس هذا صحيحاً بل هذا جزء من مكر وخداع ، وصد عن سبيل الله يزخرف من القول ، وهذا ليس مستغرباً منهم ، فإن كل شيء كان له عدو من شياطين الإنس والجن ، وكل قرية فيها أكابر مجرمين يحكموا فيها بهذا المعنى الأخير تبدأ المجموعة الثانية .

والدليل على أن السياق لازال استمراراً لموضوع طلب الكافرين آية أن الآية الثانية من هذه المجموعة هي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلَ اللَّهِ ﴾ ودليل آخر وهو أن الله - عز وجل - قال في مقدمة هذه الفقرة : ﴿ وَمَا يَشْعُرْكُمْ إِذَا جَاءَتْكُمْ آيَةٌ أَنْ يُؤْمِنُوا ﴾ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ﴿ وَسَيَأْتِي فِي هَذِهِ الْمَجْمُوعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ يَرُدَّ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يُشْرِحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ... ﴾ .

٢ - يلاحظ أن الآية الأخيرة من المجموعة السابقة ختمت بقوله تعالى :

﴿ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ثم جاءت الآية ﴿ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ﴾ مما يوحي بالصلة القوية بين بداية المجموعة اللاحقة ونهاية مجموعة السابقة ويجعل لاحتمال العطف القريب وجهاً قوياً .

٣ - يلاحظ أن المجموعة اللاحقة تنتهي بقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ﴾ وهذا يذكرنا بالآية الأولى في المجموعة السابقة ﴿ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ .

٤ - وسنرى أن المجموعة اللاحقة تكمل ذكر أسباب الضلال فسرنا :

المجموعة الثانية

﴿ وكذلك ﴾ أي : وكما جعلنا في مكة محرمين كبيراً يمحرون فيها ﴿ جعلنا في كل قرية أكبر محرماً يمحرون فيها ﴾ . أي : ليتجروا على الناس فيها ويعملوا بالمعاصي ونحو الأكرار - وهم الرؤساء - لأن ما فيهم من الرياسة والسعة أدعى لهم إلى المكر والكفر من غيرهم ﴿ وما يمحرون إلا بأنفسهم ﴾ لأن مكرهم يخيق بهم وفي ذلك تسلية لرسول الله ﷺ وللمؤمنين ووعد لهم بالنصرة ﴿ وما يشعرون ﴾ أنه يخيق بهم وبال مكرهم ﴿ وإذا جاءتهم ﴾ . أي : هؤلاء الأكرار ﴿ آية ﴾ . أي : معجزة أو آية من القرآن تأمرهم بالإيمان ﴿ قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ﴾ . أي : مثل ما أعطوا من الوحي والرسالة والآيات ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ . أي : هو أعلم بمن يصلح للرسالة والنبوة ﴿ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله ﴾ . أي : ذل وهوان يوم القيامة ﴿ وعذاب شديد ﴾ في الدارين من القتل والأسر وعذاب النار ﴿ بما كانوا يمحرون ﴾ .

أي : في الدنيا ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ . أي : يوسعه وينور قلبه ﴿ ومن يرد الله أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً ﴾ . أي : بالغا في الضيق ﴿ كأنما يصعد في السماء ﴾ . أي : كما يضيق صدر الذي يصعد في السماء حتى ليصل إلى درجة الاختناق ﴿ كذلك يجعل الله الرجس ﴾ . أي : العذاب في الآخرة واللعة في الدنيا ﴿ على الذين لا يؤمنون ﴾ . أي : على الكافرين ﴿ وهذا صراط ربك ﴾ . أي : طريقه الذي اقتضته الحكمة وسنته في شرح صدر من أراد هدايته ، وجعله ضيقاً من أراد ضلاله أو : وهذا الدين أو وهذا القرآن طريق ربك ﴿ مستقيماً ﴾ أي عادلاً مطّرداً لا عوج فيه ﴿ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ﴾ أي لقوم يتعظون ﴿ لهم ﴾ . أي : هؤلاء الذين يذكرون ﴿ دار السلام ﴾ . أي : دار الله يعني الجنة أضافها إلى نفسه تعظيماً لها أو دار السلامة من كل آفة وكدر أو المرد بالسلام النجاة فهي دار السلام لأن النجاة فيها السلام ﴿ عند ربهم ﴾ . أي : في ضمانه ﴿ وهو وليهم ﴾ . أي : محبهم أو ناصرهم على أعدائهم ﴿ بما كانوا يعملون ﴾ . أي : بأعمالهم أو متوليهم جزاء ما كانوا يعملون ، أو هو وليا في الدنيا بتوفيق الأعمال ، وفي العقب بتحقيق الآمال ﴿ ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ﴾ . أي : أضلله منهم كثيراً وجعلتموهم أتباعكم ﴿ وقال أولياؤهم من الإنس ﴾ . أي : الذين أطاعوهم واستمعوا إلى وسوستهم ﴿ ربنا استمع بعضنا لبعض ﴾ . أي : انتفع اخن

بالإنس حيث دلّوهم على التبهات وعن أسباب التوصل إليها ، واستفح الجن بالإنس حيث أظاعوهم وساعدوهم على مرادهم في إغوائهم ﴿وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا﴾ يعنون يوم البعث وهذا الكلام اعتراف بما كان منهم من ضاعة الشياطين ، واتباع أهوى ، والتكذيب بالبعث ، وتخسر على حاضهم ﴿قال النار مثواكم﴾ أي : منزلكم ﴿خالدين فيها﴾ أي يخلدون في عذاب النار الأبد كله ﴿إلا ما شاء الله﴾ إلا الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب السعير إلى عذاب الزمهرير أو إلى الحميم ﴿يطوفون بينها وبين حميم آن﴾ ، ﴿إن ربك حكيم﴾ فيما يفعل بأوليائه وأعدائه ﴿عليم﴾ بأعمالهم فيجري كلا على وفق عمله .

كلمة في السياق :

في مقدمة الفقرة التي نحن فيها ، عرفنا من أسباب الضلال الرفض لدعوة الله ابتداءً مع قيام الحق ، وعرفنا في المجموعة الأولى من أسباب الضلال إغواءات شياطين الإنس والجن ، والكفر بالآخرة ، وارتكاب الآثام ، واتباع الظنون ، وعرفنا في هذه المجموعة أن من أسباب الضلال الكبير ، ومنافسة الأنبياء ، والمكر برسول الله وبالمؤمنين ، وعدم التذكر والاتعاظ ، ونحتمت المجموعة بذكر سبب آخر وهو استمتاع شياطين الإنس والجن ببعضهم بعضاً ، إن المنفعة النفسية المحرمة سبب من أسباب الضلال . وإذا فليست العلة في ضلال الضالين هو قلة الآيات ، بل العلة في العقلية الكافرة ، والنفسية الكافرة ، والسلوك المجرم الكافر ، فإذا ما استقر السياق على ذلك تأتي المجموعة الثالثة في الفقرة لتبين أن موالاة الشياطين لبعضهم بعضاً سبباً لكسب السوء لمولاء وهؤلاء ، فهناك صفة مشتركة تجمع بين الجميع ثم يسير السياق كما سنراه ، وقبل أن ننقل إلى المجموعة الثالثة في الفقرة الثانية من المقطع الأول من القسم الثاني من سورة الأنعام فلتر بعض الفوائد المتعلقة بالمجموعة التي مرت معنا .

فوائد :

١ - بماسية قوله تعالى : ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ يقول ابن كثير في شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام : (هذا وهم يعترفون بفضله ، وشرفه ونسبه ، وطهارته بيته ومرابه وممشته - صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه - حتى إنهم كانوا يسمونه بهم قبل أن يوحى إليه «الأمير» ، وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرفل» ملك الروم : وكيف نسبه فيكم ؟ قال : هو فينا ذو نسب ، قال :

هل كنتم تهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا ، الحديث بطوله الذي استدل به منك الروم بظاهرة صفاته عليه الصلاة والسلام على صدق نبوته وصحة ما جاء به . وروى الإمام أحمد .. عن وثالة بن الأسقع رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة ، واصطفى من بني كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم » . انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوراعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام . وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا ، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه » . وروى الإمام أحمد عن المنطلي بن أبي وداعة قال : قال العباس : بلغه ﷺ بعض ما يقول الناس ، فصعد المنبر فقال : « من أنا ؟ » قالوا : أنت رسول الله ، قال : « أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه ، وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة ، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة ، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا ، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا » صدق صلوات الله وسلامه عليه . وفي الحديث أيضا المروئي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « قال لي جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد ، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم » . رواه الحاكم والبيهقي . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : إن الله نظر في قلوب العباد ، فوجد قلب محمد ﷺ خير قلوب العباد ، فاصطفاه لنفسه ، فابتعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ﷺ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيه ، يقاتلون على دينه ، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا . وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا . وروى الإمام أحمد أيضا عن سلمان قال : قال لي رسول الله ﷺ : « يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك » قلت : يا رسول الله كيف أبغضت وبغضت هذان ؟ قال : « تبغض العرب فتبغضني » . وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية .. عن أبي حسين قال : أبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجد ، فلما نظر إليه راعه ، فقال : من هذا ؟ قالوا : ابن عباس ابن عم رسول الله ﷺ فقال : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » (وفي مقدمه كتابها (الرسول) شرحنا موضوع (اتلفي عن الله) وكونه يحتاج إلى استعداد خاص ليس كل إنسان مرشحا له ، وكيف أن الاتصال بعالم العيب لا يتحمله كل عقل وكل قلب ، ومن ثم فإن الله

صطفى من البشر رسلاً عنه إلى خلقه ، وجعل لهم علامات تدل على صدقهم ، وقد كان كتاباً (الرسول) كله نموذجاً وشرحاً وتطبيقاً لهذه العلامات في رسالة رسولنا عليه الصلاة والسلام ، الذي لم يجعل الله قلباً كقلبه ، ولا روحاً كروحه .

٢ - ومناسبة قوله تعالى : ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ .
يذكر ابن كثير روايات متعددة لحديث ثم يقول فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً . ونحن نجتزئ منها برواية هي :

روى عبد الرزاق عن أبي جعفر قال : سئل رسول الله ﷺ : أي المؤمنين أكيس ؟ قال : « أكثرهم ذكراً للموت ، وأكثرهم لما بعده استعداداً » قال : وسئل النبي ﷺ عن هذه الآية ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ قالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ قال : « نور يُقذف فيه ، فينشرح له وينفسح » . قالوا : فهل لذلك من أمانة يُعرف بها ؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت » . فهذه علامة إسلام المرء وعلامة إرادة الله به خيراً ، ومن تأمل رأى ضعف هذا المعاني في عصرنا فلا حول ولا قوة إلا بالله .

٣ - ومناسبة قوله تعالى : ﴿ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ﴾ نقول : اختلفت عبارات المفسرين القدماء في شرح هذه الآية ، لعدم وضوح ما انضج في عصرنا من أمرها ، وأحق الحق فيها ما قاله ابن كثير : (وقال ابن المبارك عن ابن جريج : ضيقاً حرجاً بلا إله إلا الله ، حتى لا يستطيع أن تدخله ، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه وقال السدي : ﴿ كأنما يصعد في السماء ﴾ من ضيق صدره) . أقول : وفي هذا النص معجزة من أبلغ المعجزات القرآنية ، وذلك أنه تبين في عصرنا أن الضغط الجوي يخف كلما ارتفع الإنسان في الجو حتى يتلاشى ، وأن الإنسان كلما صعد في السماء ضاق صدره حتى يصل لدرجة الاختناق ، فتشبه الحالة المعوية بهذه الحالة الحسية التي لم تكن معروفة يوم نزول القرآن ، ولم تعرف إلا بعد ثلاثة عشر قرناً ونيف ، إن هذا لمعجزة عظيمة تشهد على أن هذا القرآن أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض) .

وإن عجيء هذه المعجزة في سياق الفقرة التي بدأت بذكر طلب الكافرين آية ، وفي سياق الفقرة التي وصفت القرآن بالتفصيل والعدل والصدق لقضية ذات دلالة .

بين يدي المجموعة الثالثة :

ختمت المجموعة الثانية بقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مُثَوَّكُم ... ﴾ لقد كان بين شياطين الإنس والجن في الدنيا صنة وولائم فما الذي جمعهم ؟ لقد جمعهم الكسب السيئ والغرور بالندنيا .

بهذا المعنى تبدأ المجموعة الثالثة ، وهي الأخيرة في فقرتها ، ثم تسير المجموعة في تقرير بعض سس الله ، وفي التعريف على الله ، وتنتهي المجموعة بأمر رسول الله ﷺ أن يعلن :

﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ وتختتم المجموعة بذلك ، لاحظ الصلة بين أول آية في المجموعة ، وآخر آية ، من خلال كلمة الظالمين : ﴿ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ﴾ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ فلتر المجموعة .

المجموعة الثالثة

﴿ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ﴾ . أي : نجعل بعضهم أولياء بعض ، أو نتبع بعضهم بعضاً في النار ، أو نسلط بعضهم على بعض ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ . أي : بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصي ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾ . أي : يقال لهم يوم القيامة هذا على جهة التوبيخ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسَلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ﴾ . أي : يفرؤون كتبني ﴿ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ . أي : يوم القيامة ﴿ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا ﴾ . أي : بوجوب الحجة علينا ، وتبليغ الرسل إليهم ﴿ وَغَرَّبَتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ فشتغلهم عن اليوم الآخر ، ومنعهم عن الإيمان ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ . أي : بالله ورسله ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل ، وقراءة الآيات ﴿ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكًا الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴾ أي : إن شأن الله أنه لم يكن مهلكاً لقرى بسبب ظلم أقدموا عليه ، إلا بعد إقامة الحجة ، أو إنه لم يكن ليهلك القرى ظالماً بمعنى أنه لو أهلكهم وهم غافلون لم ينتهوا برسول وكتاب ، لكان ظالماً وهو متعال عن الظلم ﴿ وَلِكُلِّ ﴾ . أي : من المكلفين ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ . أي : منازل ﴿ مِمَّا عَمِلُوا ﴾ . أي : من جراء أفعالهم وبهذه الآية استدل أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - على أن للمحس الثواب بالنضاعة ويدخلون الجنة لأنه ذكر هذا النص عقيب ذكر الثقلين

الإنس والجن ﴿ وما ربك بغافل عما يعملون ﴾ . أي : سواء عن عملهم ﴿ وربك الغني ﴾ عن عباده وعن عبادتهم ﴿ ذوالرحمة ﴾ عليهم بالتكليف ليعرضهم للمصافح اندائمة ﴿ إن يشأ يذهبكم ﴾ أيها الظلمة ﴿ ويستخلف من بعدكم ما يشاء ﴾ . أي : من الخلق المطيع ﴿ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ﴾ . أي : من أولاد قوم آخرين ﴿ إن ما توعدون لآت ﴾ . أي : إن الذي توعده من البعث والحساب والثواب والعقاب لكائن ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ . أي : بفائتي لنا بل سحشركم . وهذا رد لقولهم من مات فقد فات ﴿ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ﴾ . أي : اعملوا على تمكنكم من أمركم ، وأقصى استطاعتكم ، وإمكانكم ، أو اعملوا على جهنمكم وحالكم التي أنتم عليها ﴿ إني عامل ﴾ . أي : على مكانتي التي أنا عليها أي : اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي ، فإني ثابت على الإسلام ، وعلى مصابرتكم ، وهو أمر تهديد ووعيد ، ودليل ذلك ما بعده ﴿ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ﴾ . أي : فسوف تعلمون أينما تكون له العاقبة الخمودة ، وهذا طريق في الإنذار ﴿ إنه لا يفلح الظالمون ﴾ . أي : الكافرون . وهذا انتهت الفقرة الثانية من المقطع الأول من القسم الثاني من سورة الأنعام .

فوائد :

١ - عند قوله تعالى : ﴿ يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم ﴾ تنور معركة كلامية حول هل أرسل الله رسلاً للجن منهم أو أن الرسل جميعاً من الإنس ؟ قال ابن كثير : (والرسل من الإنس فقط ، وليس من الجن رسل كما قد نص على ذلك مجاهد ، وابن جريج ، وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف ، وقال ابن عباس : الرسل من بني آدم ، ومن الجن نُذُر . وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في آجر رسلاً ، واحتج بهذه الآية الكريمة وفيه نظر لأنها محتملة وليست بصريحة) .

٢ - وعند قوله تعالى : ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : « يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموت ، والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » .

كلمة في السياق :

قنا : إن الفقرة الثانية في هذا المقطع تتألف من مقدمة ، وثلاث مجموعات ، ونقد رأبها

تلاحم آياتها ، ونخب هما أن يشير إلى الصلة بين مقدمتها وبين المجموعة الأخيرة :

بدأت الفقرة بقوله تعالى : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِيُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ . ونلاحظ أنه في المجموعة الأخيرة قد جاء قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رِبْكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا غَافِلُونَ ﴾ مما يمهئ منه أن الله لا يعذب حتى تقوم الحجة، وإذا كان هؤلاء الكافرون يستحقون العذاب . فإن الحجة عليهم قائمة ، وبالتالي فإن اقتراحهم الآيات لا محل له ، وقبل هذه الآية جاء قوله تعالى : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا .. ﴾ ولذلك صلته بمقدمة الفقرة . فإذا تذكرنا ما مر معنا من قبل حول النسب أدركننا شدة التلاحم بين آيات الفقرة .

تذكير ببعض معاني الفقرة : إن من جملة ما رأيناه في الفقرة أن علة الضلال والكفر ليست قلة الآيات ، بل سبب ذلك الطغيان ، والافتراء على الله ، والكفر بالآخرة ، والعمل السيئ ، وفي الفقرة بيان أن أكثرية أهل الأرض ضالة ، وأن الحكم العادل والصادق هو حكم الله في كتابه ، وفيها بيان أن الالتزام بشريعة الله هو مقتضى الإيمان ، وأن الاعتراف عن شريعته شرك ، وأن الكفر موت ، والإيمان حياة ، وأن الله هو الأعلم حيث يضع رسالته ، وأن أكابر المجرمين يقفون ضد الرسل ، وفيها بيان علامة من يريد الله هدايته ، ومن يريد إضلاله ، وأن الهدى هداية وفيها بيان سمة الله في الإهلاك الدنيوي والأخروي ، وفيها بيان لمظاهر من قدرة الله فيها تحدي لمن لا يتبعون شريعة الله ، وكل ذلك يأتي ضمن نسق محاولة الكفر وأهله ، والرد على أهلهم ، وتبيان مقتضيات الإيمان بالله ، وذلك محور سورة الأنعام كما رأينا ، ولنتنقل إلى الفقرة الثالثة والأخيرة في المقطع الأول ، من القسم الثاني من سورة الأنعام :

بين يدي الفقرة الثالثة :

بدأ القسم الثاني بذكر مظاهر تدل على قدرة الله ، وعلى عناية الله بالإنسان ، ثم جاءت الفقرة الأولى نعتنا عن شرك المشركين ، وفي المقدمة والفقرة تعجيب من شرك المشركين أقعد كل الآيات التي تدل على الله ، أقعد كل ما صنع الله للإنسان ، يشرك به المشركون وسزت الفقرة الأولى في سياقها . ثم جاءت الفقرة الثانية ورأينا الصلة بينها وبين ما قبلها ، فما الصلة بينها وبين مقدمة المقطع ؟ لقد جاء في مقدمة المقطع :

﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿ إِنْ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ لاحظ الصلة بين هذه الآيات وبين بداية الفقرة الثانية : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لِيُؤْمِنُوا بِهَا ﴾

لقد لفتت مقدمة المقطع النظر إلى الآيات قبل أن يعرض المقطع طلبهم للآيات وسار السياق حتى أوصلنا إلى الفقرة الثالثة :

الفقرة الأولى بدأت بقوله تعالى ﴿ وَجْعَلُوا ﴾ والفقرة الثانية بدأت بقوله تعالى ﴿ وَأَقْسَمُوا ﴾ والفقرة الثالثة تبدأ بقوله تعالى : ﴿ وَجْعَلُوا ﴾ ثم لاحظ الصلة بين آخر آية في مقدمة المقطع . وأول آية في الفقرة الأخيرة :

آخر آية في مقدمة المقطع هي : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ... ﴾

لقد خلق الله - عز وجل - هذا للإنسان فماذا فعل الإنسان : ﴿ وَجْعَلُوا اللَّهُ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ لاحظ أن الآية الأخيرة في مقدمة المقطع تتحدث عن الحرث ، والآية الأولى في الفقرة الأخيرة تتحدث عن الحرث . فلتر الفقرة الثالثة في المقطع .

الفقرة الثالثة :

﴿ وَجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ . أي : جعلوا لله نصيباً مما خلق ولأنصامهم نصيباً ، دل على ذلك ما بعده ﴿ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ ﴾ . أي : زعموا أنه لله ، والله لم يأمرهم بذلك ، ولا شرع لهم تلك القسمة ﴿ وَهَذَا لَشِرْكَائِنَا ﴾ . ﴿ فَمَا كَانَ لَشِرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ﴾ . أي : لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قرى الضيفان ، والتصدق على المساكين ﴿ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شِرْكَائِهِمْ ﴾ بإنفاقهم عليها ، والإجراء على سنتها ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ . أي : ساء حكماً حكمهم ، في إثبات آهتهم على الله ، وعملهم ما لم يشرع لهم . وفي قوله تعالى ﴿ مِمَّا ذَرَأَ ﴾ إشارة إلى أن الله كان أولى ألا يكون لغيره شيء ، وأن يكون له الذرة كله ؛ لأنه هو الذي ذراه ﴿ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لَكثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . أي : كما زين لهم تجرئة المال زين لهم وأد البنات ﴿ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُزِدُوهُمْ ﴾ . أي : ليهلكوهم بالإغواء ﴿ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾ . أي : وليخلطوا عليهم دينهم ،

ويشوهوه ، ودينهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل ، حتى زلّوا عنه إلى الشرك ﴿ ولو شاء الله ما فعلوه ﴾ لأن شيئاً ما لا يكون إلا بمشيئة الله ، فالكائنات كلها بمشيئته ﴿ فذرهم وما يفترون ﴾ . أي : فذرهم وما يخلقونه من الإفك ، أو فذرهم وافتراءهم ، لأن ضرر ذلك الافتراء عليهم ، لا عليك ولا علينا ﴿ وقالوا هذه أنعام وحرت ﴾ . أي : للأصنام ﴿ حجر ﴾ أي حرام ﴿ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم ﴾ الزعم : قول بالظن يشوبه الكذب ، وكانوا إذا عتوا أشياء من حريمهم وأنعامهم لأهلهم قالوا : لا يطعمها إلا من نشاء ، ثم لا يطعمونها إلا خدام الأوثان ، والرجال دون النساء ﴿ وأنعام حُرِّمَتْ ظهورها ﴾ هي البحائر ، والسوايب ، والحوامي ﴿ وأنعام لا يذكر اسم الله عليها ﴾ حالة الذبح ، وفي حالات أخرى ، وإنما يذكر - إن ذكروا - أسماء الأصنام ﴿ افتراء عليه ﴾ . أي : قسّموا أنعامهم فقسّمه حجر ، وقسم لا يركب ، وقسم لا يذكر اسم الله عليها ، ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه ﴿ سيحزبهم بما كانوا يفترون ﴾ هذا وعيد لهم ﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورنا ومحرم على أزواجنا ﴾ كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوايب : ما ولد منها حيأ فهو خالص للذكور لا يأكل منه الإناث ، وما ولد ميتاً اشترك فيه الذكور والإناث فهذا معنى قوله تعالى ﴿ وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيحزبهم وصفهم ﴾ . أي : سيحزبهم جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل والتحريم ﴿ إنه حكيم ﴾ في جزائهم ﴿ عليم ﴾ باعتقادهم ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم ﴾ إشارة إلى الذين كانوا يبدون بناتهم مخافة السي والسقم ﴿ سفهاً بغير علم ﴾ خفة أحلامهم وجهلهم بأن الله هو رازق أولادهم لا هم ﴿ وحرموا ما رزقهم الله ﴾ من البحائر والسوايب وغيرها ﴿ افتراء على الله ﴾ إذ نسبوا ذلك إليه ﴿ قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ إلى الصواب في تعريمهم ، وبهذا انتهت الفقرة الثالثة ، وبها انتهى المقطع .

فوائد :

١ - روى ابن مردويه في تفسير الآية الأخيرة عن ابن عباس قال : إذا سرك أن تعلم جهل الحرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ . وهكذا رواه البخاري في صحيحه .

٢ - من الأقوال التي تعين على فهم آيات هذه الفقرة ما نقله فيما يلي :

١ - روى علي بن أبي طليحة والعمري عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مَا ذُرّاً مِنَ الْحَرثِ وَالْأَنْعَامِ ... ﴾ ١ : « إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً ، أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءاً ، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه ، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصدد رده إلى ما جعلوه للوثن ، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئاً جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن ، وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله ، فاحتنط بالذي جعلوه للوثن ، قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله ، وإن سبقهم ماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن ، تركوه للوثن ، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والخام ، فيجعلونه للأوثان ، ويزعمون أنهم يحرمونه فربة لله ، فقال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مَا ذُرّاً مِنَ الْحَرثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً ﴾ الآية وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الآية كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبداً حتى يذكروا معه أسماء الآلهة ، وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه ، وقرأ الآية حتى بلغ ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ .

ب - قال أبو بكر بن عيَّاش عن عاصم بن أبي النجود : قال لي أبو وائل : أتدري ما في قوله ﴿ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ قلت : لا ، قال : هي البحيرة ، كانوا لا يحجون عليها . وقال مجاهد : كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ، في شيء من شأنها ، لا إن ركبوا ، ولا إن حلبوا ، ولا إن حملوا ، ولا إن تتجوا ، ولا إن عملت شيئاً .

ج - قال العمري في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لَذِكْرِنَا ... ﴾ ٢ عن ابن عباس : فهو اللبن ، كانوا يحرمونه على إناثهم ، ويشربه ذكرائهم ، وكانت النشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه ، وكان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، وإن كانت مينة فهم فيه شركاء ، فنبى الله عن ذلك . وكذا قال السدي . وقال الشعبي : « البحيرة » لا يأكل من لبنها إلا الرجال ، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء . وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم .

أقول : إن الإنسان عندما يشترع لنفسه تخرج منه الأعاجيب فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين لا نتلقى إلا عن الله ورسوله .

٣ - لاحظنا من خلال الفقرة الأخيرة أن استقلال الإنسان بالتصريح غير وارد أصلاً . فالإنسان عبد لله وعليه أن يبقى في دائرة ما شرعه الله ، وألا يخرج عن ذلك ، وأي خروج سلبى أو إيجابى ، في الترك ، أو في الفعل ، إنما هو كذب على الله . يستأهل به الإنسان عقوبة الله .

كلمة في سياق الفقرة الأخيرة :

كما ذكرنا من قبل أن لكل سورة محورها من سورة البقرة ، وأن السورة عندما تفصل في محورها من سورة البقرة ، إنما تفصل في محور ، وامتداداته ، ومحته من سياق سورة البقرة .

وقلنا من قبل : إن من امتدادات محور سورة الأنعام في سورة البقرة قوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴾ . فلهذه الآية من سورة البقرة صلة بقوله تعالى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ . وقد جاءت الفقرة الأخيرة لتبين لنا فعل الجاهليين في تحريم ما لم يحرم الله فهي تفصل إذن في محور السورة من سورة البقرة ، وفي امتدادات معانيه من السورة نفسها . ولقد رأينا من قبل محل الفقرة في مقطعها ، ومحل المقطع في سياق سورة الأنعام ، ومحل سورة الأنعام في السياق القرآني العام ، وللتذكير فقط نكتب كلمة مختصرة عن المقطع :

كلمة في سياق المقطع :

لقد تحدثنا كثيراً من خلال عرضنا لهذا المقطع الطويل عن سياق هذا المقطع وارتباطه بالبحر العام للسورة ، فمقدمة المقطع عرفتنا على الله بما ينفي الكفر . والفقرة الثانية : عرفتنا على موقف من مواقف المشركين والكافرين وردته ، والفقرة الثانية عرفتنا على دعوى للكافرين وردتها ، والفقرة الثالثة عرفتنا على أعمال للكافرين وردتها ، وكل ذلك ضمن نسق واحد : الإيمان بالله يقتضي كذا وكذا . والكفر بالله ينبع منه كذا وكذا ، ثم تسميه الكفر وما ينبع عنه ، والتعجب منه ، والرد على أهله ، وتحذيرهم ، وبشير أهل الإيمان وتحذيرهم . وكل ذلك ما ينسجم مع محور السورة : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ﴾ .

لقد رأينا ذلك وعرضناه ، ورأينا كيف أن السورة في سياقها الخاص تعالج الشرك

والامتراء ، وأن كل مقطع منها يضيف جديداً على هذا الموضوع ، مع كونه يفصل في المحور ، وسيأتي المقطع الثاني من القسم الثاني وهو نموذج كامل على وحدة المقطع ، وعلى محل المقطع في سياق السورة ، وعلى صلة السورة بمحورها فلهذه :

المقطع الثاني من القسم الثاني من سورة الأنعام
وهو المقطع الأخير

يمتد هذا المقطع من الآية (١٤١) إلى نهاية الآية (١٤٥) وهي نهاية السورة
وهذا هو :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ
حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾ ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالِدُكَرَيْنِ
حَرَّمَ أُمَ الْإِثْمِينِ أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ نَبِيُّنِي يَعْلَمُ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالِدُكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمَ الْإِثْمِينِ
أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ آفَقَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَّفْضُوحًا أَوْ لَحْمَ خْتِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٦﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ
وَمِنَ النَّبَقِ وَالْعِصَى حَرَّمًا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ
مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ﴿١٤٧﴾ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٨﴾ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ
رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٩﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا لَوْلَا إِشْرَاءُ اللَّهِ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ كَذَّبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٥٠﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿١٥١﴾ قُلْ هَلْ سَأَلْتُمْ شُهَدَاءَهُمْ أَلَمْ يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا قُلْ إِن شَهِدُوا
فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٢﴾

❦ ❦ ❦

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۚ وَافُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكِفُّ نَفْسًا إِلَّا وُسْعُهَا ۚ وَإِذَا

قُلْتُمْ فَأَعِدُوا لَوَ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبَعَثَ اللَّهُ أُفُورًا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٣﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْلَ الْبَلْتِ فَتَفْشَوْا
 بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٤﴾ ثُمَّ إِنَّا إِنَّا مُوسَىٰ
 الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ
 يُلَاقُوا رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ ﴿١٥٦﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
 دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٧﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْ عَلَيْهِنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ
 فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِبَيِّنَاتٍ
 اللَّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا
 كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٨﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ
 أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا
 لَمْ تَكُنْ ءَامِنًا مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا
 مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٩﴾ إِنَّ الدِّينَ قَرَفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا
 أُمِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦٠﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
 أَمْثَلِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِنْهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَبِيماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنِّي صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

☆ ☆ ☆

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

كلمة في المقطع :

رأينا أن من امتدادات قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ قوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ .

ومعنا يبدأ هذا المقطع بقوله تعالى : ﴿ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والتخل والزرع مختلفاً آكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ومن الأنعام حمله وفرشاً كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴾ .

ثم تأتي آيات بعد ذلك تناقش الكافرين فيما حرموا : ﴿ ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل ءالذكريين حرم أم الأثنين أما اشمملت عليه أرحام الأثنين نبؤي بعلم إن كنتم صادقين ﴾ . وبعد مناقشات يأتي قوله تعالى :

﴿ قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً

مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ﴿٦﴾ وعلى الذين هادوا حرمنا ﴿٧﴾

ثم يأتي حور مع المشركين في دعواهم أن التحريم بأمر الله : ﴿٦﴾ يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴿٧﴾ قل هل من شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ﴿٨﴾ ثم بين الله — عز وجل — أغرامات الخفية : ﴿٩﴾ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً ... ﴿١٠﴾

ثم يسير السيف ليصل إلى أمر رسول الله ﷺ أن يعلن إعلانات ثلاثة ثم تنتهي السورة بقوله تعالى : ﴿١١﴾ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض .. ﴿١٢﴾ . إن صلة ذلك كله بقوله تعالى من سورة البقرة : ﴿١٣﴾ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴿١٤﴾ وفي الآية بعدها ﴿١٥﴾ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴿١٦﴾ وفي قوله تعالى . ﴿١٧﴾ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴿١٨﴾ . ﴿١٩﴾ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله .. ﴿٢٠﴾ إن صلات هذا المقطع بذلك كله واضحة لا تكاد تخفى .

فالمقطع يفصل في محوره ، وفي امتدادات محوره من سورة البقرة ، والمقطع مع هذا استمرار لما قبله ، إذ سبقه مباشرة الكلام عما حرم المشركون من الأنعام . وهكذا سارت السورة تفصل فيما أنعم الله على الإنسان ، وكيف ينبغي أن يقابل الإنسان ذلك ، وكيف سار الكافرون في طرق أخرى .

المعنى العام :

يبدأ المقطع ببيان أن الله هو الخالق لكل شيء من الزروع ، والثمار ، والأنعام ، فيذكر لجنات الخدومة وغير الخدومة ، وكلها من خلق الله ، ويذكر التخل والزرع المختلف الأكل . ويذكر الزيتون والرمان المشابه في المظهر ، وكيف أنه أباح لنا الأكل من ثمره . وأمرنا أن نؤدي حقّه يوم حصاده وأن لا نسرف في الإعطاء فنعطي فوق المعروف ، وكل ذلك تدكير بنعيمه ، ثم يذكر أنه أنشأ الأنعام كلها لنا ، فمنه ما ركب ونحمل عليه ، ومنه ما نأكل ونحلب ونستفيد من صوفها لحافاً وقراشاً ، ومن أوبارها ما نستعمله بكثير من الاستعمالات . وتعقيباً على ذكره هذه النعمة أمرنا أن نأكل مما رزقنا ، وألا نتبع خطوات الشيطان باتباع طريقه وأوامره ، كما اتبعها المشركون الذين

حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مُؤَذِّجًا عَلَى آثَابِ خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ، يَذْكُرُ مَا فَعَلَهُ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ ، وَمَا يَفْعَلُهُ غَيْرُهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَمَا يَزَالُ . فَالْعَرَبُ حَرَّمُوا الْأَنْعَامَ ، وَجَعَلُوهَا أَجْزَاءً وَأَنْوَاعًا ، بَعِيرَةً ، وَسَائِيَةً ، وَوَصِيلَةً ، وَحَامِيَةً ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْوَاعِ الَّتِي اسْتَدْعَوْهَا فِي الْأَنْعَامِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَصْنَافَ الْأَنْعَامِ غَنَمًا ، وَمَاعِزًا ، وَبَقَرًا ، وَإِبِلًا ، وَأَنَّهُ يَنْحَرَمُ مِنْ ذَلِكَ لَا ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، وَلَا شَيْئًا مِنْ أَوْلَادِهَا ، وَقَدْ حَرَّمَ الْعَرَبُ مِنَ الذَّكَورِ وَالْإِنَاثِ ، وَحَرَّمُوا الذَّكَورَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ عَلَى إِنَاثِهِمْ ، وَحَرَّمَ الْهِنْدُوسُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ دَبْحَ الْبَقَرِ وَأَكْلَ لَحْمِهِ ، وَلَا تَزَالُ ضَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ تَحَرِّمُ لَحْمَ الْأُنْثَى مِنَ الْغَنَمِ وَالْمَاعِزِ وَالْبَقَرِ ، وَلَا تَزَالُ ضَوَائِفُ تَحَرِّمُ أَكْلَ الْإِبِلِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ آثَابِ خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ، وَمِنْ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ — عَزَّ وَجَلَّ — فِي هَذَا السِّيَاقِ الْأَصْنَافَ الثَّانِيَةَ : مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ . فَمَنْ يَدَّعِي عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ حَرَّمَ الذَّكَرَيْنِ ، أَوْ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَلْيَخْبِرْ كَيْفَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا زَعَمُوا . وَكَذَلِكَ خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ ذَكَرًا وَأُنْثَى ، وَمِنَ الْبَقَرِ ذَكَرًا وَأُنْثَى ، فَمَنْ يَدَّعِي أَنَّ الذَّكَرَيْنِ مُحَرَّمَانِ ، أَوْ الْأُنْثَيَيْنِ مُحَرَّمَانِ ، أَوْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ ، وَلَا أَحَدٌ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ، وَقَدْ جَرَتْ سُنَّةُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . فَتَقَرَّرَ هَذَا أَنَّ الْخَمِيرَ ، وَالزَّرُوعَ ، وَالْأَنْعَامَ ، كُلَّهَا خَلَقَ اللَّهُ ، وَأَنَّهُ خَلَقَهَا لِهَذَا الْإِنْسَانِ ، وَأَنَّ الْمُحْجُومَ عَلَى التَّحْرِيمِ بغيرِ عِلْمٍ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ، وَهُوَ أَبْلَغُ الظُّلْمِ ، وَهَذَا كُلُّهُ يَذْكُرُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ ... ﴾ الَّتِي هِيَ مَعُورُ هَذِهِ السُّورَةِ ، وَبِامْتِدَادِ هَذَا الْخَمِيرِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ : ﴿ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾

وَبَعْدَ هَذَا التَّقْرِيرِ الْمَذْكُورِ بِمَا خَلَقَ اللَّهُ لَنَا مِنَ الرُّوْعِ وَالْخَمِيرِ وَالْأَنْعَامِ ، وَالْمُعْتَدِّ لِلْمُحْجُومِ عَلَى التَّحْرِيمِ بغيرِ عِلْمٍ . تَأْتِي ثَلَاثُ مَجْمُوعَاتٍ مَبْدُوءَةٌ بِكَلِمَةِ (قُلْ) وَبَعْضُهَا مَبْدُوءَةٌ بِ (قُلْ) وَمُنْتَهِيَةٌ كَذَلِكَ بِآيَةٍ بِدَائِمَتِهَا (قُلْ) .

تَبْدَأُ الْجُمُوعَةُ الْأُولَى بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ هَؤُلَاءِ الدِّينَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فَتَرَاءَ عَلَى اللَّهِ ، أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِي الْوَحْيِ الْمُنْزَّلِ عَلَيْهِ حَرَامًا عَلَى أَكْلِ يَأْكُلُهُ إِلَّا الْمَيْتَاتِ ، وَالدَّمَ الْمُسْفُوحَ ، وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ ، وَمَا أَهْلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَالْمَرَادُ مِنْ سِيَاقِ هَذِهِ آيَةِ الْكَرْمَةِ الرَّدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ يَحَرِّمُونَ — بِأَرْأَاهِمُ الْفَاسِدَةَ — مَا لَمْ يَنْحَرِّمَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ نَبَّيْ تَعَالَى أَنَّهُ حَتَّى هَذِهِ الْحَرَّمَاتِ أَبَاحَهَا اللَّهُ عِنْدَ الْإِضْطِرَّارِ ، إِذَا لَمْ يَتْلَسَ أَكْلُهَا

بغى وعداؤن ؛ ودلت من كمال عفرانه ورحمته ، هذا في كتاب الله الذي أنزله الله على محمد ﷺ . وأما في الكتاب الذي أنزله الله من قبل فقد ذكر الله - عز وجل - أنه حرم على اليهود كل ذي ظفر من البهائم والطير ، ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل ، والغنم ، والإوز . والبط ، وغير ذلك مما سيأتي ، كما حرم عليهم شحوم البقر ، والغنم ، والماعز ، إلا ما كان شحماً في ظهره ، أو شحماً في حوية ، وسيأتي معناها ، أو شحماً مختلطاً بعضهم فهذا مباح لهم ، وتحريم هذه الأشياء لم يكن لضرر فيها ، وإنما كان عقوبة لهم على بغيتهم ومخالفتهم لأوامر الله ، من أجل ذلك كان التضييق .

إذن فذلك الذي حرم الله في القرآن ، وهذا الذي حرم في التوراة من قبل . فمن ادعى أن الله حرم غير هذا المذكور فأين دليله ؟ وقد أمر الله رسوله ﷺ في حالة التكذيب أن يذكر بأن رحمة الله واسعة ، ولكن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين ، فلا يطمعن أحد من هؤلاء المجرمين برحمته ، ولا شك أن المشركين ليس لهم دليل على أن الله حرم شيئاً مما حرموا ولذلك فإنهم يفرون إلى المشقة ، ولذلك فهم يدعون أن ما هم عليه من الشرك ومن تحريم ما حرموا إنما هو بمشيئة الله ، وكونه بمشيئة الله فذلك علامة رضاه وتشريعه ، وهذا ذروة التكذيب ، إذ بهذا الزعم يكون كل ما فعله البشر شرعاً لله ، وبالتالي فليس هناك حاجة للرسل ، وفي هذا تكذيب للرسل في كل ما جاؤوا به . ولذلك بين الله تعالى - بعد أن ذكر شبهتهم هذه - أن تكذيبهم هذا ليس جديداً ، بل إن من قبلهم كذبوا مثل تكذيبهم حتى جاءهم العذاب . ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يسألهم : هل عندكم علم بأن ما فعلتموه هو محل الرضى من الله ؟ فإن كان فأظهروه وبينوه وأبرزوه ، ومادام ليس عندهم علم فهم إذن لا يتبعون إلا الوهم والخيال والاعتقاد الفاسد ، وهم كذبة على الله فيما ادعوه ، وإذا قامت عليهم الحجة فقد أمر الله رسوله ﷺ أن يعلن أن لله الحجة البالغة ، فلو شاء لهدى الجميع ، ولكن له حكمه ، وله المشقة المطلقة ، ولا يسأل عما يفعل ، وإذا لم يثبت التحريم ، لا في الوحي الجديد ، ولا في الوحي القديم ، وليس عند هؤلاء علم يدل على أن ما حرموه فيه مرضاة الله ، لم يبق إلا أن يتصلوا بإحضار الشهداء الذين يشهدون أن الله حرم ما حرموه ، ولنفرض أنهم قدموا شهوداً فماذا يكون الموقف ؟ الموقف أن يرفض رسول الله ﷺ شهادتهم لأنهم شهود زور كذبة ، وألا يشهد معهم ، وألا يتبع أهواء المكذبين لآيات الله ، الكافرين بالأخرة ، الذين يجعلون لله عديلاً وشريكاً . وبهذا انتهت المجموعة الأولى من هذا المقطع . ومن النقاش الطويل لموضوع تحريم بعض الأنعام ندرك كم لقسوة التحريم من

الأهمية في هذا الدين ، وتذكر موضع هذا المقطع ضمن السياق العام للآثار حول محور قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ فَإِن يَدْعِي أَحَدٌ حَقَّ التَّشْرِيعِ الْمَطْلُوقِ فَذَلِكَ صَرَفٌ لِلْأُمُورِ عَنْ مَوَاضِعِهَا وَانْخِرَافٌ . ثُمَّ تَأْتِي الْجُمُوعَةُ الثَّانِيَةُ الْمَصْدُورَةُ بِكَلِمَةِ (قُلْ) وَإِذَا كَانَتْ الْجُمُوعَةُ الْأُولَى تَنَاقُشُهُمْ فِيمَا حَرَّمَهُ مِمَّا لَمْ يَحْرَمْ ، فَإِنَّ الْجُمُوعَةَ الثَّانِيَةَ تَفْصِلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَعَدَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرَهُمُ الْمُحْرَمَاتِ - حَقِيقَةُ - عِنْدَ اللَّهِ فِي كِتَابَةِ الْقُرْآنِ ، وَفِي دِينِهِ الْإِسْلَامِ ، وَفِي وَحْيِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ : ١ - الشُّرْكُ ٢ - عَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ٣ - قَتْلُ الْأَوْلَادِ خَشْيَةُ الْفَقْرِ ٤ - قُرْبَانُ الْفَاحِشَةِ مَا طَهَّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الزُّنَا ٥ - قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ٦ - أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ٧ - بَخْسُ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ ٨ - شَهَادَةُ الزُّورِ ٩ - نَكْثُ الْعَهْدِ ١٠ - الْإِنْخِرَافُ عَنْ صِرَاطِ اللَّهِ .

وبعد أن فصل الله عز وجل المحرمات ، عطف بالثناء على التوراة ورسولها ، واصفاً موسى عليه السلام بالإحسان ، وواصفاً التوراة بالكمال والإحاطة رحمة بمن أنزلت عليهم ، وهداية لهم ؛ من أجل أن يؤمنوا حق الإيمان ، وذكر التوراة في هذا السياق يشعر أن ما حرمه الله على هذه الأمة في هذا المقام كان محرماً في التوراة . وبعد أن أثنى على التوراة ، ورسولها ، أثنى على هذا القرآن الذي أنزله ، ووصفه بالبركة ، وأمر عباده باتباعه ، وبتقوى الله ؛ لعلهم يستحقون رحمة الله ، ثُمَّ خَاطَبَ الْعَرَبَ خَاصَّةً ، مَبِيناً لَهُمْ أَنَّهُ أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ ، وَبَلَّغْتَهُمْ ؛ لِيَنْقُطَعَ عَذْرُهُمْ ؛ وَلِتَلَّا يَقُولُوا إِن كُتِبَ اللَّهُ قَدْ أَنْزَلَ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ قَبْلِ ، وَمَا كُنَّا نَفْهَمُ مَا يَقُولُونَ ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِلِسَانِنَا ، وَغَنَ فِي غَفْلَةٍ وَشُغْلٍ عَمَّا هُمْ فِيهِ ، فَبِهَذَا الْإِنْزَالِ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى تَعَلُّلِهِمْ أَنْ يَقُولُوا : لَوْ أَنَّا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فِيمَا أَوْتَوْهُ ، فَهَذَا قَدْ جَاءَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ ، قُرْآنَ عَظِيمٍ فِيهِ بَيَانٌ لِلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَهُدًى لِلْقُلُوبِ ، وَرَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ ، فَمَنْ أَظْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّنْ اجْتَمَعَ لَهُ تَكْذِيبُ آيَاتِ اللَّهِ ، وَالْعَزُوفُ عَنْهَا ، وَصَدُّ النَّاسِ عَنْهَا . هَؤُلَاءِ سَيَجْزِيهِمُ اللَّهُ عَلَى فِعْلِهِمْ أَشَدَّ الْعَذَابِ . وَبِهَذَا الْبَيَانِ لَمْ تَبْقَ حُجَّةٌ لِتَحْرِيمِ مَا لَمْ يَحْرَمْهُ اللَّهُ . وَهَذَا التَّهْدِيدُ بِالْعَذَابِ نَذِيرٌ لِحُطُورَةِ التَّحْرِيمِ الْقَائِمِ عَلَى الْهَوَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْني إِلَّا التَّكْذِيبَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ ، وَإِلَّا الصَّدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَحَتَّى لَا يَسْتَبْطِئُوا الْعَذَابَ ذَكَرَهُمْ بِالسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا ، وَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَشَاهِدُونَ الْقِيَامَةَ ، أَوْ بَعْضَ أَشْرَاطِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يَفْعَلُ الْإِنْسَانُ الْإِيمَانَ وَقَدْ ذَاكَ أَيْ : إِذَا أَنْشَأَ الْكَافِرُ إِيْمَانًا يَوْمَئِذٍ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّ كَانَ مُصْلِحًا فِي عَمَلِهِ فَهُوَ بِخَيْرٍ

عظيم وإن لم يكن مصلحاً فأحدث توبة حيث لم تقبل منه توبته . ثم هدد الكافرين وأوعدهم بأن أمر رسوله ﷺ أن يقول هم : انتظروا إنا منتظرون . ثم هدد الله تعالى من فارق دين الله وخالفه ، وتفرق فيه كأهل الجبل ، والسحل ، والأهواء ، والضلالات ، ممن تركوا ما أحل الله ، أو حرموا ما أحل ، أو اغرفوا في الفهم ، كل هؤلاء أمر الله رسوله ﷺ أن يبرأ منهم ويتبرأ ، وأن يكلمهم إلى الله ، والله هو الذي سينبئهم بما كانوا يفعلونه . وختمت هذه المجموعة بتبيان فضل الله ، وعدله ، إذ جعل الحسنة بعشر أمثالها ، والسيئة بمثلها ، ليقبل عباده على الحسنات ، وليعرفوا عدله ، وأنه يعاقب على السيئات ، وبهذا المعنى انتهت المجموعة الثانية من هذا المقطع ، وفيها بين الله المحرمات الرئيسية ، ورد على الضالين ووعظهم وهددهم .

وتأتي المجموعة الثالثة وهي تأمر رسول الله ﷺ أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم ، الذي لا اعوجاج فيه ولا اغراف . وهو الدين القائم الثابت . دين إبراهيم الحنيف عن كل باطل ، والمستقيم على أمر الله ، والظاهر من الشرك . ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يعلن هؤلاء المشركين إخلاصه لله ، وأنه لا يطلب رباً سواه ، وكيف يفعل والله رب كل شيء ؟ وهو الذي سيحاسب كل نفس على عملها ، وهو الذي لا يحمل نفساً إثم نفس أخرى ، ثم أمره أن يبلغهم أن إلى الله المرجع ، وأن الله سيحكم بين الجميع فيما اختلفوا فيه .

ثم يختم المقطع وتختم السورة بما يذكرنا بقوله تعالى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً .. ﴾ بتقرير أن الله قد جعلنا خلائف في الأرض ، وجعل الأرض لنا ، ولكي يتم إعمار الأرض ، رفع بعضنا فوق بعض درجات ، وأن في ذلك ابتلاء للجميع ، هل يلتزم كل منهم بحكم الله فيما آتاه . ثم ختمت السورة بالتذكير أن حسابه وعقابه سريع فيمن عصاه وحالف رسله ، وأنه غفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به ، وبهذا تنتهي السورة . وسنعرض المقطع على أنه مقدمة ومجموعات ثلاث وخاتمة .

المعنى الحرفي :

« مقدمة المقطع »

﴿ هو الذي أنشأ ﴾ . أي : خلق ﴿ جنات معروشات ﴾ . أي : مسمكات

مرفوعات ﴿١٤١﴾ وغير معروشات ﴿١٤٢﴾ . أي : متروكات على وجه الأرض لم تعرض . يقال
عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسكناً تعطف عليه القضبان ويمكن أن يسمى كل ما
سببته الناس من أشجار وأصلحوه وخدموه معروشاً ، وكل ما خرج في البر والجبال مما
يخدم غير معروش ﴿١٤٢﴾ والنخل والزروع مختلفاً أكله ﴿١٤٣﴾ في اللون والطعم ، والحجم
والرائحة والأكل والشعر ، والضمير للنخل ، والزروع داخل في حكمه ، أو لكل منهما ،
فإن النخل يبلغ أنواع ثمره الثبات ، ولكل منها حجم ولون وطعم . والزروع منه القمح
والقول والخمض والعديس والبطاطا وغير ذلك ، ومع أن الكثير منها يجمعها أنها من
الشجويات فإن نكل لونها وطعماً ومنفعة وبكبة ﴿١٤٣﴾ والزيتون والرمان متشابهاً وغير
متشابه ﴿١٤٣﴾ في اللون وفي الطعم ﴿١٤٣﴾ كلوا من ثمره إذا أثمر ﴿١٤٤﴾ . أي : من ثمر كل واحد مما
مر ، والأمر للإباحة . وذكر أول الإنثار لا يعني أنه لا يباح إلا إذا أدرك ، بل لإباحة
الاستفادة موجودة قبل وبعد ، ولكن عملياً تبدأ الاستفادة منه في الطعام وقت الإنثار
﴿١٤٤﴾ وآتوا حقه يوم حصاده ﴿١٤٥﴾ . أي : زكاته أو صدقته وسأني في الفوائد ما له علاقة بها
﴿١٤٥﴾ ولا تسرفوا ﴿١٤٦﴾ . أي : بإعطاء الكل وتضييع العيال ﴿١٤٦﴾ إنه لا يجب المسرفين ﴿١٤٧﴾ لأنهم
يضيعون الحقوق ويتجاوزون الحدود ﴿١٤٧﴾ ومن الأنعام حمولة وفرشاً ﴿١٤٨﴾ . أي : وأنشأ
من الأنعام ما يعمل الأثقال ، وما يفرش للترريح ، أو الحمولة الكبير التي تصلح
لنحمل ، والفرش الصغير كالفصال والعجاجيل والغنم لأنها دانية من الأرض مثل
الفرش المفروش عليها ، أو الحمولة ما تركبون ، والفرش ما تأكلون وتخلبون ، فالشاة لا
تحمل ولكن تأكلون لحمها وتشربون لبنها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً ﴿١٤٨﴾ كلوا مما
رزقكم الله ﴿١٤٩﴾ . أي : كلوا ما أحل الله لكم منها ولا تفرموها كما فعل الجاهليون من
عرب وغيرهم ﴿١٤٩﴾ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴿١٥٠﴾ . أي : طرقه في التحريم والتحليل
﴿١٥٠﴾ إنه لكم عدو مبين ﴿١٥١﴾ . أي : واضح لعدوة فاتهموه على دينكم ﴿١٥٢﴾ ثمانية
أزواج ﴿١٥٣﴾ . أي : أنشأ لكم حمولة وفرشاً ثمانية أزواج . أي : أنشأ لكم ثمانية أزواج ﴿١٥٤﴾ من
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ﴿١٥٥﴾ . أي : زوجين اثنين ، والواحد إذا كان وحده فهو
فرد ، وإذا كان معه غيره من جنسه سمي كل واحد منهما زوجاً وهما زوجان ، والضأن
جمع صائغ ، والمعز جمع ماعز ﴿١٥٦﴾ قل الذكركم حرم أم الأنثيين أمّا اشتملت عليه
أرحام الأنثيين ﴿١٥٧﴾ المراد بالاستفهام هنا الإنكار ، والمراد بالذكركم الذكر من الضأن ،
والأنثيين الأنثى من الضأن والأنثى من المعز . والنص إنكار أن يحرم
الله من حسي العسم ضاًها ومعزها شيئاً من نوعي ذكورها وإناثها أو مما تحمل الإناث

وذلك أنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها طوراً ، وأولادهما كيفما كانت ذكورا وإناثاً ، أو مختلطة تارة ، وكانوا يقولون : قد حرمها الله فأنكر الله ذلك عليهم ﴿ بئوفي بعلم ﴾ . أي : أخبروني بأمر معلوم من جهة الله يدل على تحريم ما حرمتم ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ في أن الله حرمه ﴿ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ﴾ . أي : روحين من هذا وروحين من هذا ﴿ قل ءالذكريين ﴾ منهما ﴿ حرم أم الأنثيين ﴾ منهما ﴿ أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين ﴾ . أي : أم ما تحمل إناثها ﴿ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ﴾ يعني أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحريم ، ولما كانوا لا يؤمنون برسول وهم يقولون : الله حرم هذا الذي حرمه ، فإنه سألهم على أسلوب العرب في اتهمكم ﴿ أم كنتم شهداء ﴾ على معنى أعرستم التوصية به مشاهدين لأنكم لا تؤمنون بالرسول ؟ ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾ فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ﴿ ليضل الناس غير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ . أي : الذين في علمه أنهم يموتون على الكفر بسبب ما اجتروحوه من الظلم وبهذا انتهت مقدمة المقطع .

كلمة في السياق :

١ - ذكر الله - عز وجل - في هذه المقدمة بعض ما خلقه للإنسان من جنات وأعقاب وزروع وثمار ولذلك صلته بقوله تعالى ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ .

٢ - ناقشت المقدمة تحريم الكافرين لبعض الأنعام ولذلك صلته بامتدادات المحور في سورة البقرة ﴿ كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ والملاحظ أن قوله تعالى : ﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ قد جاءت بنصها في الآية ﴿ ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ لاحظ كذلك الصلة بين ﴿ كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ﴾ وبين ﴿ كلوا مما رزقكم الله ﴾ .

٣ - وإذا فالمقدمة قررت أن الله خلق أشياء للإنسان ، وأن الإنسان حرم بعضها بدون علم ، وبعد ذلك تأتي المجموعة الأولى ، وفيها تحديد لبعض ما حرمه الله ، ومناقشة للكافرين فيما حرموه . وقبل أن تعرض المجموعة فلنذكر بعض الفوائد التي لها صلة بمقدمة المقطع .

فوائد :

١ - حَرَّمَ العرب في جاهليتهم أنواعاً من الأنعام كما رأينا ذلك في سورة المائدة ، وكما رأينا قبيل هذا المقطع من سورة الأنعام نفسها ، والكلام ههنا موحّه ضم أولاً ، ولكل من يشبههم على مدى الزمان في حالهم ثانياً كالحندوس الذين يَحْرَمُونَ البقر ، وكبعض الطوائف التي تحرم الإبل ، وكبعض الطوائف التي تحرم الإناث من الغنم والبقر والماعز ، ولا شك أن كل من حَرَّمَ ما أحل الله كافر ، لأنه مكذب لله ، والآيات واضحة في هذا .

٢ - عند قوله تعالى : ﴿ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ تنشأ معركة فقهية ذات جوانب أصولية وفرعية كثيرة ، فأبو حنيفة يستدل بهذه الآية على وجوب العُشر ، أو نصف العُشر زكاة ، من كل ما أخرجه الأرض ، قليلاً أو كثيراً ، مطعوماً أو غير مطعوم ، يصلح للتخزين أو لا يصلح ، ولا يقبل الأحاديث الصحيحة التي تقيد هذا الإطلاق ، لأنه يعتبر أن أحاديث الآحاد - ولو كانت صحيحة - لا تقوى على تخصيص القرآن ، لأن ذلك نسخ ، وأحاديث الآحاد لا تستطيع نسخ المتواتر لاحتمال الوهم عند روايتها ، وفسر عطاء النص فقال : يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة . وقال مجاهد في تفسيرها : وعند الصرام يعطي القبضة ويتركهم فيتعون آثار الصرام . وقال ابن كثير : « وقد كان شيئاً واجباً في الأصل ثم إنه فصل بيانه وبيّن مقدار الخرج وكميته » . قال هذا رداً على من زعم أن الآية منسوخة والشافعية - وابن كثير منهم - لا يوجبون زكاة الزروع والثمار إلا إذا كانت مما يزرعه الآدميون ، وأن يكون قوتاً يصلح للدخار وأن يبلغ نصابه خمسة أوسق أي ما يعادل ٦١٧ كيلو غراماً فلا زكاة عندهم على الكمون والقثاء والبطيخ والقطن ، ولا على أمثال ذلك ، ولا على ما كان قليلاً وفي الآية كلام كثير ، فليراجع في المصولات .

٣ - قال أبو العالية في سبب نزول قوله : ﴿ وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ : « كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً ، ثم تباروا فيه وأسرفوا ، فأنزل الله ﴿ وَلَا تَسْرِفُوا ﴾ . وقال ابن جريج : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جدّ خلافة فقال : لا يأتيهني اليوم أحد إلا أطعمته - فأطعم حتى أمسى وليس له ثمره - فأبى الله تعالى : ﴿ وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ رواه ابن جرير عنه .

ولابن كثير فهم لطيف للنهي في قوله تعالى : ﴿ كَلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ قال ابن كثير : إن النهي في قوله تعالى ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ يعود على الإسراف في الأكل قال : أي لا تسرفوا في الأكل لما به من مضرة العقل والبدن .

بين يدي المجموعة الأولى من المقطع :

تأتي بعد مقدمة المقطع المجموعة الأولى وهي مبدوعة بآية تبدأ بكلمة (قل) ﴿ قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرماً على طاعم يطعمه ... ﴾ وتنتهي بآية مبدوعة بكلمة (قل) ﴿ قل هلّم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ﴾ .

فبعد مقدمة المقطع التي ناقشت التحريم بغير علم ، تأتي هذه المجموعة لتبين ما حرم الله من الأنعام في شريعتنا وفي الشريعة الموسوية ، وتناقشهم في الطريقة التي اعتمدوها إلى آخر ما عرضته المجموعة فلنرها :

المجموعة الأولى من المقطع

﴿ قل لا أجد فيما أوحى إليّ ﴾ . أي في ساعة نزول هذه الآية لأنه حرم شيء آخر بعد ذلك ، أو في القرآن لأن وحي السّنة قد حرم غيره ، أو في الأنعام لأن الآية في ردّ البحيرة وأخواتها ، وأما الموقودة ، والمتردّة ، والنطيحة التي ذكرت في سورة المائدة فهي من الميتة ، وفيه تنبيه على أن التحريم إنما ثبت بوحي الله وشرعه ، لا بهوى الأنفس ﴿ محرماً ﴾ . أي : حيواناً حرم أكله ﴿ على طاعم يطعمه ﴾ . أي : على آكل يأكله ﴿ إلا أن يكون ميتة ﴾ . أي : إلا أن يكون الشيء المحرم ميتة ﴿ أو دماً مسفوحاً ﴾ . أي : مصبوحاً سائلاً ، فلا يحرم الدم الذي في اللحم ، والكبد ، والطحال ، وبقايا العروق ، ومكان الذبح ﴿ أو لحم خنزير فإنه رجس ﴾ . أي : نجس ﴿ أو فسقاً أهبل لغير الله به ﴾ . أي : ما رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله ، وسُمّي فسقاً لتوغله في باب الفسق ﴿ فمن اضطر ﴾ . أي : فمن دعت الضرورة إلى أكل شيء من هذه الحرمات ﴿ غير باغ ﴾ غير ظالم مضطر مثله ، تارك لمواساته ﴿ ولا عاد ﴾ . أي : متجاوز قدر حاجته من تناوله ﴿ فإن ربك غفور رحيم ﴾ فلا يؤخذ المضطر بل ينفر له ؛ وذلك من آثار رحمته ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ﴾ . أي : ما له أصبع من دابة أو طائر ، ﴿ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ﴾ . أي :

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ لَحْمَ كُلِّ ذِي ظُفَرٍ وَشَحْمَهُ وَكُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَلَمْ يَحْرَمْ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إِلَّا الشَّحُومَ ، إِلَّا مَا اسْتَشْنَى مِنْهَا بِقَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ . أي : ما اشتمل على الظهور والجنبوب ﴿ أَوْ الْحَوَايَا ﴾ . هي ما اشتمل على الأمعاء فتشحم الخاصرة مباح لهم ﴿ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ كالشحم الذي يخالط عظم الظهر ، ومعنى هذا أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّحُومِ - شحوم الكلى وشحوم الألية - والأمعاء ، أما الشحم الذي في الظهر ، أَوْ الشَّحْمُ الْمُخْتَلَطُ مَعَ الْخَاصِرَتَيْنِ وَالْبَطْنِ ، مِمَّا تُكَوِّنُ الْأَمْعَاءَ دَاخِلُهَا ، فَكُلُّ هَذِهِ مُبَاحَةٌ لَهُمْ ، وَنَسَرَى فِي الْفَوَائِدِ بَعْضَ عِبَارَاتِ كُتُبِ الْيَهُودِ مِمَّا يَسْتَأْنِسُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَا دَامَ لَا يَعَارِضُ نَصًّا ﴿ ذَلِكَ ﴾ . أي : هذا التضييق عليهم ﴿ جَزَيْنَاهُمْ بِبِهِمْ ﴾ . أي : بسبب ظلمهم ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ فيما أخبرنا به ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ . أي : فيما أُوْحِيَتْ إِلَيْكَ مِنْ هَذَا ﴿ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ بها يمهّل المكذِّبين وَلَا يَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ ﴿ وَلَا يُؤْذِرُهُ بِأَسْئِهِ عَنِ الْقَوْمِ الْجَازِمِينَ ﴾ . أي : فَإِنَّهُ مَعَ سَعَةِ رَحْمَتِهِ فَإِنَّ عَذَابَهُ إِذَا جَاءَ لَا يَرُدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْجَازِمِينَ ، فَلَا يَغْتَرُّ الْمَكْذِبُونَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ عَنْ خَوْفِ نَقْمَتِهِ .

وَبَعْدَ أَنْ بَيَّنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - مَا حَرَّمَهُ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَمَا حَرَّمَهُ فِي شَرِيعَةٍ سَابِقَةٍ ، وَبَعْدَ أَنْ قَرَّرَ فِي الْمَقْدَمَةِ أَنَّهُمْ حَرَّمُوا مَا حَرَّمُوا مِنَ الْأَنْعَامِ بِلَا عِلْمٍ ، فَإِنَّهُ فِي الْآيَةِ الْلَاخِقَةِ يَقْبَحُ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فِي دَعْوَاهُمْ أَنَّ التَّحْرِيمَ كَانَ بِمَشِيتِهِ ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ فَإِنْ مَا حَرَّمُوهُ وَمَا فَعَلُوهُ هُوَ بِمَحْضِ الْحَقِّ فِي زَعْمِهِمْ ، إِنْ الْآيَةُ الْلَاخِقَةُ تَقِيْمُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ فِي هَذَا الشَّأْنِ ، وَهَكَذَا نَجِدُ أَنَّ الْآيَاتِ تَلَاخُقُ قَضَايَا التَّحْرِيمِ مَلَاحِقَةً دَقِيقَةً حَتَّى تَنْتَهِيَ بِاطْلَافِهَا .

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ احتجاجاً لشركهم وَمَا حَرَّمُوهُ ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ وَلَكِنْ شَاءَ فَهَذَا عَذْرَانَا ، يَعْنُونَ أَنَّ شَرْكَهُمْ وَشَرْكَ آبَائِهِمْ وَتَحْرِيمَهُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ بِمَشِيتِهِ وَلَوْلَا مَشِيتُهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَإِذَا شَاءَ فَقَدْ رَضِيَ ، فَذَلِكَ دَلِيلٌ عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلُوهُ صَحِيحٌ . جَعَلُوا الْمَشِيتَةَ تَشْرِيعاً وَرِضاً ، وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيتَةِ اللَّهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيتِهِ وَقُدْرَتِهِ ، وَلَكِنَّهُ أَرْسَلَ رُسُلَهُ بِأَمْرِهِ ، وَرِضَاهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَفْقِيزِ أَمْرِهِ وَهُمْ قَدْ جَعَلُوا الْمَشِيتَةَ عَيْنَ الرِّضَا ، فَكَذَّبُوا رِسْلَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ ﴿ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ . أي : كَتَبُوا عَلَيْهِمْ إِثْمَهُمْ ، كَذَّبَ الْمُتَقَدِّمُونَ رُسُلَهُمْ ، وَتَشَبَّهُوا بِمَثَلِ هَذَا فَلَمْ يَنْفَعَهُمْ ذَلِكَ ﴿ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ﴾ . أي : حَتَّى أُنْزِلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ ﴾ . أي : مِنْ أَمْرٍ مَعْلُومٍ يَصَحُّ الْإِجْتِهَادُ بِهِ فِيمَا قُلْتُمْ ﴿ فَخَرِّجُوهُ لَنَا ﴾ أي : فَتُظْهِرُوهُ لَنَا ﴿ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴾ .

أي : الوهم والخيال والأعتقادات الفاسدة ﴿ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَحْرُصُونَ ﴾ . أي : تكذبون على الله فيما ادّعيتُموه ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ . أي : الثأمة الكاملة عليكم بأوامره ونواهيه ، ولا حجة لكم على الله بمشيبته ﴿ فَلَوْ شَاءَ ﴾ . هدايتكم ﴿ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ولكن له الحكمة في أن يعلق إغداية على أسبابها ، والضلال على أسبابه ، فخلق الهداية عند من يستحقها بتوفيقه ، وخلق الضلال عند من يستحقه بعدله ﴿ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُكُمْ ﴾ . أي : هاتوا شهداءكم وقرّبوهم ﴿ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ﴾ . أي : ما زعموه محرماً ﴿ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ﴾ . أي : فلا تسلّم لهم ما شهدوا به ، ولا تصدّقهم ، لأنّه إذا سلّم لهم فكأنّه شهد معهم مثل شهادتهم ؛ فكان واحداً منهم وحاشاه - فإنهم شهدوا الزور الكذبة ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ دلّ هذا على أن من كذب بآيات الله فهو متبع للهوى إذ لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقاً بالآيات موحداً لله ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ فهم ملحدون بها ﴿ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ . أي : يسوون به مخلوقاته ، فمن اجتمع له التكذيب بالآيات ، والكفر بالآخرة ، والشرك ، ما كان ليكون إلا متبعاً للهوى ، وبهذا تمت المجموعة الأولى من هذا المقطع ، وقد ردّ بها على أولئك الذين يحرمون ما أحلّ الله .

كلمة في السياق :

١ قرّرت الآيات أن هؤلاء الذين يحرمون ما لم يحرمه الله كذبة مكذبون بآيات الله ، كافرون بالآخرة ، مشركون بالله ، متبعون للهوى ، متبعون للظنون ، وهذه أبشع صفات يمكن أن يتصف بها إنسان ، ومن هنا ندرك خطورة قضية التحريم والتحليل ، والهجوم عليها بلا علم ، وتلخيصاً لما مرّ معنا في المقطع نقول :

بدأ المقطع يذكر ما خلق للإنسان ، وما حرّم الإنسان على نفسه بلا علم ، ثم بين حقيقة ما حرّمه الله ، ثم ناقش الكافرين في الأساس الذي اعتمدوه في موضوع التحريم ، وبعد نقاش وإقامة حجة ، ووصف هؤلاء بما هم فيه ، يصل السياق إلى المجموعة الثانية ، وفيها تفصيل للمحرمات الأساسية في دين الله .

٢ - لاحظ أن الآية الأخيرة في المجموعة ورد فيها قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ وتذكّر أن أول آية في سورة الأنعام ختمت بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ فالسورة سياقها واحد .

فوائد :

١ - فسر علماؤنا قوله تعالى : ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ﴾ بأنه ما له أصبع من دابة ، أو طائر ، ليدخل فيه الإبل ، وذلك مفهوم من قوله تعالى : ﴿ ومن البقر والغنم ﴾ إذ ذكرهما ولم يذكر الإبل ، فدل ذلك على دخول الإبل في ذوات الظفر المذكورة سابقا ، وقد تتبعنا ما يسمونها الثوراة حالياً فأبنا فيها ما يلي :

في الإصحاح الثالث من سفر « اللاويين » الشحم الذي يغشى الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدها بنو هارون على المذبح على المحرقة التي فوق الخطب الذي على النار . وينكرر هذا الكلام مرات ، وفي آخر هذا الإصحاح هذا الكلام « كل الشحم للرب فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم » . وفي الإصحاح السابع (لاويين) أثناء الكلام عن شريعة ذبيحة الإثم : ويقرب منها كل شحمها الآية والشحم الذي يغشى الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح وقوداً ... » وفي الإصحاح نفسه « كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكلوا وأما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكل عمل ولكن أكلا لا تأكلوه » أقول : لنا عودة على هذا النص ، وفي هذا الإصحاح الحادي عشر « كل ما شق ظلفاً وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فأياه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف الجمل لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم ، والوَبَر لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم ، والأرنب لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم ، والخنزير لأنه يشق ظلفاً ويقسم ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم ، من لحمها لا تأكلوا ، وجشثها لا تلمسوا إنهما نجسة لكم » وبعد أن يتحدث عن حيوانات البحار والمياه يتحدث عن الطيور يقول : « وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل لأنها مكروهة النسر والأنوق والعقاب والحداة والباشق على أجناسه وكل غراب على أجناسه والتعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه ، واليوم والغواص والكركي والبيجع والرخم والقلق والبيغا على أجناسه ، والهدهد والخفاش وكل ديب الطير الماشي على أربع فهو مكروه لكم » ثم يذكر حيوانات تباع ثم يذكر حيوانات أخرى محرمة كابن عرس والفأر والضب والجردون والورل والوزغة والعصاية والحرباء . وفي الإصحاح الثاني عشر من سفر التثنية : « وأما الدم فلا تأكله

على الأرض تسفكه كماء » وفيه كذلك » احتراز أن لا تأكل اندم لأن الدم هو النفس ، فلا تأكل النفس مع اللحم ، لا تأكله ، على الأرض تسفكه كماء ، لا تأكله لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب » وفي الإصحاح الرابع عشر من سفر التثنية كلام عن المحرمات والمُحَلَّلَات من الدواب .

ونحن نقلنا ما نقلناه هنا لنستأنس ببعض ما فيه على فهم النص القرآني أو لترجيح فهم من الفهوم ، والملاحظ أن الشحم الذي على الخاصرتين ، داخل في التحريم على حسب النصوص التي ذكرناها ، فإذا صبح هذا فإن البطن ، والخاصرتين ، هي الخوايا ، والشحم المختلط فيهما هو المباح ، لا ما كان على الخاصرتين ، والملاحظ أن بعضاً مما حرم عليهم قد أبيح لنا من مثل الإبل والأرانب ، وتفصيل ما يؤكل وما لا يؤكل من الحيوانات موجود في كتب الفقه فلتراجع وسنذكرها في كتاب الأساس في السنة .

٢ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا ... ﴾ يروي ابن كثير هذا الحديث عن ابن عباس وقد رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي قال ابن عباس : ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة - تعني الشاة - قال : « فلولا أخذتم مسكها » ؟ قالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها رسول الله ﷺ : « إنما قال الله : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ ﴾ . وإنكم لا تطعمونه ، أن تدبغوه فتتبعوا به » . فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قرية حتى تحرقت عندها . رواه أحمد والبخاري والنسائي .

٣ - وبمناسبة تحريم الشحوم على بني إسرائيل يروي ابن كثير مجموعة أحاديث بمعنى واحد نكتفي منها بما يخطط بمعناها :

روى الجماعة ... عن عطاء بن أبي رباح قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنها يدهن بها الجلود ، وتُطلى بها السفن ، ويستصبح بها الناس (يستضيئون بها) ، فقال : « لا ، هو حرام » . ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك : « قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه » . وروى ابن مردويه عن ابن عباس : أن رسول الله ﷺ كان قاعداً خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال : « لعن الله اليهود - ثلاثاً - إن

الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه .

٤ - يلفت النسفي النظر عند قوله تعالى : ﴿ذلك جزياهم ببغهم﴾ إلى أن الذنب كان يرتب عليه تشديد على بني إسرائيل بينما كانت بعض الحقوق سبباً في التخفيف على هذه الأمة ، فمثلاً ترتب على مخالفة يوم كان الصوم يمتد من بعد النوم إلى نهاية اليوم الثاني أن خفف الله عن المسلمين حكم الصوم حتى جعله من الفجر إلى المغرب ، فما أكثر رحمة الله بهذه الأمة ، وكم تحتاج هذه الأمة إلى شكر ، وقد عبر عن هذا كله بقوله : وكيف نشكر من سبب معصيتهم لتحريم الحلال ومعصية سالفنا لتحليل الحرام حيث قال : ﴿وعفا عنكم فالآن باشروهن﴾ .

٥ - ويبغي أن نذكر أن ما ذكره الله تعالى من المحرمات في الآية من ميتة ، أو دم مسفوح ، أو لحم خنزير ، أو ما أهل به لغير الله ، قد أضافت لها السنة محرمات أخرى من ذلك مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام : « حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير » رواه النسائي وأبو داود وفي كتب السنة وفي كتب الفقه تفصيلات ذلك . ولنتنقل للكلام عن المجموعة الثانية :

بين يدي المجموعة الثانية :

نبدأ المجموعة الثانية بذكر المحرمات الرئيسية في هذا الدين ، بل في كل شريعة لله - عز وجل - ثم نذكر العرب خاصة بفضل الله عليهم بإنزاله الإسلام عليهم ثم نذكر وتعظ وتعمق في النفس لوازم الالتزام . والملاحظ أن الآيات الأولى التي تفصل في المحرمات تنتهي بقوله تعالى : ﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾ وأنه في آخر المجموعة يأتي قوله تعالى : ﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء...﴾ وهذا يؤكد وحدة المجموعة ، وأن المجموعة بعد أن بدأت بتفصيل المحرمات ذكرت ما يستنهض الهمم ويؤكد الالتزام . فلتر المجموعة :

« المجموعة الثانية »

تبدأ المجموعة بكلمة « قل » موجهة لرسول الله ﷺ كي يبين للمسلمين ولغيرهم المحرمات الرئيسية في هذا الدين ، وقد يتوهم متوهم أن هذا الأمر وجه لرسول الله ﷺ

كفي بقوله لليهود وهو خطأ سببه فهم خاطيء لما بعد الآيات التي ذكرت المحرمات فليلاحظ ذلك .

﴿ قل ﴾ . أي : للذين حرّموا الحرث والأنعام ، أو لكل الناس ﴿ تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ﴾ . أي : تعالوا أتل الذي حرّمه ربكم عليكم ﴿ ألا تشركوا به شيئاً ﴾ هذا أوّل المحرمات ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾ . أي : وأحسنوا بالوالدين إحساناً ، ولما كان إيجاب الإحسان تحريماً لتركه ذكر في المحرمات ، فالحرّم الثاني ترك الإحسان إلى الوالدين ، فمن باب أولى العقوق ﴿ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ﴾ . أي : من أجل فقر ، أي من خشيته ﴿ نحن نرزقكم وإياهم ﴾ لأن رزق العبيد على مولاهم . فالحرّم الثالث قتل الأولاد ﴿ ولا تقربوا الفواحش ﴾ . أي : الآثام ﴿ ما ظهر منها ﴾ أي : ما يبك وبين الخلق ﴿ وما بطن ﴾ . أي : ما بينك وبين الله فهذا الحرم اربع الفواحش الظاهرة كالزنا الجهري وغيره ، والباطنة كالزنا السري وغيره ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ﴾ وقتلها قصاصاً قتل بحق ، والقتل على الردة والرجم للزاني المخصن ، قتل بحق ، فالحرّم الخامس قتل النفس بغير الحق ﴿ ذلكم وصاكم به ﴾ . أي : المذكورات السابقة ، المفصلات ، أمركم ربكم بحفظه ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ . أي : لتعقلوا عظمها عند الله ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾ . أي : إلا بالخصلة التي هي أحسن : وهي حفظه وتثمينه ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾ . أي : حتى يبلغ مبلغ حلمه فادفعوه إليه ، فأكل مال اليتيم هو الحرّم السادس ﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ﴾ . أي : بالسوية والعدل ، فالحرّم السابع إنقاص المكيال والميزان ﴿ لا تكلف نفساً إلا وسعها ﴾ . أي : إلا ما يسعها ، ولا تعجز عنه ، وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك لأن مراعاة الحدّ من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان ممّا فيه حرج فأمر ببلوغ الوسع ، وأن ما وراه مغفوق عنه ﴿ وإذا قلم فاعدلوا ﴾ . أي : فاصدقوا ﴿ ولو كان ذا قربى ﴾ . أي : ولو كان المقول له ، أو عليه ، في شهادة ، أو غيرها ، من أهل قرابة المقاتل ، فالحرّم الثامن الكذب وشهادة الزور ﴿ وبعهد الله أوفوا ﴾ ويدخل بعهد الله عهده على الاعتراف بربوبيته ، وعهده على طاعته في الأمر والنهي ، و عهده بما التزم به الإنسان نحوه ، من نذر ، أو يمين ، و عهده الذي عاهد الإنسان عليه الآخرين ، فيما يجوز فيه العهد ، أو يلزم ، فعلى الإنسان الالتزام به ، فالحرّم التاسع نقض العهد ﴿ ذلكم وصاكم به ﴾ . أي : ما مرّ أمركم به

﴿ لعلكم تذكرون ﴾ . أي : لعلكم تمنظون ﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ﴾ . أي : الطرق المختلفة في الدين ، من اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية ، وسائر البدع ، والضلالات ﴿ فتفرق بكم عن سبيله ﴾ . أي : فتفرقكم عن صراط الله المستقيم : وهو دين الإسلام ، فهذا هو المحرم العاشر ، أتباع غير سبيل الله ﴿ ذلکم وصاتکم به لعلکم تتقون ﴾ . أي : لتكونوا على رجاء إصابة التقوى ذكر أولاً (تعقلون) ثم (تذكرون) ثم (تتقون) لأنهم إذا عقلوا تفكروا ثم تذكروا فاتعظوا فاتقوا المحارم .

هذه هي المحرمات في شريعتنا وفي كل شريعة لله بما في ذلك شريعة التوراة ثم جاء بعد ذلك في المجموعة ما يهيج على الالتزام ويحث عليه : فلتر تمتع المجموعة :

﴿ لم آتينا موسى الكتاب ﴾ قال ابن جرير تقديره : ثم قل يا محمد مغبراً عنا : أنا آتينا موسى الكتاب . وردة هذا ابن كثير واعتبر أن (ثم) هنا جاءت لتفيد مطلق العطف فإنه لما ذكر القرآن وأثنى عليه ، ناسب أن يعطف بالثناء على التوراة مذكراً بأن القرآن والتوراة كل من عند الله ، وفيهما من التوافق بالأصول الكمال . ﴿ تماماً على الذي أحسن ﴾ . أي : تمتع للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ في كل ما أمر به وقام بطاعة ربه قياماً كاملاً ﴿ وتفصيلاً لكل شيء ﴾ . وبياناً مفصلاً لكل ما يحتاجون إليه في دينهم ﴿ وهدى ورحمة لعلهم ﴾ . أي : بني إسرائيل ﴿ بلقاء ربهم يؤمنون ﴾ . أي : يصدقون بالبعث والحساب ، وبالرؤية ، دل هذا على أن كتب الله تعمق الإيمان بالآخرة ﴿ وهذا كتاب ﴾ . أي : القرآن ﴿ أنزلناه مبارك ﴾ . أي : كثير الخير والمنافع ﴿ فاتبعوه واقفوا ﴾ الله في مخالفته ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ . أي : لترحموا باتباعه ويتقوى الله ﴿ أن تقولوا ﴾ . أي : كراهة أن تقولوا أو لكلا تقولوا أيها العرب ﴿ إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ﴾ . أي : أهل التوراة والإنجيل ﴿ وإن كنا عن دراستهم ﴾ . أي : عن تلاوة كتبهم ﴿ لغافلين ﴾ . أي : لا علم لنا بشيء من ذلك ، والمراد إثبات الحجة عليهم بإنزال القرآن على محمد ﷺ ؛ كي لا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلنا ، وكنا غافلين عما فيهما ﴿ أو تقولوا ﴾ أو كراهة أن تقولوا ، أو لكلا تقولوا ﴿ لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ﴾ . أي : لحدة أذهاننا ، وثقابة أذهامنا ، وغزارة حفظنا ﴿ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ﴾ . أي : إن صدقتم فيما كنتم تعدون من

أنفسكم ، فقد جاءكم ما فيه البيان الساطع ، والبرهان القاطع ، مع الهدى والرحمة ففوا ﴿ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله ﴾ . أي : لا أحد أظلم من مثل هذا ﴿ وصدف عنها ﴾ . أي : أعرض ﴿ سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ﴾ وهو النهاية في التكاليف ﴿ بما كانوا يصدفون ﴾ . أي : بسبب إعراضهم ﴿ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ﴾ . أي : أقمنا حجج الوحداية : وثبوت الرسالة ، وأبطلنا ما يعتقدون من الضلالة ، فما ينتظرون في ترك الضلالة بعدها ، إلا إن تأتيهم ملائكة الموت ليقبض أرواحهم ﴿ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ﴾ . أي : أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة ، وهو موضوع سيأتي ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها ﴾ لأنه وقتذاك لم يعد إيماناً بغير ، وليس إيماناً اختيارياً ، بل هو إيمان لدفع العذاب والبأس عن أنفسهم ﴿ لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾ . أي : إخلاصاً ، فكما لا يقبل إيمان الكافر بعد طلوع الشمس من مغربها ، لا يقبل إخلاص المنافق أيضاً أو توبته ، وتقديره لا ينفع إيمان من لم يؤمن ، ولا توبة من لم يتب من قبل ﴿ قل انتظروا ﴾ إحدى الثلاث المذكورة ﴿ إننا منتظرون ﴾ بكم إحداها ﴿ إن الذين فرّقوا دينهم ﴾ . أي : اختلفوا فيه ، وصاروا فرقا ، كما اختلف اليهود والنصارى ، أو فرّقوا دينهم ، فآمنوا ببعض ، وكفروا ببعض ، وفي قراءة حمزة والكسائي (فارّقوا دينهم) . أي : تركوه ﴿ وكانوا شيعاً ﴾ أي : فرقا ﴿ لست منهم في شيء ﴾ . أي : أنت منهم برىء ولا تسأل عنهم ولا عن تفرقهم ولست من عقابهم في شيء ﴿ إنما أمرهم إلى الله ثم ينتههم بما كانوا يفعلون ﴾ فيجازيهم على ذلك . ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ . أي : عشر حسنات أمثالها ﴿ ومن جاء بالسيسة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ﴾ لا ينقص ثواب ، ولا بزيادة عقاب . وبهذا تمت المجموعة الثانية التي فيها تقرير المحرمات الرئيسية في شريعة الله ، وتبيين العرب الذين هم المخاطبون الأول بهذه الرسالة على حملها ، وتحذيرهم من تركها ، وترغيب الخلق بالحسنات ، وتحذيرهم من السيئات .

كلمة في السياق :

بعد أن ناقشت مقدمة المقطع الذين يحرمون بغير علم ، وبعد أن ذكرت المجموعة الأولى المحرمات من الحيوانات في شريعتنا وشرعة موسى عليه السلام وهي منسوخة بشريعتنا في كل ما تعارض مع هذه الشريعة ، وناقشت الذين يحرمون غير ذلك ، وبعد

أن ذكرت المجموعة الثانية المحرمات الرئيسية ، وهي تجت على الالتزام بأسلوبي الترهيب والترغيب : بعد هذا كله تأتي المجموعة الثالثة لتحديد الطريق .

وقبل أن نعرضها نحب أن نذكر مجموعة فوائد مما له صلة بالمجموعة الثانية :

فوائد :

١ - روى داود الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله ﷺ التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾ إلى قوله ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ .

وروى الحاكم في مستدركه أن عبد الله بن خليفة سمع ابن عباس يقول : في الأنعام آيات محكمات من أم الكتاب ، ثم قرأ : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ الآيات . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . وروى الحاكم أيضاً .. عن عبادة ابن الصامت قال : قال رسول الله ﷺ : « أيكم يباعدني على ثلاث ؟ » ثم تلا رسول الله ﷺ : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ حتى فرغ من الآيات فمن وفى فأجره على الله ، ومن انتقص منهن شيئاً فآذركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه . ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

فلنحاول أن نعرض أنفسنا على هذه الآيات فإن العلم بلا محاسبة للنفس على العمل لا يكفي .

٢ - في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه سأل رسول الله ﷺ أي الذنب أعظم ؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حيلة جارك » ثم تلا رسول الله ﷺ : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ الآية .

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « لا أحد أغبر من الله ، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وقال سعد بن عبادة : لو رأيت مع امرأتى رجلاً لضربته بالسيف غير مُصَفَّح ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال : أتعجبون من غيري سعد . والله لأنا أغبر من سعد ، والله أغبر مني ، من أجل ذلك حرم

الموحش ما ظهر بها وما بطن » وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » . وروى أبو داود والسنائي عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ﷺ قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن يرمج ، ورجل قتل متعمداً فيقتل ، ورجل يخرج من الإسلام وحارب الله ورسوله فيقتل ، أو يصلب ، أو ينقى من الأرض » . وروى الإمام أحمد والترمذي والسنائي وابن ماجه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور : (سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفساً بغير نفس » فوالله ما زينت في جاهلية ولا إسلام ، ولا تميت أن لي بديني بدلاً منه بعد إذ هداني الله ، ولا قتلت نفساً ، فم تقتلونني ؟ » وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد : وهو المستأمن من أهل الحرب ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله ، فلا يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً » رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح . وروى الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ لأصحاب الكيل والميزان : « إنكم ولّيتُمُ أمراً هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم » .

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : خطّ رسول الله ﷺ خطاً بيده ثم قال : « هذا سبيل الله مستقيماً » ، وخط عن يمينه وشماله ، ثم قال : « هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ثم قرأ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلَ فَتَفْشَرُوا عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ . وكذا رواه إسماعيل وقال : صحيح ، ولم يخرجاه .

وروى الإمام أحمد عن الثَّوَالِيسِ بن سمعان عن رسول الله ﷺ قال : « ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً ، وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرحاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ، هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تفرقوا ، وداع يدعو من فوق الصراط ، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتح ، فأنتك إن تفتحته تلجه ، فالصراط الإسلام ، والسوران حدود الله ، والأبواب المفتحة محارم الله ، وذلك الداعي على رأس

الصراط كذب الله ، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسسم « ورواه
الخرمذي ونسني أيضاً .

٣ - قال كعب الأحبار : « إن هذه الآيات لأول شيء في التوراة » أي : هذه
الوصايا العشر المذكورة في أوائل التوراة ، وقد تبعت ما يسمونه الآن بالتوراة فوجدت
في الإصحاح العشرين من سفر الخروج وهو السفر الثاني من أسفار التوراة : « لا يكن
لك آفة أخرى أمامي » وهذا وما بعده يقابل (لا تتركوا به شيئاً) « أكرم أباك
وأمتك » وهذا يقابل ﴿ وبألوالدين إحساناً ﴾ « لا تقتل » وهذا يقابل : ﴿ ولا
تقتلوا أولادكم ... ﴾ . ﴿ ولا تقتلوا النفس ﴾ . « لا تزني » وهذا يقابل :
﴿ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾ « لا تسرق » وهذا يقابل :
﴿ وأوفوا الكيل والميزان ﴾ . « لا تشهد على قريبك شهادة زور » وهذا يقابل :
﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ... ﴾ . وفي الإصحاح الخامس من سفر التثنية هذه الفقرات :

« لا يكن لك آفة أخرى أمامي ، لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً صورة ما ، فما في السماء
من فوق ، وما في الأرض من أسفل ، وما في الماء من تحت الأرض ، لا تسجد لمن ولا نعبد
لأنني أنا الرب إلهك إله غيور » « لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً ، لأن الرب لا
يبريء من يطق باسمه باطلاً ... » « أكرم أباك وأمتك أوصاك الرب إلهك » « لا
تقتل ولا تزني ولا تسرق ولا تشهد على قريبك شهادة زور ولا تشته امرأة قريبك .
وخلال ذلك وصية بحفظ السبت فهل تقابل هذه أمر الله لنا بالوفاء بعهد الله ؟ ولو أننا
نظروا إلى هذه الوصايا في التوراة ، لوجدناها تقابل بشكل ما الوصايا العشر في ديننا ،
مع الاختلاف في محتوى بعض الألفاظ مما خالفت فيه شريعتنا شريعتهم بأمر الله
ونسختها ؟ .

٤ رأينا أن قوله تعالى في القرآن : ﴿ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما
بطن ﴾ يقابل في التوراة الحالية « ولا تزني » وقد قال تعالى عن الزنا : ﴿ ولا تقربوا
الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ﴾ فهذا كله يجعل الزنا يدخل دخولاً أولاً في النهي
﴿ ولا تقربوا الفواحش ... ﴾ ، ولصاحب الظلال كلام طيب في هذا المقام :

يقول : « والفواحش : كل ما أفحش - أي تجاوز الحد - وإن كانت أحياناً تخص
بوع منها هو فاحشة الزنا . ويعلم عن الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد في هذا

الموضوع . لأن المجال مجال تعدد محرمات بذاتها ، فتكون هذه واحدة منها بعينها . وإلا فقتل النفس فاحشة ، وأكل مال اليتيم فاحشة ، والشرك بالله فاحشة الفواحش . فتخصيص « الفواحش » هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق . وصيغة الجمع . لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها : فالتبرج ، والتبتهك ، والاختلاط المثير ، والكلمات والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة ، والإغراء والتزين والاستشارة ... كلها فواحش تحيط بالفاحشة الأخيرة . وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن . منها المستتر في الضمائر ومنها البادي على الجوارح . منها الخجوة المستور ومنها المعلن المكشوف وكلها مما يحطم قوام الأسرة ، وينخر في جسم الجماعة ، فوق ما يلفظ ضمائر الأفراد ، ويحقر من اهتماماتهم ، ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد .

ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية ، كان التعبير : ﴿ولا تقربوا﴾ .. للنهي عن مجرد الاقتراب ، سداً للذرائع ، واتقاء للجاذبية التي تضعف معها الإرادة . لذلك حرمت النظرة الثانية - بعد الأولى غير المتعمدة - ولذلك كان الاختلاط ضرورة تباح بقدر الضرورة . ولذلك كان التبرج - حتى بالتعطر في الطريق - حراماً ، وكانت الحركات المثيرة ، والضحكات المثيرة ، والإشارات المثيرة ، ممنوعة في الحياة الإسلامية النظيفة .. فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصابهم عناءاً في المقاومة . فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحُدود ، ويوقع العقوبات . وهو دين حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح . وربك أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير .

وكذلك نعلم ما الذي يريده بهذا الدين ، وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة ، من يزئنون للناس الشهوات ، ومن يطلقون الغرائز من عقاقها بالكلمة والصورة والقصة والفيلم وبالعسكر اغتلتط وبسائر أدوات التوجيه والإعلام !

٥ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك﴾ نحب أن نتحدث عن قضيتين : الأولى حول تأويل قوله تعالى : ﴿أو يأتي ربك﴾ والقضية الثانية حول المراد ببعض آيات الله في هذا المقام ؟ ولنكلم عن القضيتين واحدة بعد أخرى :

١ - فسر بعضهم قوله تعالى : ﴿أو يأتي ربك﴾ بأن المراد منه : أو يأتي أمر ربك ، بدعوى أن هذه الآية تشبه آية في سورة التحل تنكلم عن نفس المقام هي قوله

تعالى : ﴿هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك﴾ قال التفسير : ﴿وجاء ربك﴾ . أي : أمر ربك وهو العذاب أو القيامة وهذا لأن الإتيان متشابه ، وإتيان أمره منصوح عليه محكم فيرة إليه « والذين ردوا التأويل قالوا : إن المقامين مختلفان .

ب - والفضية الثانية هي التي تشير إليها النصوص التالية :

١ - روى البخاري في تفسير هذه الآية ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا رآها الناس آمن من عليها . فذلك حين ﴿لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل﴾ .

ب - روى ابن جرير ... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً : طلوع الشمس من مغربها ، والدجال ، ودابة الأرض .

ج - روى في الصحيحين وغيرهما ... عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « تدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ » قلت : لا أدري ، قال : « إنها تنتهي دون العرش فتحرساجدة ثم تقوم حتى يقال لها : ارجعي ، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها : ارجعي من حيث جئت ، وذلك حين ﴿لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل﴾ . »

د - روى الإمام أحمد ... عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : أشرف علينا رسول الله ﷺ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة ، فقال رسول الله ﷺ : « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها ، والدخان ، والدابة ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وخروج عيسى ابن مريم ، وخروج الدجال ، وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو تحشر - الناس ، تبئب معهم حيث باتوا ، وثقيل معهم حيث قالوا . » وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة وقال الترمذي : حسن صحيح .

هـ - روى الإمام أحمد ... عن ابن السعدي أن رسول الله ﷺ قال : « لا تقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل » . فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو ابن العاص : إن رسول الله ﷺ قال : « إن الهجرة خصلتان : إحداها أن تهجر

السميات ، والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله ، ولا تنقطع ما تُقبلت التوبة ، ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه ، وكفى الناس العمل . وهذا الحديث حسن الإسناد .

و - روى ابن مردويه ... عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : سألت النبي ﷺ فقلت : يا رسول الله ، ما آية طلوع الشمس من مغربها ؟ فقال النبي ﷺ : « تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فيبينا الذين كانوا يصلون فيها ، يعملون كما كانوا يعملون قبلها ، والترحوم لا نرى ، قد غابت مكانها ، ثم يرقدون ، ثم يقومون فيصلون ، ثم يرقدون ، ثم يقومون تبطل عليهم جنوبهم ، حتى يتطاول عليهم الليل ، فيفرغ الناس ولا يصبحون فيبينا هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها ، فإذا رآها الناس آمنوا ، ولا ينفعهم إيمانهم . »

ز - روى ابن مردويه ... عن عبد الله بن أبي أوفى قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليالٍ من لياليكم هذه ، فإذا كان ذلك يعرفها المتأملون ، يقوم أحدكم يقرأ حزبه ، ثم ينام ، ثم يقوم يقرأ حزبه ، ثم ينام ، فيبينا هم كذلك ، إذ صاح الناس بعضهم في بعض ، فقالوا : ما هذا ؟ فيفرعون إلى المساجد ، فإذا هم بالشمس قد طلعت ، حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت من مطلعها - قال حيثذ - لا ينفع نفساً إيمانها . » قال ابن كثير : هذا حديث غريب من هذا الوجه .

والذي نحب أن نلفت إليه النظر في هذا الموضوع هو :

١ - إن الشمس في كل لحظة في شروق وغروب بالنسبة لمجموع الأرض ، ومن أجل هذا فإن حديث أبي ذر : « تدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ » قلت لا أدري قال : إنها تنتهي دون العرش فتخرساجدة ثم تقوم حتى يقال لها : ارجعي . يمكن حمله على أن الشمس دائماً تحت العرش وأنها في كل لحظة ساجدة ، وأنها في كل لحظة تستأذن ربها في الاستمرار استئذاناً الله أعلم بكيفية ، فهي مستمرة على سبيلها هذه ، وقانونها الذي فطرها الله عليه حتى تأتي اللحظة التي يريد الله بها أن يحدث الأحداث الكبرى من أشراف الساعة ، كمقدمة لقيام الساعة ، عندئذ يأمرها بتغيير سبيلها . ويحتمل أن يكون المراد من الحديث غروباً خاصاً لها ، بالنسبة لمجموع الكرة الأرضية ، تصبح فيه أقرب ما تكون إلى العرش في حالة الله أعلم بها ، إذ إن موضوع دوران

الأرض ، وحركة الشمس ، وصلة ذلك بالعرش ، وارتباط هذا العالم بالعالم العيني ، لا نعرف عنه إلا القليل .

٢ - إن رؤية الشمس من مغربها آية لكل الأرض ، وليست لقطر دون قطر . وهذا هو سر غيابها ليكتن عن بعض الأفقار ، وثلاث عن بعضها الآخر ، كما في بعض الآثار إذ عملية الرجوع تقتضي هذا الغياب الطويل عن بعض الأفقار .

٣ - وهل هناك لحظة وقوف تستمر فترة زمنية ما ؟ إن التصوص التي تذكر استمرار الظلمة ثلاثة ليالٍ تشعر بذلك .

٤ - هل نستطيع أن نقرب هذه القضية على ضوء معلومات العصر ؟ نقول : إن للشمس ثلاث دورات — أو حركات — حركة حول نفسها ، وحركة مع مجموعتها الشمسية باتجاه كوكبة الجاثي ، وحركة مع مجرتها ، وفي عملية صعود الشمس نحو كوكبة الجاثي فإنها تخر معها أسرتها الشمسية كلها ، وبعض علماء الكون يرون أن الشمس إذا وصلت إلى نقطة ما ، يعتبرونها رأس الموشور بالنسبة لسير الشمس في هذا الاتجاه ، فإن شيئاً ما سيحدث ، فلنفترض أنها وصلت إلى نقطة ما ، وأمرت بالرجوع منها فمادام يحتمل أن يكون في لحظة الأمر ؟ التوقف ، والعودة إلى المسار الجديد ؟ ويكون ما ورد في الأحاديث هو من مظاهر ما سيحدث ، ولعلنا نستطيع أن نفهم حديث أبي ذر على مثل هذا « تلري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ » إذا عرفنا أن كل لحظة هي في غروب يصبح السؤال هكذا : « تلري أين تذهب الشمس » الجواب : « إنها تنتهي دون العرش فتخرساجدة ، ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي ، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت » فوصولها إلى ما دون العرش ، وصولها إلى رأس الموشور ، والأمر لها بالرجوع هو لحظة التغير للمسار الذي يترتب عليه ما ورد في الآثار . وإني وإن قررت هذا اتقريب للتقريب لكن الذي ألقى عليه الله هو إيمان ، مع التسليم ، وترك الأمر لحين الوقوع ، فإذا وقع كما مر في الآثار المنقولة ، فذلك يثبت صدق الثقلة ، وعدم توهمهم ، وإن حدث خلاف شيء من ذلك يكون بعض الثقلة قد وهم ، لأن كلام رسول الله ﷺ هو الحق الذي لا ينقضه شيء .

٥ - إن آية ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ﴾ مفصلة لما أحسن في الآية الأخرى وهي قوله تعالى : ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها ﴾ وقد وردت الأحاديث مبينة لهذا الموضوع :

روى الإمام أحمد ... عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى : « إن ربكم - عز وجل - رحيم ، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرًا إلى سبعمائة ، إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له واحدة ، أو يحوها الله - عز وجل - ولا يثبت على الله إلا هالك » ورواه البخاري ومسلم والنسائي .

وروى الإمام أحمد أيضاً ... عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « يقول الله - عز وجل - : من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأريد ، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أعقر ، ومن عمل قراب الأرض حطبة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة ، ومن اقترب إلي شراً اقتربت إليه ذراعاً ، ومن اقترب إلي ذراعاً ، اقتربت إليه باعاً ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » رواه مسلم وابن ماجه أيضاً .

وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي ... عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرًا ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء ، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة » .

واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : تارة يتركها الله ، فهذا تكتب له حسنة على كفته عنها الله تعالى ، وهذا عمل ونية ، وهذا جاء أنه يكتب له حسنة ، كما جاء في صحيح مسلم « فإذا تركها من جرأتي » . أي : من أجلي - وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنها ، فهذا لا له ، ولا عليه ، لأنه لم يتو خيراً ولا فعل شراً - وتارة يتركها عجزاً وكسلًا عنها ، بعد السعي في أسبابها ، والتلبس بما يقرب منها ، فهذا تمرلة فاعلها ، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ﷺ قال : إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالتقيا والمقول في النار » قالوا : يا رسول الله ، هذا القتال ، فما بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حربصاً على قتل صاحبه »

وروى الإمام أبو يعلى الموصلي أيضاً .. عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « من هم بحسنة كتب الله له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرًا ، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها ، فإن عملها كتبت عليه سيئة ، فإن تركها كتبت له حسنة ، يقول الله تعالى : إنما تركها من مخافتي » وروى الإمام أحمد .. عن خريم بن فاتك الأسدي : أن النبي ﷺ قال : « إن الناس أربعة ، والأعمال ستة ، فالتاس :

موسّع له في الدنيا والآخرة . وموسّع له في الآخرة ، ومقتور عليه في الدنيا موسّع له في الآخرة ، وشقي في الدنيا والآخرة والأعمال : موجبتان ، ومثل نكس ، وعشرة أضعاف ، وسبعمائة ضعف ، فالوجبتان : من مات مسلماً مؤمناً لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الجنة ، ومن مات كافراً وجبت له النار ، ومن همّ بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة ، ومن همّ بسيئة لم تكتب عليه ، ومن عملها كتبت واحدة ، ولم تضاعف عليه ، ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثالها ومن أنفق في سبيل الله - عز وجل - كانت بسبعمائة ضعف « ورواه الترمذي والنسائي أيضاً وروى ابن أبي حاتم ... عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال : « يحضر الجمعة ثلاثة نفر ، رجل حضرها بلغو حظّه منها ، ورجل حضرها بدعاء ، فهو رجل دعا الله ، فإن شاء أعطاه ، وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطّ رقبة مسلم ، ولم يؤذ أحداً فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها ، وزيادة ثلاثة أيام ، وذلك لأن الله - عز وجل - يقول : ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ وروى الطبراني .. عن أبي مالك الأشعمري قال : قال رسول الله ﷺ : « الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام ، وذلك لأن الله تعالى قال : ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ وروى الإمام أحمد ... عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله » . ورواه النسائي وابن ماجه والترمذي وزاد : « فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ اليوم بعشرة أيام » ثم قال : هذا حديث حسن .

كلمة في المجموعة الثانية :

فصّل الله - عز وجل - علينا في هذه المجموعة ما حرّمه علينا ، وأشعرنا أن هذه المحرمات محرّمة عنده في كل شريعة ، وبين لنا حكمه إنزال القرآن على العرب ، ووعظ الناس جميعاً ، وخوفهم بالموت ، وبالقيامة ، وأمرهم بالطاعة ، وكره إليهم المعصية ، وأمرهم فضله في الطاعة ، وعدله بالمعصية . ثم تأتي المجموعة الثالثة وهي مجموعة أوامر موجهة لرسول الله ﷺ ، ثم لأئمة ، تحدّد الطريق ، ثم تأتي الخاتمة وهذه هي المجموعة الثالثة في هذا المقطع فلنرها :

« المجموعة الثالثة »

﴿ قل إني هداي ربي إلى صراط مستقيم ﴾ وهو دينه القويم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ﴿ ديناً قيماً ﴾ . أي : قائماً ثابتاً ﴿ ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ أي : ماثلاً عن كل دين باطل إلى الدين الحق ﴿ وما كان من المشركين ﴾ بالله ﴿ قل إن صلاتي ونسكي ﴾ . أي : عبادتي أو ذنبي أو حجي ﴿ ومحياي ومماتي ﴾ . أي : وما أتيت في حياتي ، وأموت عليه ، من الإيمان ، والعمل الصالح ﴿ لله رب العالمين ﴾ . أي : خالصة لوجهه ﴿ لا شريك له ﴾ . أي : في شيء من ذلك ﴿ وبذلك ﴾ . أي : بالإخلاص ﴿ أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته ﴿ قل أغير الله أبغي ﴾ . أي : أطلب ﴿ رباً ﴾ والاستفهام للإتيان أي هذا مستحيل ﴿ وهو رب كل شيء ﴾ . أي : وكل من دونه مربوب ، ليس في الوجود من له الربوبية غيره ، فكيف أبغني رباً سواه ﴿ ولا تكسب كل نفس نفساً إلا عليها ﴾ . أي : كسب كل نفس عليها ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ . أي : لا تؤخذ نفس أئمة ، بذنب نفس أخرى ﴿ ثم إلى ربكم مرجعكم ﴾ . أي : مآلكم ومصيركم ﴿ فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ﴾ من الأديان التي فرقتموها ، ومن كان هذا شأنه ، ومن كان هذا عدله ، ومن كان المصير إليه كيف يُعبد سواه ؟ !

فوائد :

١ بمناسبة قوله تعالى : ﴿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ... ﴾ (النحل : ١٢٠) قال ابن كثير : وليس يلزم من كونه ﷺ أمر باتباع ملة إبراهيم الحقيقية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها ، لأنه عليه السلام قام بها قياماً عظيماً ، وأكمل له إكمالاً تاماً ، لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال ، ولهذا كان خاتم الأنبياء ، وسيد ولد آدم على الإطلاق ، وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل عليه السلام . وقد روى ابن مردويه ... عن ابن أنس عن أبيه قال : كان رسول الله ﷺ إذا أصبح قال : « أصبحنا على ملة الإسلام ، وكلمة الإخلاص ، ودين نبينا محمد ، وملة أمينا إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين » وروى الإمام أحمد ... عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله ﷺ : أي الأديان أحب إلى الله تعالى ؟ قال : « الخفيفة السمحة » . وروى الإمام أحمد أيضاً ... عن عائشة رضي الله عنها قالت : وضع رسول الله ﷺ ذقني على منكبيه ، لأنظر إلى زفن الحبشة أي إلى رقصهم ، حتى

كنت انني مللت فانصرفت عنه . وقال رسول الله ﷺ يومئذ : « لنعم يهود أن في ديننا فسحة ، إني أرسلت حنيفية سمحة » وأصل هذا الحديث مخرج في النصحيحين ، والزيادة بعد قولها : (انصرفت عنه) لها شواهد من طرق عدة .

٢ - روى ابن أبي حاتم عن اس عباس عن جابر بن عبد الله قال : ضحى رسول الله ﷺ في يوم عيد بكشين وقال حين ذنعهما : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » .

٣ - روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا كبر أي في الصلاة استفتح ثم قال : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » إلى آخر الآية . « اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي ، واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعاً ، لا يغفر الذنوب إلا أنت . واهدني لأحسن الأخلاق ، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها ، لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك » ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد ، وقد رواه مسلم في صحيحه .

كلمة في المجموعة الثالثة وسياقها :

في آخر أمر في الوصايا العشر جاء قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾ وفي أواخر المجموعة الثانية جاء قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَرَّعُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ ونول أمر يأتي في المجموعة الثالثة هو : ﴿ قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ .

لاحظ صلة ذلك ببعضه ، ولاحظ ذكر ملة إبراهيم ، وتذكر أن آخر مقطع في القسم الأول من سورة الأنعام كان فيه حديث عن إبراهيم عليه السلام والتوحيد . ثم لاحظ أن الآية الثالثة ، والرابعة في المجموعة الثالثة ، تلقينا التوحيد الخالص وهو الموضوع الرئيسي في سورة الأنعام . ثم لاحظ أن الآية الخامسة تقول : ﴿ قُلْ أَغْيَرُ اللَّهُ أَمْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ ﴾

لاحظ صلة هذه الآية بموضوع الإيمان بالله وموضوع الرجوع إليه وتذكر محور السورة في البقرة : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ... ثم إليه ترجعون ﴾

لاحظ الصلة بين ﴿ ثم إلى ربكم مرجعكم ﴾ وبين ﴿ ثم إليه ترجعون ﴾

ثم تذكر أن الآية الثانية في الغور هي : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ وأن حاتمة المقطع وخاتمة سورة الأنعام هي قوله تعالى : ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ﴾

إذا تذكرت هذا أدركت كيف أن لسورة الأنعام سياقها الخاص ، وأنها مع ذلك تفصل في محورها . وإذا لم يبق في السورة إلا آية واحدة هي خاتمتها ، وهي في الوقت نفسه حاتمة المقطع فلنرها :

خاتمة السورة

﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ﴾ تملكونها وتتصرفون فيها والخلائف إما لأن بعضهم يخلف بعضاً ، أو هم خلفاء الله في أرضه ﴿ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ﴾ في الشرف ، والترزق ، والعقل وغير ذلك ﴿ ليلوكم فيما آتاكم ﴾ . أى : ليختبركم فيما أعطاكم من نعمة الجاه ، والمال ، وكيف تشكرون تلك النعمة ، وكيف يصنع الشريف بالوضع ، والغني بالفقر ، والحاكم بالمحكوم ﴿ إن ربك سريع العقاب ﴾ لمن كفر ﴿ وإنه لغفور رحيم ﴾ لمن قام بشكره . ووصف العقاب بالسرعة لأن ما هو آت قريب .

فائدة :

مناسبة قوله تعالى : ﴿ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ﴾

يذكر ابن كثير الأحاديث الآتية :

أ - روى الإمام أحمد ... عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما صعب بالجنة أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قسط أحد من الجنة . خلق الله مائة رحمة ، فوضع واحدة بين خلقه يترحمون بها ، وعند الله تسعة وتسعون » ورواه مسلم والترمذي .

ب - وعن أبي هريرة أيضاً قال : قال رسول الله ﷺ : « لما خلق الله الخلق كتب

في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي » .

ج - وروى مسلم ... عن أبي هريرة أيضاً قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : جعل الله الرحمة مائة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً ، وأثرل في الأرض جزءاً واحداً ، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن وندها خشية أن تصيبه » .

كلمة في المقطع الأخير :

رأينا كيف أن المقطع ذكر بنعمة الله على الإنسان في خلقه له النبات ، والأنعام ، وكيف أن بعض الخلق يحرمون ما خلق الله لهم بدون علم . ثم إن المقصع بعد أن رد هذا التحريم . بين ما حرم الله ، ورد على المشركين زعمهم من أن عقائدهم وأفعالهم دليل على رضا الله . ثم بين المحرمات الرئيسية . ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يعلن عن مجموعة من القضايا والالتزامات . ثم ذكر الله البشر بنعمته عليهم ، إذ جعلهم خلألف في الأرض ، فسخرها لهم ، وجعلهم يتصرفون بها ، ويملكونها ، وما ينبغي أن يقابل ذلك بالقيام بحق الله .

وكل هذا سائر على النسق العام للسورة ، بما يخدم سياقها الخاص ، وبما يفصل في محورها ، وكل ذلك قد رأيناه .

ملاحظة : نلاحظ أن السورة تنقسم إلى قسمين كبيرين . القسم الأول من بدايتها إلى قوله تعالى : ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ والقسم الثاني من قوله تعالى : ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ فالق الحب والنوى ﴿ إلى خاتمتها . والملاحظ أن القسمين يكادان يكونان متساويين ، من حيث الحجم ، وهذه الملاحظة نلاحظها في كثير من السور . ولعل القارئ لاحظ هذا فيما مر ، وسيلحظه فيما يأتي ، وإنما نبهنا عليه هنا لوضوح ذلك في هذه السورة . وقد يكون من حكمة ذلك أنه لو قرأ الإنسان في صلاة واحدة ركعتين مثلاً ، فإنه يستطيع أن يقف في الركعة الأولى عند القسم الأول ، ليأخذ حظه في الركعة الثانية بنلاوة القسم الثاني . وفي ذلك نوع من التنسيق بين العقل ، والقلب ، والعبادة ، ونوع من الترتيب ، والتنظيم يتفق مع ما أراده الله لهذه الأمة من الكمال ، بما أنزله عليها من هذا القرآن الكامل .

كلمة في سورة الأنعام :

كّررنا كثيراً أن محور سورة الأنعام هو قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » . هو الذي خلق

لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ﴿٦﴾ وأن هذا الخور هو جزء من محور سورة النساء ، والمائدة ، والأنعام ، والمبدوء بقوة تعالى : ﴿٦﴾ يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً ﴿٦﴾ .

وقد لاحظنا كيف أن سورة الأنعام سقّت الكفر بالله ، وسقّت صبيح أهله ، وفصح كل مظاهره ، ودكرت بالرحوع إلى الله ، وفصلت كيف أن الله خلق هذه الأرض للإنسان بكل ما فيها ، وفصلت فيما فعله الكافرون من بني ذلك ، وناقشهم ، وتنبعت مسارب الضلال في قلوبهم ، وعقرهم ، ولاحقها ، وعرفت الخلق على الله حق المعرفة ، ليتقوه حق التقوى ، فكملت بذلك عمل سورة النساء ، والمائدة ، وأدت حق محورها ، وتسلسلت المعاني فيها ، معنى وراء معنى ، يكمل اللاحق السابق ، وينسجم السابق مع اللاحق ، وكل ذلك على مستوى من البيان عجيب ، ومن الإعجاز عظيم ، ومن تأمل مثل قوله تعالى : ﴿٦﴾ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴿٦﴾ ومثل قوله تعالى : ﴿٦﴾ إن الله فائق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأتى تؤفكون . فائق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم ﴿٦﴾ .

علم أن مثل هذا البيان لا يمكن أن يكون إلا من عند الله ، ومن تأمل مثل قوله تعالى : ﴿٦﴾ يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ﴿٦﴾ ومثل ما رأيناه من تلخيص ما في النكبات السابقة ، وعرف كيف أن الكمال في هذا القرآن لا ينهائى ، وأن الإعجاز فيه لا ينهائى ، وعرف نعمة الله على هذه الأمة : إذ أنزل عليها هذا القرآن ، وعرف نعمة الله على البشرية بأن كان القرآن كذلك ، وحمد الله على نعمة الإيمان ، فالحمد لله أولاً وآخراً ، وله الشناء الحسن على ما أنعم به علينا ، ونفضل من نعمة الإيمان بهذا القرآن والإسلام .

وإذا كانت سورة الأنعام قد فصلت في محورها الذي رأيناه ، فإن سوراً أخرى كثيرة تنفصل في الخور نفسه ، مع امتداداته ومجمله في السياق ، وكل ذلك على طريقة لم يألفها البشر ، ولا يستفيعوها ، وهذه إحدى مظاهر الإعجاز في القرآن ، وحسبنا أن شير في هذا الكتاب إشارات .

الموضوع الصفحة

١٢٨٥	مقدمة المجلد الثالث : كلام عن ضرورة تعلم القرآن والعمل به
	في آفاق الوحدة القرآنية : كلام عن مناسبة سورة المائدة لما قبلها وعن
١٢٨٧	مخاور سور قسم الطوال
١٢٩٣	﴿ سورة المائدة ﴾
١٢٩٥	كلمة في سورة المائدة حول عورها ومعانيها
١٢٩٨	بعض ماورد في السنة حول سورة المائدة
١٢٩٩	« المقطع الأول من سورة المائدة وهو الآيات (١ - ١١)
١٣٠١	كلمة في المقطع الأول
١٣٠٤	لغنى الدام لأيات المقطع الأول وهي (١ - ١١)
١٣٠٩	المعنى الحرفي لقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾
١٣٠٩	فوائد : حول معنى كلمة « العقود » وما يدخل فيها
١٣١٠	فائدة : حول الخلاف في راحة جثتين البهيمة المذبوحة
١٣١٢	المعنى الحرفي للآية (٢)
١٣١٢	فوائد :
١٣١٢	١ - تقلد القلائد عند أهل الجاهلية للأمن
١٣١٣	٢ - فائدة حول النسخ في سورة المائدة والخلاف فيه
١٣١٣	٣ - سبب نزول آية ﴿ ولا أمين البيت الحرام ... ﴾ وكلام على النسخ فيها
١٣١٣	٤ - حكم الأمر بعد الخطر
١٣١٣	٥ - الترغيب في الدلالة على الخير والترهيب من الإغاة عن الشر
١٣١٤	المعنى الحرفي للآية (٣) وفيها ذكر أنواع المحرمات من المأكولات
١٣١٦	فوائد :
١٣١٦	١ - حرمة شحوم البهية
١٣١٦	٢ - النهي عن طعم شحورين
١٣١٦	٣ - مسألة خلافية في صيد الكلب المعلم
١٣١٦	٤ ، ٥ - حول الاستسाम بالأزلام
١٣١٦	٦ - التحريش بين المؤمنين من عمل الشيطان
١٣١٦	٧ - أثر حول قوله تعالى ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ... ﴾

- ٨ - متى يحل أكل الميتة ١٣١٧
- المعنى الحرفي للآية (٤) وببإباحة أكل صيد الجوارح شروطه ١٣١٨
- فوائد : ١٣١٩
- ١ - فائدة من قوله تعالى ﴿ .. من الجوارح .. ﴾ ١٣١٩
- ٢ - فائدة عظيمة في التأديب والتعزير من قوله تعالى ﴿ .. وما علم من الجوارح .. ﴾ ١٣١٩
- مكتبين .. ﴿ ١٣١٩
- ٤ - ٢ - حل أكل صيد الكلب المعلم مع التسمية ١٣١٩
- المعنى الحرفي للآية (٥) وفيها إباحة أكل أهل الكتاب وحل نكاح سائهم ١٣١٩
- فوائد : ١٣٢٠
- ١ - جواز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة وغيرها من الغنية قبل القصة ١٣٢٠
- ٢ - وقوع النسخ في قوله تعالى ﴿ .. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .. ﴾ ١٣٢٠
- ٣ - طعام غير اليهود والنصارى لا يجوز أكله ١٣٢٠
- ٤ - قياس حال نصارى عصرنا على حال نصارى تغلب في السهي عن أكل ذبائحهم ١٣٢١
- ٥ - عدم جواز زواج الغربيات في عصرنا ١٣٢١
- ٦ - حكم من تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخلها ١٣٢١
- ٧ - حكم صفة عند الزواج بين المسلم والمسلمة مع اشتراط العنة من الزنا ١٣٢١
- المعنى الحرفي للآية (٦) وفيها أركان الوضوء وحكم التيمم ١٣٢١
- فوائد : حول مسائل في الوضوء وحكمته وثوابه وحكم المسح على الخفين ١٣٢٢
- المعنى الحرفي للآيات (٧ - ١١) ١٣٢٤
- فائدة : حول المدل في إعطاء الأولاد بعض الأموال ١٣٢٥
- كلمة في سياق المقطع حول بعض معانيه وحول تأكيد محور السورة ١٣٢٦
- فصول ونقول : ١٣٢٨
- فصل : في نزول السورة وفي بعض أسباب النزول ١٣٢٨
- يقول : عن صاحب الظلال حول آيات المقطع ١٣٢٩
- فصل في ضرورة دراسة كتب الفقه ١٣٣٢
- فصل : في صور من الاستقسام بالأزلام ١٣٣٢
- فصل : في موضوع الصد عن المسجد الحرام ١٣٣٢
- فصل : في قوله تعالى ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ ١٣٣٣
- * المقطع الثاني من سورة المائدة وهو الآيات (١٢ - ٢٤) ١٣٣٥
- كلمة في المقطع الثاني حول فقراته وارتباطه بالمقطعين السابق واللاحق ١٣٣٩
- المعنى العام لآيات المقطع وهي (١٢ - ٢٤) ١٣٤٠
- المعنى الحرفي للآيتين (١٢ ، ١٣) وفيها ذكر أحد العهد على بني إسرائيل وعاقبة

- نقضه به ١٣٤٧
- قوائمه : حول مسألة لآتي عشر قسماً وما يستفاد منها وحول عمدة نقض البندق .. ١٣٤٨
- المعنى الحرفي للآية ١٤١ : وفيه ذكر قصص النصارى ليشق .. ١٣٤٩
- فائدة : انتشار العداوة والبغضاء عقاب على نسيان جزء من الوحي .. ١٣٤٩
- المعنى الحرفي للآيتين (١٦ - ١٥) وفيه دعوة أهل الكذب إلى الإيمان بمحمد ﷺ .. ١٣٤٩
- قوائمه : ١٣٥٠
- ١ - فائدة حول قوله تعالى ﴿ في يدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ﴾ في .. ١٣٥٠
- ٢ - إخفاء أهل الكتاب أحكام كنهم كآرجم للآي .. ١٣٥٠
- المعنى الحرفي للآيات (١٧ - ١٩) وفيها الحكم بكفر النصارى ثنائهم المسيح .. ١٣٥١
- قوائمه : ١٣٥٢
- ١ ، ٢ - سب نزول قوله تعالى ﴿ قل فلم يعذبكم بذنوبكم ﴾ في وفائدة منه .. ١٣٥٢
- ٣ - نبينا أولى الناس بعيسى عليه السلام .. ١٣٥٣
- ٤ - تعليق ابن كثير على قوله تعالى ﴿ على فترة من الرسل ﴾ في .. ١٣٥٣
- ٥ - العهد الجديد بما يشمله أثر من آثار بولس مع أنه ليس من الحواريين .. ١٣٥٤
- المعنى الحرفي للآيات (٢٠ - ٢٦) وفيها ذكر نكول هي إسرائيل عن طاعة نبيهم وعاقبة ذلك .. ١٣٥٥
- قوائمه : ١٣٥٦
- ١ - أهمية الجهاد في سبيل الله .. ١٣٥٦
- ٢ - قصة تفضت تقريح اليهود وبيان فضائلهم .. ١٣٥٦
- ٣ - بعض ماورد في التوراة عن الرجلين المدين بخافان وقد أنعم الله عليهما .. ١٣٥٧
- المعنى الحرفي للآيات (٢٧ - ٢١) وفيها نبأ أبي آدم .. ١٣٥٨
- قوائمه : حول قصة أبي آدم وآثار حولها ، ومسألة في الدفاع عن النفس .. ١٣٥٩
- المعنى الحرفي للآيات (٣٢ - ٢٤) وفيها جزاء قاتل النفس والذين يخافون الله ورسوله .. ١٣٦١
- قوائمه هامة : حول آية الحرابة وبعض أحكامها .. ١٣٦٢
- كلمة في سياق المقطع الثاني .. ١٣٦٧
- تقول : عن صاحب الظلال حول تسلل الانحراف إلى عقائد النصارى .. ١٣٦٨
- فصول : ١٣٧١
- فصل في تصحيح خطأ وقع في فهم الآية (٢٨) .. ١٣٧١
- فصل في موضوع الحق العام في الفقه القانوني .. ١٣٧١
- فصل في حكمة تزل الأحكام بحسب الحوادث .. ١٣٧٢
- * المقطع الثالث من سورة المائدة وهو الآيات (٣٥ - ٤٠) .. ١٣٧٣
- كلمة في المقطع الثالث حول ارتباطه بما قبله وبمحور السورة .. ١٣٧٣

١٣٧٤	المعنى العام لأيات المقطع وهي (٣٥ - ٤٠)
١٣٧٥	المعنى الحرفي للأيات (٣٥ - ٣٧)
١٣٧٥	فوائد : حول معنى الوسيلة وحديث عن خروج بعض أهل النار منها
١٣٧٦	المعنى الحرفي للأيات (٣٨ - ٤٠) وفيها ذكر حد السرقة
١٣٧٧	فوائد : حول حد السرقة
١٣٧٨	كلمة في سياق المقطع الثالث
١٣٧٩	فصول ونقول :
١٣٧٩	فصل في التوسل
١٣٨٠	نقل عن صاحب الظلال حول آية السرقة
١٣٨٧	* المقطع الرابع من سورة المائدة وهو الآيات (٤١ - ٥٠)
١٣٨٨	كلمة في المقطع الرابع حول ارتباطه بمحور السورة وبالسياق
١٣٨٩	المعنى العام لأيات المقطع وهي (٤١ - ٥٠)
١٣٩٢	المعنى الحرفي للأيات (٤١ - ٤٣)
١٣٩٤	فوائد :
١٣٩٤	١ - سب استحقاق عقوبة عدم تطهير الله قلوب المنافقين واليهود
١٣٩٤	٢ - سب نزول الآيات (٤١ - ٤٣)
١٣٩٤	المعنى الحرفي للأيات (٤٤ - ٥٠) وفيها الأمر بالحكم بما أنزل الله
١٣٩٨	فوائد :
١٣٩٨	١ - الحكم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل والقرآن . ما حكمه ؟
١٣٩٨	٢ - حكم من لم يحكم بما أنزل الله
١٣٩٨	(٢ - ٦) فوائد حول حكم النصاص ومائل فيه
١٤٠١	٨ ، ٧ - تعليق ابن كثير عن قوله تعالى ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ﴾
١٤٠١	٩ ، ١٠ - ذكر أسباب نزول الآيات (٤١ - ٥٠)
١٤٠٦	كلمة في سياق المقطع الرابع
١٤٠٧	نقل : عن صاحب الظلال حول قضية الحكم بما أنزل الله وترك حكم الجاهلية
١٤١٣	فصول :
١٤١٣	فصل في البحت
١٤١٣	فصل في احتكام الكفار إلّا
١٤١٥	فصل في الجاهلية
١٤١٦	فصل في التكفير
١٤١٩	* المقطع الخامس من سورة المائدة وهو الآيات (٥١ - ٦٦)
١٤٢١	كلمة في المقطع الخامس حول معانيه وصلته بمحور السورة

- المعنى العام لأيات المقطع وهي (٥١ - ٦٦) ١٤٣٢
- المعنى الحرفي للآيات (٥١ - ٥٢) وفيها النهي عن موالاة اليهود والنصارى ١٤٣٦
- قوائد : حول آية ﴿ .. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء .. ﴾ وسبب نزولها ١٤٣٧
- المعنى الحرفي للآيات (٥٤ - ٥٦) وفيها صفات حزب الله ١٤٣٨
- قوائد : ١٤٣٩
- ١ - الأمر بموالاة من توفرت فيهم صفات حزب الله ١٤٣٩
- ٢ - توجيه هام إلى قراءة كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقاً » للمؤلف ١٤٣٩
- ٣ - استنباط لطيف للنسفي من آية الردة ١٤٣٢
- ٤ - حديث حول قوله تعالى ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ ١٤٣٢
- ٥ - بعض الأحاديث الخاصة بالآيات (٥٤ - ٥٦) ١٤٣٢
- ٦ - فائدة عظيمة من نتائج الردة الأولى أيام أبي بكر ١٤٣٣
- ٧ - توجيه للتحقق بصفات حزب الله ١٤٣٣
- المعنى الحرفي للآيات (٥٧ - ٦٣) ١٤٣٤
- كلمة في سياق الآيات السابقة ١٤٣٥
- قوائد : ١٤٣٥
- ١ - مهمة العباد والزهاد والعلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١٤٣٥
- ٢ - ثبوت الأذان بدليل من القرآن ١٤٣٦
- ٣ - أحاديث حول مسخ اليهود قردة وخنازير ١٤٣٧
- المعنى الحرفي للآيات (٦٤ - ٦٦) ١٤٣٧
- قوائد : حول الآيات (٦٦ - ٦٦) ١٤٣٨
- كلمة في سياق المقطع الخامس وصلته بمحور السورة ١٤٣٩
- فصول وتقول : ١٤٤٠
- نصل في زمن نزول بعض الآيات من سورة المائدة ١٤٤٠
- تقول عن صاحب الظلال في موضوع الولاء ١٤٤١
- فصل في التفريق بين إبرام عقد ذمة مع أهل الذمة ولوائهم ١٤٤٤
- تقل عن صاحب الظلال في محبة الله ١٤٤٥
- * المقطع السادس من سورة المائدة وهو الآيات (٦٧ - ٨٦) ١٤٤٧
- كلمة في سياق أقسام سورة المائدة ١٤٤٩
- كلمة في المقطع السادس ١٤٥٠
- المعنى العام لأيات المقطع وهي (٦٧ - ٨٦) ١٤٥٣
- ملاحظات في السياق ١٤٥٥
- المعنى الحرفي للآية (٦٧) وفيها أمر النبي ﷺ بالإبلاغ ١٤٥٦

- ١٤٥٧ ملاحظات في السياق
- ١٤٥٧ فوائد :
- ١٤٥٧ ١ - رد على فهم خاطيء لقوله تعالى ﴿... فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَا بَلَاءَ لَكُمْ وَرَسُولُهُ...﴾
- ١٤٥٨ ٢ - معجزة غيبية في قوله تعالى ﴿... وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾
- ١٤٥٩ بمعنى الحرفي لايات ١٨١ - ٨٢ : وفيه حطاب لأهل الكتاب وحكم على بعض عقائدهم
- ١٤٦٣ ملاحظات في السياق
- ١٤٦٥ فوائد :
- ١٤٦٥ ١ - لايدخل الجنة إلا من سمة أو مؤمنة ...
- ١٤٦٥ ٢ - كلام عن نبوة النساء
- ١٤٦٥ ٣ - آثار هامة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ١٤٦٧ ٤ - ثار في سبب نزول الآيات (٨٢ - ٨١)
- ١٤٦٧ ٥ - رد على قول فرقة الكرامية بأن الإيمان مجرد القول
- ١٤٦٧ كلمة في سياق المقطع السادس
- ١٤٦٧ فصول ونقول :
- ١٤٦٨ رد الألويسي على فهم خاطيء للصيغة ثلاثية (٦٧)
- ١٤٧١ رد الألويسي على فهم خاطيء للشبهة ثلاثية (٦٧)
- ١٤٧٤ فصل في الصائين
- ١٤٧٤ فصل في قوله تعالى ﴿... وَحَسْبُوا لَا تَكُونُ فِتْنَةً...﴾
- ١٤٧٥ نقل وتعليق :
- ١٤٧٥ نقل عن صاحب الطلال حول آية ﴿... لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ...﴾
- ١٤٧٨ تعليق المؤلف على النقل السابق
- ١٤٨١ نقول : عن صاحب الطلال حول آية ﴿... لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً...﴾
- ١٤٨٥ * المقطع السابع من سورة المائدة وهو الآيات (٨٧ - ١٠٨)
- ١٤٨٨ محل هذا المقطع في السورة
- ١٤٨٨ كلمة في المقطع السابع
- ١٤٩٠ لمعني لعدم لايات التقطع وهي (٨٧ - ١٠٨)
- ١٤٩٥ ملاحظات حول السياق
- ١٤٩٦ المعنى الحرفي للآيات (٨٧ - ٨١) وفيها أمر بأكل الطيبات ونهي عن لغو البين
- ١٤٩٧ نقل : عن صاحب الطلال حول قوله تعالى ﴿... لَا تَعْرِضُوا عَنْهُ حَتَّىٰ خَلِّفَ فِيهِ...﴾
- ١٤٩٨ فوائد :
- ١٤٩٨ ١ - مقدار الضعف منه من أرب في حشر الحديث
- ١٤٩٨ ٢ - مسائل في كرامات المعير

- ١٤٩٨ ٤ - روايات في أسباب نزول الآيات (٨٧ - ٨٩)
- ١٥٠٠ ٦١٥ - آثار حول قوله تعالى ﴿ .. لا تحرموا طيبات ما أحل الله .. ﴾
- ١٥٠١ كلمة في السياق
- ١٥٠٦ المعنى الحرفي للآيات (٩٠ - ٩٢) وبعبارة ذكر تحريم الحمر
- ١٥٠٢ كلمة في السياق
- ١٥٠٣ نقل : عن صاحب الطلال حول حكمة تحريم الحمر
- ١٥٠٤ فوائده :
- ١٥٠٤ ١ - آثار حول مراحل تحريم الحمر وأحكام تتعلق بها
- ١٥٠٩ ٢ - تعريف المبرر وحكمة تحريمه
- ١٥١٠ ٣ - سبب نزول ﴿ ليس على الذين آمنوا جناح .. ﴾ الآية (٩٢)
- ١٥١٠ ٤ - المقطع يعمق معاني الهداية والضلال
- ١٥١١ كلمة في الساق
- ١٥١١ فصل : في محاولة لفهم تكرار لفظ (اتقوا) في الآية (٩٣)
- ١٥١٢ المعنى الحرفي للآيات (٩٤ - ١٠٠)
- ١٥١٤ ملاحظات حول السياق
- ١٥١٥ نقول : عن صاحب الطلال حول قوله تعالى ﴿ جعل الله الكلمة .. ﴾
- ١٥١٦ فوائده :
- ١٥١٦ ١ - الخلاف فيما يحرم صيده وقتله على المحرم
- ١٥١٨ ٢ - حكم العمد والنسيان في صيد المحرم
- ١٥١٨ ٤ ، ٣ - حكم الصحابة في جزاء صيد بعض الحيوانات
- ١٥١٩ ٥ - التخيير بين كفارات صيد المحرم
- ١٥١٩ ٦ - حل ميتة البعير
- ١٥٢١ ٧ - حكم أكل صيد المحرم
- ١٥٢٢ ٨ - فائدة عظيمة من قوله تعالى ﴿ ... ولو أعجبك كثرة الخبيث .. ﴾
- ١٥٢٢ ٩ - تعمق لفظة التقوى
- ١٥٢٢ كلمة في السياق
- ١٥٢٢ نقل وتعليق :
- ١٥٢٣ نقل عن صاحب الطلال حول أية ﴿ .. لاتسألوا عن أشياء .. ﴾
- ١٥٢٦ تعليق المؤلف على كلام صاحب الطلال وبيان أهمية دراسة الفقه
- ١٥٢٧ فوائده : حول قوله تعالى ﴿ ... لاتسألوا عن أشياء .. ﴾
- ١٥٢٠ كلمة في السياق
- ١٥٢١ المعنى الحرفي للآية (١٠٥) وضما الأمر بلزوم الأنفس

١٥٣١	فائدة : اللهم الصحيح لقوله تعالى ﴿... عليكم أنفسكم...﴾
١٥٣٤	كلمة في السياق
١٥٣٤	نقل : عن أبيه ﴿... لا يضرهم من ضل إذا هتدوا...﴾
١٥٣٦	المعنى الحرفي للآيات (١٠٦ - ١٠٨) وفيها أحكام الوصية
١٥٣٦	فوائد : حول آيات الوصية وسبب نزولها
١٥٣٨	كلمة في سياق المقطع السابع
١٥٣٨	كلمة في الأقسام الثلاثة لسورة المائدة
١٥٣٩	* خاتمة السورة وهي الآيات (١٠٩ - ١٢٠)
١٥٤١	كلمة في سياق خاتمة السورة
١٥٤٣	المعنى العام لآيات الخاتمة وهي (١٠٩ - ١٢٠)
١٥٤٥	المعنى الحرفي لآيات الخاتمة وهي (١٠٩ - ١٢٠)
١٥٤٧	فوائد :
١٥٤٧	١ - كلام صاحب الظلال عن حوار بين عيسى
١٥٤٨	٢ - ليس من الأدب مع الله الاقتراح بين يديه
١٥٤٨	٣ - أثر آية ﴿... إن تعذبهم فإنهم عبادك...﴾
١٥٤٩	٤ - شأن عظيم لآية ﴿... إن تعذبهم فإنهم عبادك...﴾
١٥٤٩	٥ - قول بأن سورة المائدة أخر ما نزل من القرآن
١٥٤٩	٦ - ما ورد في الأنجيل مما يشبه قصة المائدة
١٥٥١	كلمة في سياق خاتمة السورة
١٥٥٢	فصل : في عالمية القرآن
١٥٥٣	كلمة أخيرة في سورة المائدة

١٥٥٥	﴿ سورة الأنعام ﴾
١٥٥٧	كلمة في سورة الأنعام حول محور السورة
١٥٦١	فصول ونقول :
١٥٦١	فصل في نقل عن الأنوسي عن وجه مناسبة سورة الأنعام لسورة المائدة
١٥٦٣	نقول عن صاحب الظلال تعرف سورة الأنعام
١٥٦٥	فصل بمناسبة أن سورة الأنعام تعمق معاني العقيدة
١٥٦٦	كلمة في أقسام السورة ومقاطعها
١٥٦٧	كلمة في بعض العلامات التي تدلنا على المقاطع
١٥٦٩	* المقطع الأول من القسم الأول وهو الآيات (١ - ١٧)

- ١٥٧٠ كلمة في تحديد المقطع الأول من القسم
- ١٥٧١ كلمة في المقطع الأول
- ١٥٧٢ للمعنى العام لآيات المقطع وهي (١ - ١٧)
- ١٥٧٥ المعنى الحرفي للآيات (١ - ٣)
- ١٥٧٦ كلمات ونقول في الآيات الثلاث :
- ١٥٧٦ مقارنة بين هذه الآيات ومحور السورة
- ١٥٧٧ كلام صاحب الظلال حول هذه الآيات
- ١٥٧٨ المعنى الحرفي للآيات (٤ - ٦)
- ١٥٧٩ فوائد :
- ١٥٧٩ ١ - نقل عن صاحب الظلال مناسبة قوله تعالى ﴿ .. فأهلكناهم بدعهم .. ﴾
- ١٥٨٠ ٢ - توجيه للآية (٦)
- ١٥٨١ المعنى الحرفي للآيات (٧ - ٩)
- ١٥٨٢ كلمة في السياق حول ملخص ما مضى من معاني لسورة
- ١٥٨٢ فوائد :
- ١٥٨٢ ١ - سبب نزول قوله تعالى ﴿ ولو أنزلنا عليك كتاباً في قرطاس .. ﴾
- ١٥٨٢ ٢ - كلام الألويسي حول آية ﴿ ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر .. ﴾
- ١٥٨٣ ٣ - عوالم المخالقات تحكيها سنن وقوانين ربابية
- ١٥٨٤ المعنى الحرفي للآيات (١٠ - ١٣) وفيها الأمر بالاعتبار من مصارع الكفار
- ١٥٨٥ فوائد : نقل عن صاحب الظلال حول آية ﴿ كتب على نفسه الرحمة ﴾
- ١٥٨٩ المعنى الحرفي للآيات (١٤ - ١٧) وفيها حديث عن ذات الله العلية
- ١٥٨٩ تعليق : لصاحب الظلال على الآيات (١٥ - ١٨)
- ١٥٩١ فوائد :
- ١٥٩١ ١ - معاني على الداعية أن يركز عليها
- ١٥٩١ ٢ - أهمية مأثورة عن النبي ﷺ بمناسبة الآيات
- ١٥٩٢ ٣ - كلام لصاحب الظلال حول آية ﴿ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم .. ﴾
- ١٥٩٢ كلمة في سياق المقطع الأول
- ١٥٩٣ تلخيص لما مر وتقديم لما سيأتي
- ١٥٩٤ * المقطع الثاني من القسم الأول وهو الآيات (١٨ - ٧٣)
- ١٥٩٤ كلمة في المقطع الثاني من السورة
- ١٥٩٥ * الجولة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات (١٨ - ٦٠)
- ١٥٩٩ كلمة في هذه الجولة حول وحدة الجولة وعلاقتها بمحور السورة
- ١٦٠٠ المعنى العام لآيات الجولة الأولى وهي (١٨ - ٦٠)

- ١٦٠٦ المجموعة الأولى من الجولة وهي الآيات (١٨ - ٢٤)
- ١٦٠٦ المعنى الحرفي للآيات (١٨ - ٢١)
- ١٦٠٧ نقول وتعليق :
- ١٦٠٧ نقل عن الأئمة حول آية ﴿ لا تُدْرِكُهُ ﴾ وتعليق المؤلف
- ١٦٠٨ فوائد : حول الآيات (١٨ - ٢١)
- ١٦٠٩ المعنى الحرفي للآيات (٢٢ - ٢٤)
- ١٦١١ فوائد : حول الآيات (٢٢ - ٢٤)
- ١٦١١ تفسير المجموعة الثانية من الجولة وهي الآيات (٢٥ - ٢٨)
- ١٦١٢ تفسير المجموعة الثالثة من الجولة وهي الآيات (٢٩ - ٣٠)
- ١٦١٢ تفسير المجموعة الرابعة من الجولة وهي الآيات (٣١ - ٣٢)
- ١٦١٤ تعليق : لصاحب الطلال حول أعداد التصور الإسلامي قضية الحياة
- ١٦١٦ كلمة في سياق المجموعات السابقة
- ١٦١٧ تفسير المجموعة الخامسة من الجولة وهي الآيات (٣٣ - ٣٦)
- ١٦١٨ كلمة في سياق المجموعات : الثالثة والرابعة والخامسة
- ١٦١٩ فوائد : روايات عن قوله تعالى ﴿ فإني لا يكدنوك ﴾
- ١٦٢٠ بين يدي المجموعة السادسة
- ١٦٢٠ تفسير المجموعة السادسة من الجولة وهي الآيات (٣٧ - ٣٩)
- ١٦٢٢ فصل : في الموقف من الافتراحت الموجهة للمدعوة لتعبير منهجها الربوبي
- ١٦٢٥ فوائد :
- ١٦٢٥ ١ - نقل نصوص آية ﴿ ... لا أعلم أمثالكم ﴾
- ١٦٢٥ ٢ - روايات بخصوص آية ﴿ ... ثم إلى ربهم يحشرون ﴾
- ١٦٢٦ ٣ - كلام بخصوص آية ﴿ ما مرض في الكتاب من شيء ﴾
- ١٦٢٧ كلمة في سبيل المجموعات التالية
- ١٦٢٧ تفسير المجموعة السابعة من الجولة وهي الآيات (٤٠ - ٤٥)
- ١٦٢٩ كلمة في سياق
- ١٦٣١ فوائد :
- ١٦٣١ ١ - استشراج الله تعالى للمطالعين
- ١٦٣٢ ٢ - كلام صاحب الطلال عن تاريخ الأمم السابقة
- ١٦٣٤ تفسير المجموعة الثامنة من الجولة وهي الآيات (٤٦ - ٥٠)
- ١٦٣٦ تعليق : لصاحب الطلال حول محل العقل بالنسبة للإنسان وعلاقته بنوحي
- ١٦٣٨ فائدة : كلام صاحب الطلال عن آية ﴿ ... ولا أعلم الغيب ﴾
- ١٦٤٠ كلمة في سياق المجموعات الثانية التي مرت

- ١٦٤٠ ☆ تفسير المجموعة التاسعة من الجولة وهي الآيات (٥١ - ٥٥)
- ١٦٤٢ فوائد :
- ١٦٤٣ ١ - سبب نزول الآية ﴿ وأُنذِرْ بِهِ ... ﴾ وما بعدها
- ١٦٤٤ ● تعليق صاحب الظلال على أسباب نزول الآيات السابقة
- ١٦٤٧ ٢ - روايات حول قوله تعالى ﴿ كَتَبَ رَبِّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾
- ١٦٤٨ ٣ - قراءة بالنصب لقوله تعالى ﴿ .. سِيلَ الْغَرَمِينَ ﴾
- ١٦٤٨ ● تعليق صاحب الظلال على معنى استبانة سبيل المجرمين
- ١٦٥٠ تلخيص وتذكير
- ١٦٥١ ☆ تفسير المجموعة العاشرة من الجولة وهي الآيات (٥٦ - ٥٨)
- ١٦٥١ فائدة : في الجمع بين الآية (٥٨) وبعض ما ورد في السنة
- ١٦٥٥ ☆ تفسير المجموعة الحادية عشرة من الجولة وهي الآيتان (٥٩ ، ٦٠)
- ١٦٥٥ تعليق : لصاحب الظلال حول الآية (٥٩)
- ١٦٥٩ كلمة في سياق المجموعة الحادية عشرة والأخيرة من الجولة
- ١٦٦٠ فوائد : حول الآيتين (٥٩ ، ٦٠)
- ١٦٦١ ملاحظة في السياق : السورة حوار شامل مع الكافرين
- ١٦٦١ كلمة في سياق الجولة الأولى
- ١٦٦٢ ☆ الجولة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات (٦١ - ٧٣)
- ١٦٦٥ كلمة في هذه الجولة الثانية
- ١٦٦٦ للمعنى العام لآيات الجولة الثانية وهي (٦١ - ٧٣)
- ١٦٦٨ للمعنى الحرفي للآيتين (٦١ ، ٦٢) وفائدة حول الآية (٦٢)
- ١٦٦٩ للمعنى الحرفي للآيات (٦٢ - ٦٥) وفائدة حول الآية (٦٥)
- ١٦٧٣ للمعنى الحرفي للآيات (٦٦ - ٧٣)
- ١٦٧٥ فوائد :
- ١٦٧٥ ١ - تعليق صاحب الظلال حول الآية (٦٨)
- ١٦٧٧ ٢ - المراد بالصُّور في الآية (٧٣)
- ١٦٧٧ ● صور متسلسلة لما سيحدث يوم القيامة
- ١٦٨٣ كلمة في سياق المقطع الثاني كله وهو الآيات (١٨ - ٧٣)
- ١٦٨٥ ☆ المقطع الثالث من القسم الأول وهو الآيات (٧٤ - ٩٤)
- ١٦٨٧ كلمة في المقطع الثالث عن وحدته وعلاقته بمحور السورة
- ١٦٨٨ تقديم صاحب الظلال لآيات المقطع
- ١٦٩٠ للمعنى العام لآيات المقطع وهي (٧٤ - ٩٤)
- ١٦٩٥ فائدة : تكرار القصص في القرآن لخدمة السياق

١٦٩٥	المعنى الحرفي للآيات (٧٤ - ٨٢)
١٦٩٧	فصول :
١٦٩٧	مناقشة قضية جدلية حول آية ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِئِي ﴾
١٦٩٨	فصل في اتجاهات المفسرين حول آزر
١٦٩٩	فصل في تحليل العقاد في الجمع بين اسمي آزر وقارح
١٧٠٠	فصل في بعض الأخبار التلمودية عن إبراهيم عليه السلام
١٧٠٣	فوائد : حول الآيات (٧٤ - ٧٦) والآية (٨٢)
١٧٠٦	المعنى الحرفي للآيات (٨٤ - ٩٠) وفوائد حولها
١٧٠٨	المعنى الحرفي للآيتين (٩١ ، ٩٢) وتقول حولها
١٧١٢	فائدة : سبب نزول آية ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾
١٧١٢	المعنى الحرفي للآيتين (٩٢ ، ٩٤) وفائدة حول الآية (٩٤)
١٧١٤	كلمة في سياق المقطع الثالث والأخير من القسم الأول
١٧١٥	● القسم الثاني من السورة وهو الآيات (٩٥ - ١٦٥)
١٧١٧	* المقطع الأول من القسم الثاني وهو الآيات (٩٥ - ١٤٠)
١٧٢٢	كلمة في المقطع الأول
١٧٢٣	المعنى العام لآيات المقطع الأول وهي (٩٥ - ١٤٠)
١٧٢٣	كلمة في سياق المقطع حول فقراته
١٧٢٣	* تفسير آيات مقدمة المقطع وهي (٩٥ - ٩٩)
١٧٢٥	تعليق : صاحب الظلال على آيات المقدمة
١٧٣٦	فوائد : حول الآيتين (٩٦ ، ٩٧)
١٧٣٦	كلمة في سياق مقدمة القسم الثاني وعلاقتها بمحور السورة
١٧٣٧	* تفسير الفقرة الأولى من المقطع وهي الآيات (١٠٠ - ١٠٨)
١٧٣٩	نقل : عن الألويسي في حكم القيام بالواجب إذا أدى إلى معصية
١٧٤٠	فوائد :
١٧٤٠	١ - كلام صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى ﴿ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾
١٧٤٠	٢ - قضية كلامية حول قوله تعالى ﴿ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾
١٧٤١	٣ - قراءات ثلاث متواترة لقوله تعالى ﴿ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾
١٧٤٢	٤ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ﴿ وَلَا نَسُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾
١٧٤٣	كلمة في الفقرة الأولى
١٧٤٤	بين يدي الفقرة الثانية
١٧٤٥	* الفقرة الثانية من المقطع وهي الآيات (١٠٩ - ١٣٥)
١٧٤٥	المعنى الحرفي لآيات مقدمة الفقرة الثانية وهي (١٠٩ - ١١١)

- فائدة : حول سبب نزول آية ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ... ﴾ ١٧٤٦
 كلمة في مقدمة الفقرة الثانية ١٧٤٧
 المجموعة الأولى من الفقرة الثانية وهي الآيات (١١٢ - ١٢٢) ١٧٤٧
 المعنى الحرفي للآيتين (١١٢ ، ١١٣) وتعليق صاحب الظلال عليها ١٧٤٧
 كلمة في سياق الآيتين (١١٢ ، ١١٣) ١٧٤٩
 فوائد : حول آية ﴿ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ .. ﴾ ١٧٤٩
 المعنى الحرفي للآيات (١١٤ - ١٢١) ١٧٥١
 تعليق : على قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ .. ﴾ ١٧٥٣
 فوائد : ١٧٥٤
 ١ - بمناسبة قوله تعالى ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ ١٧٥٤
 ٢ - أحكام تتعلق بالمينة والمذبح ١٧٥٥
 ٣ - سبب نزول آية ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ .. ﴾ ١٧٥٥
 المعنى الحرفي للآية (١٢٢) ١٧٥٦
 تعليق : لصاحب الظلال حول آية ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ .. ﴾ ١٧٥٧
 كلمة في سياق المجموعة الأولى من الفقرة الثانية ١٧٥٩
 تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الآيات (١٢٢ - ١٢٨) ١٧٦٠
 كلمة في سياق المجموعة الثانية ١٧٦١
 فوائد : ١٧٦١
 ١ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ﴿ اللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ ١٧٦١
 ٢ ، ٢ - روايات وتعليق بمناسبة آية ﴿ فَمَنْ يَرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَحْدِيهِ .. ﴾ ١٧٦٣
 بين يدي المجموعة الثالثة ١٧٦٤
 تفسير المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية وهي الآيات (١٢٩ - ١٣٥) ١٧٦٤
 فوائد : حول الآيتين (١٣٠ ، ١٣٤) ١٧٦٥
 كلمة في سياق الفقرة الثانية ١٧٦٥
 تذكير ببعض معاني الفقرة الثانية ١٧٦٦
 بين يدي الفقرة الثالثة ١٧٦٦
 * تفسير الفقرة الثالثة وهي الآيات (١٣٦ - ١٤٠) ١٧٦٧
 فوائد : حول آيات الفقرة الثالثة ١٧٦٨
 كلمة في سياق الفقرة الأخيرة ١٧٧٠
 كلمة في سياق المقطع الأول من القسم الثاني ١٧٧٠
 * المقطع الثاني من القسم الثاني من السورة وهو الآيات (١٤١ - ١٦٥) ١٧٧٢
 كلمة في المقطع الثاني ١٧٧٥

١٧٧٦ المعنى العام لأبيات المقطع وهي (١٤١ - ١٦٥)
١٧٨٠ المعنى الحرفي لمقدمة المقطع وهي الأبيات (١٤١ - ١٤٤)
١٧٨٢ كلمة في سياق مقدمة المقطع وذكر بعض معانيها
١٧٨٣ فوائده : حول الآية (١٤١)
١٧٨٤ بين يدي المجموعة الأولى من المقطع
١٧٨٤ تفسير المجموعة الأولى من المقطع وهي الأبيات (١٤٥ - ١٥٠)
١٧٨٦ كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع
١٧٨٧ فوائده : حول الآيتين (١٤٥ ، ١٤٦)
١٧٨٩ بين يدي المجموعة الثانية
١٧٨٩ تفسير المجموعة الثانية من المقطع وهي الأبيات (١٥١ - ١٦٠)
١٧٩٢ كلمة في سياق المجموعة الثانية من المقطع
١٧٩٣ فوائده : حول الأبيات التي أنزل الله فيها ما حرم علينا
١٧٩٦ ما ورد في السنة عن قوله تعالى ﴿ بعض أبيات ريك ﴾
١٧٩٨ ما يمكن أن يعمل عليه سجود الشمس الوارد في السنة
١٨٠١ كلمة في المجموعة الثانية
١٨٠٢ تفسير المجموعة الثالثة وهي الأبيات (١٦١ - ١٦٤) وفوائده حولها
١٨٠٣ كلمة في المجموعة الثالثة وسياقها
١٨٠٤ خاتمة السورة وهي الآية (١٦٥) وفائدة حولها
١٨٠٥ كلمة في المقطع الثاني من القسم الثاني والأخير من السورة
١٨٠٥ كلمة أخيرة في سورة الأنعام